叢書集成續編　第二一册目錄

哲學類

易類哲學

周易標義三卷……清　李　彪撰　雲南一
易一貫六卷……清　呂調陽撰　觀象廬一二五
周易集義八卷……清　強汝詢纂　求恕齋二九五
易義來源四卷……清　金士麒撰　刻鵠齋五四一
觀象反求錄一卷……清　甘仲賢著　雲南七一三

雲南叢書經部之一

周易

卷三

雲南圖書館藏板
中華民國印

雲南鄭鄤李　彪星海　述
彌渡李　彪星海　校

上經自乾坤至坎離凡三十卦除乾坤為上經以乾坤為首又雜卦反對合之共三十卦反對合之共三十卦

乾下乾上　先天位正南一之一六畫內外皆陽孔子序卦有天地然後萬物生故上經以乾坤為首又雜卦曰乾剛乃凡為陽爻之通例也又傳曰乾知大始乾以易知其靜也專其動也直成象之謂乾闔戶之謂乾又曰乾坤易之門易之組乾坤毀則无以見易此以乾為諸卦之本也其大義為天為君為大人為君子至於爻於他卦則但以健為義而已若夫為龍為

馬為金等小象則不可以乾之全義當之也本卦為全易之首所以象君道六爻以五為君位而乾之剛健中正莫過於五餘爻唯二之得中為正應他如初最下而勿用上最上而已亢三四當內外上下之交其位最不易處者也然法天行之健用无首之象則六位皆有至善當然之道而均有剛健之美矣

乾元亨利貞乾為伏羲卦名下為文王彖辭乃全卦之義故以後諸卦皆同

凡六爻皆不變者占本卦之象辭他卦皆同占象辭

以內卦為貞外卦為悔乾則自始至終皆以剛健為義故乾健之德能元亨者也而又利在貞之義又六十四卦之通訓也凡天下陰陽之理皆以得正為貴不但乾之為道宜然也占得此

卦當如前之大通如天地之發育於春夏然又利在正固當如天地之欽固於秋冬凡建大業者須內有剛健中正之天德而又當乘時得位興動必歸於正乃符乎乾道之中也即世間一切庶務與夫靜而為學亦必自強不息宏通順固以求無咎於初終此文王垂教之深意也

初九潛龍勿用此周公之象辭也六爻皆同他卦皆同

凡揲蓍之法每三變為一爻合三變之卦扐週三奇為老陽過三偶為老陰兩奇一偶為少陰兩偶一奇為少陽老陽過揲九老陰過揲六占得九六謂之變六爻有變者乃為主占故周公皆以九名陽爻以六名陰爻指變者而言也若少陰過揲得八少陽過揲得七皆不變則不占故凡謂之九六者乃占之變位也有變則有象有象則有辭可以依所得之位而斷之初者最下一爻也其本位為陽而所得之變有陰有陽初九者陽位陽爻之通名也初二居下為地初又比二為無位譬之庶人之位也又為凡事之始

參拾壹册 65版

也乾之初九陽德居下故象爲潛龍而占爲勿用雖
龍則非尋常之匹夫足以當之乃大人蠖屈者也唯
乾之初則然耳推而廣之在動物如生之在胎在植
物如芽之在種復卦之一陽姤卦之一陰皆由此位
分之此乾初之通義可以引而伸之也

九二見龍在田利見大人（見龍是象　利見是占）

二者第二爻也在下卦之中與上卦之五爲正應凡
陽位陽爻陰位陰爻爲正二五爲中中位不論陰陽
皆較他爻而易吉且爲五之臣位當中正而又得乾
德之剛健此見龍在田之象也初潛而無事二則出
有功矣占者無九二之藩有九二之龍德則利見九二之大人

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎（此爻象在占中）

三爲上卦之下下卦之上又過二而不中又與五皆
陽位而無應地之最難處者也故有乾惕不安之象
以九居五爲重剛乃九三之通例也唯乾之剛健能
恐懼修省則處之而无咎其德與二同其地與二異
亦可見凡爲三爻之難處矣

九四或躍在淵无咎（躍爲象　咎爲占）

四爲下卦之上上卦之下承五而應初處潛見進退
之間多懼之地也或躍之象雖進而易退正聖人審
幾相時之道也以九居四不正不中此時苟有躁進
之心則失其剛健自守之德矣

九五飛龍在天利見大人（飛龍爲象　利見爲占）

凡卦五爻爲君位居上卦之中又五上兩爻爲天位
之最尊者況乾卦主天君道而言則九五爲一卦
之主也聖人作而萬物覩故飛龍象之而占者爲利
見大人若爲君而遇此爻又有純乾之德則又利見
九二之大人也若以庶人匹夫占之則不過見貴云
耳凡爻須活看

上九亢龍有悔（亢龍是象　有悔是占）

上者第六爻也凡爻以初上爲無位其地已過乎五
之中乃堯舜羣倦之時桀紂喪亡之日也故雖以乾
龍之盛德亦爲亢位而有悔可以見上爻之難處矣
有悔云者有悔而知悔則可以退保其亢有悔而不
知悔將無以克善其終

用九見羣龍无首吉（无首是象　吉是占）

筮例遇陽爻用九而不用七言七不變則不用唯用
九之變者以占也此凡遇老陽之通例隨指一爻而
言也茲之用九乃指六爻皆變而言乾諸變而之坤

在占法當占坤卦之象辭別無六爻皆變之象似卦之全變者亦占之卦之象辭別無六爻卦之賸象也今乾之全變者又曰見羣龍无首吉用九之通例而細玩羣龍二字則仍系六爻而言無論用見飛用潛用躍用惕用亢皆宜統无首之占也六爻皆九則皆變是以陽而變陰剛而變柔凡用剛之道皆貴能柔不獨乾九爲然而无首之象則唯乾九足以當之

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天 孔子釋文王之彖後同

乾卦專以天道君道言故孔子之彖傳即以天道君道釋元亨利貞此節以天道釋乾之元天有乾之元故乾天天亦大始大者一而無對之稱始者凡萬物所受之氣皆資天以始也元統亨利貞故曰統天乾以理言天以形氣言資始是氣之始所謂乾知大始乾爲父也

雲行雨施品物流形 施去聲

以天道釋乾之亨萬物資乾元之始於是雲雨亨通其形乃流論雲行雨施以流其形此時乾已交坤乃能成形然此處雖著形字未說到坤乃所以明乾之亨也言品物將因此氣而爲形也

此以君道釋乾之利貞首出庶物即指九五之飛龍在天也萬國咸寧則庶物之性命自我而各正宇宙太和之氣自我而保合北參贊化育之樞功也以上釋彖之辭皆重君德以發文王之義不專指占而言然全易之精蘊已備於一卦之首矣

象曰天行健君子以自彊不息 孔子大象後同

每卦上下二體之大象也乾爲天故稱天內外皆乾故健行而不息君子法之以自彊當亦如純健之不息也凡體元主貞者唯至誠無息而無一毫人欲之間斷乃可以配天也

潛龍勿用陽在下也孔子釋周公之爻辭謂之承象
陽在下不是單論陽德乃賢德而在下也陰陽並字
孔子旣於乾坤之初發揭之他卦可推矣
見龍在田德施普也
澤已及物矣
終日乾乾反復道也
乾乾卽反復之義也
或躍在淵進无咎也
愼於進則无咎
飛龍在天大人造也
釋无首之象
卽首出之大人也
亢龍有悔盈不可久也
盈過中久必無終也
用九天德不可爲首也
天德六爻皆同不可爲首者先乎物也乾道本以始物
之剛者不但潛躍惕亟
潛之以柔而不可爲首
而應機接物又不可以先物也
文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也
貞者事之幹也文言傳乃申象傳之意也
前象傳以天道君道釋元亨利貞天道之春夏秋冬
卽人道之仁義禮智故此以四德言之
君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞
固足以幹事
上文是德性自具之理此是四德之用
君子行此四德者故曰乾元亨利貞以上申象傳之意
四德皆統於乾行之以健則仁義禮智乃無一毫人
欲之私此君子卽乘龍首出之大人也卽見龍德普
初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎
世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂

則違之確乎其不可拔潛龍也
乾之隱龍唯孔舜足以當之豈巢許之蚓窟也
九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中
者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐
德博而化易曰見龍在田利見大人君德也
二五之位雖不同其龍德一也故曰君德
九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君
子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居
業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是

故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

因其時即位之時成也惕龍之本領如是豈空空憂懼者哉

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

欲及時審時也非必求其進也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬

物睹本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

此各正性命之實也有聖人則莫不尊親矣

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也以上申象傳之意

龍德備於內三爻外卦止論時位而已亢龍之龍但以君位言亢則過高志滿下五賢不輔之矣

潛龍勿用下也

下下位即隱也

見龍在田時舍也

初二地道皆未爲時用

終日乾乾行事也

即行進德修業之事

或躍在淵自試也

將進而先試之何其審也

飛龍在天上治也

上君位治則御天矣治平聲

亢龍有悔窮之災也

亢窮也悔災也再申盈不可久意

乾元用九天下治也治去聲以上再申前意

用九而曰乾元可見六爻全變則用九以占元首之

象若六爻皆不變則但占乾元而已矣

潛龍勿用陽氣潛藏

又以時之未顯言如時之冬

見龍在田天下文明

文明之德已著

終日乾乾與時偕行

時當乾乾則乾也

或躍在淵乾道乃革

由下而上之限上則革矣

飛龍在天乃位乎天德

天位曰德內之龍德顯矣
亢龍有悔與時偕極
聖人有處亢之道焉
乾元用九乃見天則
不可爲首天之則也以上又申前意
乾元者始而亨者也
以元亨爲始亨之理
利貞者性情也
由元而貞者由情而性也
乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

上分言之此又合言之自元以至於貞皆大也
大哉乾乎剛健中正純粹精也
乾德有四剛健中正是也故純而無陰粹而無惡大也
且精矣所以能始亨而利貞也
六爻發揮旁通情也
凡爻當所以旁通本卦之情
時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也以上申首章之意
六龍六爻也又以九五之大人御天施澤而極贊之
可見六爻之時位雖不同而總歸於君德也
君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也陰而未

見行而未成是以君子弗用也行去聲以下再申前意
德已成而行未成故不向用是以潛也
君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見
龍在田利見大人君德也
九二之大人者以此四者成其君德也
九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時
而惕雖危无咎矣重平聲下同
九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或
之或之者疑之也故无咎
九三以陽居陽位固爲重剛九四以陽居陰位則非

重剛朱子以重字疑衍不知乾卽重剛之卦也內外
皆剛故曰重剛而三四當內外之交則重剛而不中
乾德有四剛健中正是也故純而無陰粹而無惡大
耳觀坎離之三四比他爻爲難處則可見矣至於陽
居陽位之爻他處不間以爲重剛也玩上下不在之
義總責其不中耳非以剛爲累也
夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其
序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時
天且弗違而況於人乎況於鬼神乎先後皆去聲
大人與天地人鬼無彼此無先後眞聖王之具也
元之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不

知喪喪去聲

前言有亢位此又言有亢心具唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

亢心乘六以御垂裳而天下平矣自文言以下凡六聖人即九五剛健中正之大人也聖人有亢時而無

解乃推衍乾道象象之理即六十四卦之理亦可以三隅反矣孔子於乾坤二卦反復言之亦以乾坤之理包盡天下萬事之理也

詳坤下坤上　先天位正北八之六畫內外皆陰序卦次乾之後乾天而坤地天尊而地卑也雜卦曰坤柔乃

安於靜也利健利後即利貞也

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天

凡爲陰爻之通例也又曰坤作成物坤以簡能其靜也翕其動也闢效法之謂坤圖戶之謂坤又曰坤以藏之此以坤爲諸卦之本也其大義爲地爲臣爲妻爲母爲黃中之君子至於爲牛爲牝馬等小象乃坤之一義耳其交於他卦則但以順爲訓非重坤配天之全德也坤卦柔順中正主地道臣道而言大旨又已然非順德之至其孰能承於斯

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

此釋坤之亨也元疆比天則亦大矣故品物咸亨也

乾之品物流形以資始言坤則廣生矣

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

此釋利貞也乾爲馬而行地健則无疆矣然柔順利道之中也然有厚載之量而用永貞之利則六位皆

貞坤之德也故不爲乾馬而爲牝馬其象如是故君
子亦體坤之德以行也
先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃
終有慶
失道不順也得常合道也坤但與陰爲類雖喪朋而
有慶矣然無往則亦無喪而後得則必然也
安貞之吉應地無疆
乾天不息坤地無疆
象曰地勢坤君子以厚德載物
天動言行地靜言勢君子亦體其厚德以載物也

自彊不息爲天德厚德載物爲王道
初六履霜堅冰至占在象中
筮得三隔爲老陰其過揲六六變而八不變取變者
以占故凡陰爻名六也坤初一陰在下其勢尚微
然生則必盛陰盛則消陽故由始而防之漸也故以履霜堅冰究其終
象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也
乾初曰陽在下勿用初爻始凝乃全易之題目也順
則馴則數變則重可畏哉可戒哉
六二直方大不習无不利象占相
筮之得
七六龍戰于野其血玄黃占在
象中
堅冰至矣不曰龍戰而曰龍戰者春秋之書法所以尊

直大皆乾之德坤以方形兼之六二得地道之中正
故具此三德雖五之黃裳亦此德之餘也不言无不
利所謂坤以簡能也承天配乾在此爻矣
象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也
動用也直動而方則其光大矣
六三含章可貞或從王事无成有終
陰居陽位爲含章然貞守也此即象先迷後得
之義无成有終地之道也從王即承天也
象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也
乾先之則後發之矣光大即有終也智在知時
象曰括囊无咎愼不言也
須有光大之智也
六五黃裳元吉黃裳象
元吉占
黃中裳下中而順也元吉大吉也尊而謙也
象曰黃裳元吉文在中也
三章五文皆二之光
上六龍戰于野其血玄黃占在
象中
堅冰至矣不曰龍戰而曰龍戰春秋之書法所以尊

君也此爻乃亂臣之象陰之慝也野外也上爻之位
血陰也上陰之類此時非小人之福矣
象曰龍戰于野其道窮也
陽亢窮陰戰亦窮曾謂柔順者而乃若是乎
用六利永貞 象濟以剛則能永守
筮得陰爻者用六而不用八隨指一爻之變而言也
此之用六乃六爻皆變坤變而乾柔變而剛故有永
貞之象即乾象之利貞也又凡用坤爻之六者皆宜
永貞則可以後得而有功矣乾元坤貞體也坤元乾
貞用也交相爲用則善矣

象曰用六永貞以大終也
坤變爲乾故以大終順而健也
文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方
牝柔也行地則剛矣動本於靜其德則方而有常
後得主而有常
釋後得之效
含萬物而化光
化光文言坤之亨
坤道其順乎承天而時行 傳之意 以上申象
以順承天道在時行而已時者六爻有六時也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君
子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨
之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也順慎
漸甚微也在辯之早耳聖人憂患之心可謂光矣
直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立
而德不孤直方大不習元不利則不宜疑其所行也
此言六二之學有體有用故不習而元不利也
陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣
道也地道无成而代有終也
六二備坤之德六三備家之義代終即後得也
天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽
蓋言謹也
天地閉重陰之時也故謹密不出
君子黃中通理
黃者中也理自中出
正位居體
位五也體下體謂裳也尊而下也
美在其中而暢於四支發于事業美之至也
黃中之美及於下體則事業盛大美之至也
陰疑于陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其

類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃
以上申象傳之意

此處揭出陰陽之分所以正千古之綱常扶萬世之名教天清地濁尊卑釐然當合乾坤而觀之

言震下坎上　先天位東北四之六二陽四陰內震外坎序卦盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也雜卦屯見而不失其居天地生物於東方故震爲內卦是爲剛柔始交一索之長男也故次乾坤之後然動乎險中屯而未出乃草昧之時大難在前故論常理則宜貞守而不失其居論事勢則之舉宜皇皇如也此處尙未揲初九爲侯

宜建侯以出治也卦唯初九爲濟屯之主故四下應之三乘剛而不字五屯膏而無輔三上無德無應皆困於屯而已矣

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

文王觀屯之象繫之曰元亨天地生物未有不大亨者也然觀屯之象則又有不然者焉雖大亨之理然且勿用有攸往當是力而待時也然大難不可不平必求一有爲之主以濟之故又利建侯焉占得此卦者宜貞靜自守以待時唯能建侯者可用耳

彖曰屯剛柔始交而難生
以內外二體言震本坤也初交於乾爲剛柔始交象
生物之始也坎險在外爲難生故爲屯也

動乎險中大亨貞

以卦德言震動也坎險也動乎險中又屯又亨也

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

雷雨以卦象言震雷動而坎雨下屯者盈矣天地亂
晦之時苏猶雷雨交作宜起一人而廓清之故建侯
之舉宜皇皇如也此處尙未揲初九爲侯

彖曰雲雷屯君子以經綸

初九盤桓利居貞利建侯陽居陽位爲居貞正也

彖所謂侯初九是也有震動之德居下而得正卦中
之陰皆從之故足以得民而爲侯也

象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也

雖動而難進志在行正者也陽貴陰賤陽君陰民

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字屯邅班皆不進也寇指初乘剛天下彖不利遭又遇偏有如此苦事

六二有彖中之德所不足者上有險而下乘剛耳故
宜貞靜自守以待十年之婚媾也

象曰六三之難乘剛也十年乃字反常也反歸於常
六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝
不中不正妄動自困唯君子有見幾之守耳
象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也
悔四之无咎不至有隘入于林之禍也
六四乘馬班如求婚媾往吉无不利
二本應五而見逼初剛則本婚媾也而幾同於寇矣
四雖不能前進而與初爲正應則可以下求於初而
得婚媾之正也爻位之嚴辨如此餘可類推
象曰求而往明也

是爲君子之幾故曰明也
九五屯其膏小貞吉大貞凶
九五居尊位而陷於險中六二又陰柔而無輔是屯
膏不施之象比時豈可以舉大事乎
象曰屯其膏施未光也施去聲
施光全要得賢也
上六乘馬班如泣血漣如
屯極矣又陰柔無應故憂懼交集而無所往矣
象曰泣血漣如何可長也
在坎之上是爲險極

☶坎下
☳艮上 先天位正西六之七二陽四陰內坎外艮序卦屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者
也物之稚也雜卦曰蒙雜而著其卦內險外止險而止故蒙也物生必蒙人之稚者亦然故象象皆以童
蒙爲義而六五爲童蒙之君九二爲包蒙之主初上之治蒙有得有失三四則蒙之甚者也天地始於屯
蒙人事亦始於屯蒙屯之建侯作君也蒙之養正作師也
蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告
利貞告入聲三去聲

蒙昧者有亨之道焉我者二也童蒙者五也以明者
教昧者必昧者以誠求之則其教乃可入初筮誠如
筮也再三如筮之再三不誠也凡養蒙之道又必利
於正焉亨者求我者之亨也占者或爲二或爲五主
以正教五以誠求則兩義皆備矣
象曰蒙山下有險險而止蒙自內而外用而字以字
山下有險卦象也險而止卦德也先解蒙字
蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初
筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正
聖功也

叁拾壹册 95%版

專言九二以可亨之道發人之蒙時中之當其可即剛中之得其正也六五又求之至誠則志應矣瀆則不誠反言以明之也養正作聖利貞是也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德六三象同

水盈科而行道成章而達育德之象之事也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

陰下最蒙故當發之然用刑以懲之於先當暫舍以俟其化再往則瀆瀆則吝矣即行時中之道也

象曰利用刑人以正法也

教者必以正也

周易標義 卷一 三而有三義

九二包蒙吉納婦吉子克家一爻有三象有三義

九二爲發蒙之主故能包蒙有教無類也又以二陽受五陰則爲納婦居下而應正則爲克家

象曰子克家剛柔接也

二剛五柔接應也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利取去聲 此

三陰柔不中不正與上應則隔於五因近從二而喪其躬此女若妄娶之則无攸利矣在教法中遇三之蒙不屑誨之矣蓋蒙於利欲者也

象曰勿用取女行不順也順偏通

六四困蒙吝 師用豕童蒙二字

卦六五童蒙吉 師用豕童蒙二字

柔中居尊下求九二童者純一至誠也如成王之於周公太甲之於伊尹正合此爻

象曰童蒙之吉順以巽也

順巽乃能承教也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

上九擊蒙太剛則是爲寇宛然用此道以禦寇正貫於歲治蒙太剛則是爲寇宛然用此道以禦寇正貫於歲也治人不可太猛自治則貴於猛也

象曰利用禦寇上下順也

上九二也下四陰也

䷀乾下 先天位正南一之六四陽二陰內乾外坎序卦物稚不可養也故受之以需需者飲食之道也雜卦需者不進也內健外險不可遽進凡事能守分安命坐以待時則剛健而不陷矣飲食固以養言又所

以待事而宴樂也卦以九五一陽爲實而有孚能需之主也坎險在前以健臨之遠於險則吉近於險則危初二遠三四近也五得中而貞吉上需極而有終天下之事皆以能需爲貴也以健需險與屯之動乎險中者不同

需有孚光亨貞吉利涉大川

有孚五也有孚自然出險而光亨又得正則吉也能待者利於涉川涉川乃需之於利也教占者以有孚得正凡事能待如涉川之不可輕遽也

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

以卦德言險在前乃需之故健而不陷乃需之理不用窮乃需之效此卦之所以名需也

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也（天位尊位五爻之通例）

位乎天位故孚也亨也貞也五本中九則正而中有此中正之德可以往而有功矣皆需之道也

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

雲上于天待雨而已君子於事之當需者且飲食宴樂以待之下可妄有所動也時當如此也

初九需于郊利用恆无咎

于郊去險最遠以陽剛之質耐用恆道以需之象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也

初爲無位之人故不必犯難雖有險在前于郊以遠之可以安其常度也此需之最易者也

九二需于沙小有言終吉

二已漸近於險不能免言語之禍然剛中何患焉

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

寬衍則有餘地彼含沙影射之言亦不能及也

九三需于泥致寇至

過剛不中每不能需迫於險而寇頻來皆致耳

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

在外即在前矣然幸猶有敬慎一法足以勝之

六四需于血出自穴

陰柔已太於險有殺傷之衆矣然以陰居四幸得正位猶可詳其出穴也然以先天於穴矣

象曰需于血順以聽也（順聽需字光景）

不思入穴但思不能出穴出穴之法莫如順聽

九五需于酒食貞吉（不徒酒食有需道焉）

天位正中安以需之即家之有孚光亨貞吉也

象曰酒食貞吉以中正也

中正卽需之意

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

陰柔居險之極無可需矣故入于穴焉或者與三有應三偕下二陽以俱來則我之險因人而可濟敬順以依乎人亦出穴之一遇也　三上相助以成功者需上與損三是也其他多不取相應也

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也當去聲

陰居上本當位也或以無位爲解不知三不可越五以應上下不可背五以從三今以三上相助是不當位矣然處此位而相應亦未大失耳故許之以終吉之成則健而終險必凶之道也有孚矣又遇中正九

五之大人其訟不已平乎涉川戒險者也以健履險有入于淵而已矣需不能陷是以利涉也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

象主險健成訟大象主天水相違皆訟之情也君子作事謀始不是謀訟之成乃謀訟之無也

初六不永所事小有言終吉

柔之好處在不永所事退讓處下何訟之有

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

初亦訟矣但其情一辯卽明不至於久訟

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

訟之不得已也必因有實情而不伸乃可獲吉若好訟不已則終凶矣內卦坎二剛中爲

九剛而險不能不訟然以其得陰位之中故能歸而自反況坎連之地邑小戶寡豈復有爭強鬬勝之心乎若以不中者處之則負固而不服矣

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

五上二下非五敵不歸逋則患自我掇矣

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

此爻以守舊居貞爲吉從王事亦无成功況訟乎

象曰食舊德從三吉也

他處三位陽躁陰弱皆不能善訟之六三柔而食舊德不敢自用也

乃終吉之道也唯從上而不成功況訟乎

九四不克訟復即命渝安貞吉

以剛居柔故不克訟然不若二之中矣故必渝變其

爲出師之始上爲奏凱之終三之大无功不若四之

未失常也唯九二之丈人可以免與戶之患耳聖人

於用師之道可謂慎矣

師貞丈人吉无咎

用師之道正爲第一得將次之丈人者成慎重之將

也仔將得人奉天討罪則吉而无咎矣

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

五陰爲衆一陽以之正則可以致王湯武以之

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎

坎下 坤上

先天位正西六之八一陽五陰內坎外坤序

卦訟必有衆起故受之以師師者衆也雜卦曰師憂

凡行師用衆則人之死生國之存亡係之可憂者也

而又舉動必正命將必賢毒天下而民皆悅之如楊

武之師庶幾其可也卦以內險外順行險而師之道

也以九二一陽爲主上承五君之命以衆正天下初

爲出師之始上爲奏凱之終三之大无功不若四之

未失常也唯九二之丈人可以免與戶之患耳聖人

於用師之道可謂慎矣

師貞丈人吉无咎

用師之道正爲第一得將次之丈人者成慎重之將

也仔將得人奉天討罪則吉而无咎矣

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

五陰爲衆一陽以之正則可以致王湯武以之

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎

中正指聽訟者

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

矣或以毒作亭毒之毒亦一義也

九剛二中六五應之坎險坤順行險而順行險非丈人不能也殺之即以生之吉又何咎

象曰地中有水師君子以容民畜眾

地容水民容兵又禦侮伐暴所以容民畜眾也

初六師出以律否臧凶以律不敢言吉臧則言凶

此爻不論陰陽以初象師出之始既勉之以守律又戒之以不臧何其憂也

象曰師出以律失律凶也

先決其成敗矣

九二在師中吉无咎王三錫命

在眾陰之中在下之中剛中而才德俱備者也吉无咎王三錫命懷萬邦也

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

自古賢能之將往往因寵任不專无以成功師之无咎亦由六五寵任之專也王者錫命之優心係於萬民所以大無外之謨豈喜功窮兵者耶

六三師或輿尸凶

才弱不中志剛不正是以有輿尸之凶

象曰師或輿尸大无功也

大字所損實多

六四師左次无咎未失常也

師退也有敗而退者矣以其失律也

象曰左次无咎未失常也

整暇而退依然以律

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

六五用師命將之主也我田有禽而利執不得已而用兵也然必專任九二之長子乃可以无咎若使三四之弟子雖師出有名亦必致輿尸之凶矣

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

此爻蒙五爻而終其義也論功行賞之時於九二之長子則優加爵土帶礪同盟可也若小子之不賢者雖有殺敵之功宜爲之善其後不然朝封而夕反自古功臣之屠戮皆待之未得其道也

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

吝賞不可妄賞亦不可開國之初當知弭亂機也

上六大君有命開國承家小人勿用

卦眾必有所比故受之以比雜卦曰比樂以一人而二陽五陰內坤外坎彖曰師或與尸大无功也

撫眾人以眾人上下之情洽則樂之至矣

卦以上比下爲重爻以下比上爲重九五一陽爲眾

比之主二應四承比之最正者也初有方來之孚上

有无首之凶先後之殊也三則承乘應皆比於陰與

五不相比矣

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶比去聲

居尊以比人本吉道也然必再筮以自考須如乾五

之元永貞則有臨天下之本而无咎矣於是不寧者

來比於我後至者且自外於覆載而見凶上之比下

如是則下之比上亦必有道矣

彖曰比吉也

三字疑衍然亦彖首原文不可少也

原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫

凶其道窮也

五之剛中一陽有元善永久貞固之德所以能君萬

邦也故上下五陰皆來應之唯上一陰獨後耳凡上

位皆窮者以其最後又前無所往也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯先王始此

民附於君如水附於地又國者地也建國以安民親

侯以分治皆比下之道也於是下亦比之矣

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

大象以親侯爲訓則初者遠方之小侯也有孚內附

則終來有他吉天子必加地進爵以親之矣

象曰比之初六有他吉也

初下六柔小國也

六二比之自內貞吉

內本位也自內而正比於五柔順中正天子之賢藩

也安居正而二守正向吉如之

象曰比之自內不自失也

侯之國長保矣

六三比之匪人承四乘二應上皆陰爻

位剛而質陰乃強侯之植黨營私者也承乘應三者

皆陰所比非正人矣不言凶而凶可知

象曰比之匪人不亦傷乎

不臣者必亡也

六四外比之貞吉

自四向五爲外以陰承陽以臣奉君居大臣之位而

恩足天威恭順之至與二同一貞吉也

象曰外比於賢以從上也

賢卽元永貞三德也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉
一陽而比眾陰顯然无私者也然來比者聽其自至
如三驅以逐獸開網解網雖失前禽而不追也邑人
亦無驚擾之誡不求必得此王者之仁也前禽隱指
上六吉字即象首之比吉逆取順失前禽也邑人不
象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不
誡上使中也民本受天地之中
上亦教之使中也
九正五中比天下而大度以容之舍逆取順不强之
使比也邑人亦誠信而不誡若或使之者然
上六比之无首凶象之後
夫也

六爻以初爲尾爲始以上爲首爲終上本爲首乃曰
无首則自失其首矣上六後來而無所比殆防風氏
之後至者乎其凶亦必至於无首也
象曰比之无首无所終也
將不知所終矣

䷀乾下
䷸巽上 先天位正南一之五陽一陰內乾外巽后卦
必有所畜故受之以小畜畜雜卦曰小畜寡也卦以一
陰畜眾陽而小畜陽强而不爲所畜期
密雲不雨尚往也自我西郊施未光也施去聲
尚往陰氣上進而未已也然在西郊陰方用事未能
成是以名爲小畜也
象曰風行天上小畜君子以懿文德
風爲雲之先行天上而氣交未和故畜之不久也懿
文德亦畜之小者非心性之大德也

初九復自道何其咎吉
初正應四者也然乾健豈在下之物故不爲四所畜
其地又遠因自守以正而自得其道也
象曰復自道其義吉也
義當自道也
九二牽復吉
二剛中與初同志亦牽連而復也
象曰牽復在中亦不自失也
原初爻而言
九三輿說輻

三已迫進於陰與四又非正應但爲其所係故說輻
而不能進也三四兩爻非位非應雖爲夫妻而有反
目之象因三之志剛而不中也
象曰夫妻反目不能正室也
責三之辭
九四有孚血去惕出无咎
此爻畜乾之主也巽順之位得正虛中下畜三陽又
得上二陽之助則爲有孚而免於傷害憂懼矣小人
能自處於正則亦免於害而无咎矣
象曰有孚惕出上合志也

同力以畜乾也
九五有孚攣如富以其鄰
四乙有孚因五之有孚也五以四合志以畜乾鄰之
象也富陽也分富厚之力以助四也攣固也
象曰有孚攣如不獨富也
攣者兩相固結也
上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶
畜極則雨矣陽小與之處矣以陽而反畜陰德以
陰加陽以婦執夫雖正亦厲矣此時陰如月之幾望
其勢最盛陽剛之君子不可以有所往也上九一爻
周易標義 卷一 三九
總言畜極之勢而切切爲陽致戒也
象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也
雨乃陰德之積載陽既尚之則亦防之於終而已矣
此卦本以小畜大在乾之三陽則以四爲小人故宜并
義也在四五之善畜則又以下三陽爲小人故宜畜未成
力以禦之此爻義也象以不雨爲陽道之亨畜未成
也又以既雨爲陰德之盛畜已成也此又卦爻皆以
乾爲君子四爲小人也不雨之時尚可亨既雨之時
必有凶矣總以抑陰扶陽爲義也以巽畜乾爲小畜
畜之小者也以艮畜乾爲大畜畜之大者也小不善

而大善也

☱兌下
☰乾上　先天位東南二之二五陽一陰內兌外乾序卦物畜然後有禮故受之以履雜卦曰履不處也以柔履剛足以制剛故行而不處也九德以履爲德之基又曰履和而至履以和行皆以和說履剛爲善也卦內說外健以六三一陰爲履之主而藹乾剛之後是以名履而又曰履虎尾也二五剛中得履之正初未進而安其素四正履尾而見傷者也上則視履而尚乎柔三則不中不正履說中正爲履之道而已

履虎尾不咥人亨

以虎象乾之剛以兌之和說履其尾和說則無咥人之傷故得亨也有此理故取此象

象曰履柔履剛也

下卦柔上卦剛也六三柔位也

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

可見暴虎之武夫往往見咥者不知柔說之道也

剛中正履帝位而不疚光明也

以下履上貴柔而進以上履位貴剛而中九五履尊

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

先儒謂易中有禮履卦是也天澤有上下之分既定則民志亦定誰敢

子制禮以辨上下上下之分既定則民志亦定天下平矣

萌非禮僭分之志乎各履其分則天下平矣

初九素履往无咎

陽德居履之初安其素履何往而不善乎

象曰素履之往獨行願也

不願乎外也

九二履道坦坦幽人貞吉

剛中在下坦坦守貞非得道者未免躁躋不安矣

象曰幽人貞吉中不自亂也

外境豈能亂人乎

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

卦不咥人以其和也爻咥人凶以其柔而志剛也以眇跛之才而妄自干進是武人而爲大君鮮有不敗者爻之不善若六三爲最矣

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以有行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

位爻不當其志又剛大非和說之本性矣

九四履虎尾愬愬終吉愬山革反音色

四乃履位故亦有履虎尾之象因以剛居柔故能戒懼而得終吉蓋必有柔履剛者乃能如此也

象曰愬愬終吉志行也

志行者已由下而進矣

九五夬履貞厲

五以剛中正履帝位夬決其履凡事必行未免危厲然貞而厲卒光明而不疚也位之貴中如此

象曰夬履貞厲位正當也

夬以剛決柔貴決而和亦戒剛也履以柔履剛貴和而至乃用夬焉未免厲矣因五之少和也

上九視履考祥其旋元吉

通視履道之終考其祥兆之吉凶若其周旋中禮則可以大吉而有終也此爻不論陰陽之位

象曰元吉在上大有慶也

終得福慶也

䷊坤下乾上 泰 先天位正南一之八三陽三陰內乾外坤卦履而泰泰者通也雜卦曰否泰反其類也天下地上是爲天地之象卦之三陽三陰者凡二十卦否泰爲乾坤之交咸損爲山澤之交恆益爲雷風之交既未濟爲水火之交乃八卦之體

初九拔茅茹以其彙征吉

三陽並進之象從陽而往則吉亨矣

象曰拔茅征吉志在外也

志進而上也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行
陽泰之時豈無荒穢豈無朋比唯九二以剛中柔正
之德包之亡之又策其馮河之勇雖遐不遺斯得尚
于乎中行矣此正上下交而志得遂也
象曰包荒得尚于中行以光大也
光大中行之本
九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有
福字字以必然言乃事理之必然者
福也三之艱貞最早上之告命已遲
泰過中則將否乎陂往復亦天運人事之必然者也
唯以艱貞保其泰則可以常享其食而勿憂也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚
孚以心之
陽既極則三陰翩飛而下同鄰合力以謀君子其害
陽之心不約而孚矣凡陽稱富陰不富四不富而能
以其鄰則類多力強君子當益艱矣
象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也
陰在上爲失實凡陽稱實故陰則失實又陰之欲害
陽者本其心之所願豈待戒而孚乎
六五帝乙歸妹以祉元吉
人主脾之占

以柔中居尊下應九二如帝乙之歸妹以陰從陽以
貴下賤故有祉而元吉交泰之義正在此爻
象曰以祉元吉以行願也
中正乃得其願
上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝
亡羊補牢故吝
城復于隍時則否矣此時但可貞守勿動而自邑告
命以靖其自治之道未知其可以免吝否也
象曰城復于隍其命亂也
係一亂字聖人之憂也

周易標義 卷一 五

坤下乾上
先天位正北八之一三陽三陰內坤外乾肩
政令先亂而後否隨之故免之以告命也雜卦曰否
泰反其類也天上地下不交之象故曰否否不通也
小人之道長則不獨君子之禍而亦非小人之福矣
卦以六二爲亨否之大人以九五爲休否之大人初
猶望其從陽二猶幸其容正三則有害正之心矣四
爲否之將濟五爲否之可休上則傾否而後喜矣否
泰二者相爲循環或顛其始或保其中或挽其終宇
宙之所賴以不墜者伊何人哉必也二五中正之君
臣乎
否之匪人不利君子貞大往小來

否爲匪人之世君子貞不利云者不行與得
禍也大往小來則是天地交泰坤在內與泰全反矣
象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交
而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外
陽內柔而外剛內小而外大內君子而外小人內道長君子道
消也
象曰包羞位不當也
事事與泰反其類不一无邦成何世界
陰居陽位小人而公輔也
九四有命无咎疇離祉
泰命以君命言此以天命言否以過中天命未改故
曰有命以陽居陰故得无咎且重陽之疇皆獲其
福亦猶泰四之陰翩翩而不矣於陰曰疇於陽曰疇
各從其類也
象曰有命无咎志行也
志行則同則通
九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑包桑
大人出而休否中正居尊邦其昌矣故爲大人之吉
然大人之心存不忘亡敢朽索固以固君桑也
象曰大人吉位正當也
二之大人亦亨也
上九傾否先否後喜

陽極則否可傾是否不終又爲泰之始故先否則後喜也否之終卽泰之先泰之始卽否之後

象曰否終則傾何可長也

終者上爻之通例若論否之終自九四而已極矣陽大陰小則陽長陰短自古之陰亂不可長也

☰離下 ☷坎上 先天位正東三之一五陽一陰內離外乾序卦物不可以終否故受之以同人雜卦曰同人親也與人同者其情最親而同人之道貴六公而無私中正則無私矣故卦以內明外健一柔得中而應乎乾九五以剛中而通天下之志初無所係而无咎二宗

乎五而係私三欲同二而攘五之攻四欲同二而爲三所隔五則克三四而與二相遇上則無所以同而無私矣然不若于野之大公而無我也可以識同人之義矣

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人之象以一陰而衆陽與之大同之象故于野則亨而利涉大川可以健而行則大川可涉也然小人之同私而不廣必以君子之正道乎天下之人則行無不利占者當如是也

象曰同人于宗吝道也

卦主於二吝又生於宗

六二同人于宗吝

二本與五爲正應卦所謂得中而應乎乾者也然以爻義論之則二獨宗乎五以爲黨是又失大同之道矣故又以吝占之義理之無窮如此

象曰同人于宗吝道也

其高陵三歲不興

之中往往有操戈之患物之所以難同也三欲同二者私情也二非三之匹偶則戾也九五之於
是伏戎不興常懷異志而莫伸矣
象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也
以三敵五勢所不得雖久存戎心又安行耶
九四乘其墉弗克攻吉
四欲乘三以攻三將為求同也然能自知弗克而弗
攻則雖獨莫與同亦吉道也
象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也
三求同而屈於勢四賢於三矣

九五同人先號咷而後笑大師克相遇
柔之為道不利遠者況為三四之剛所隔則志不通
矣五以求二之功用大師而克之則相遇在旦暮矣
先號咷而後笑情之鬱者通也
象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也
中直則公而無私雖號咷以求之豈傷於情乎
上九同人于郊无悔
同人得二位大有得五位文明之主在上矣
其德剛健而文明應乎天而時行得乾元之善而大亨矣
有如是之德又應天時行得乾元之善而大亨矣
象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命
大有之時明無不照宇宙廓清君子之功在遏惡揚

象曰同人于郊志未得也
志字乃天下之志之志字三四亦志未得而急於求
同不若上之無心也然大人同而一人不同豈遂無
志於同乎但未得耳
三乾下離上　先天位正南二之三五陽一陰內乾外離序
卦與人同者物必歸焉故受之以大有雜卦曰大有
眾也以一陰有五陽坎有者大也內健而外明柔得
尊位而文明在上光被四表乃極盛長治之象也卦
以六五為主九二應之君謙臣能以成大業初在下
而無害四在上而匪彭三為獻享之公侯上有天祐
之善使之然乎
大有元亨
大有之時大亨之時也象在占中可想而見矣
象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有
同人得二位大有得五位文明之主在上矣
其德剛健而文明應乎天而時行得乾元之善而大亨矣
有如是之德又應天時行得乾元之善而大亨矣
象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命
大有之時明無不照宇宙廓清君子之功在遏惡揚

誨其德在順天休命豈清淨爲治者乎

初九无交害匪咎艱則无咎

初在事初故不涉害然大有之時必艱以處之也

象曰大有初九无交害也

前害已去往害未來

九二大車以載有攸往无咎

剛中而上應六五足以任重致遠攸往咸宜矣

象曰大車以載積中不敗也

剛中載之以行

九三公用亨于天子小人弗克亨

周易標義　卷一　三毛

傳作享

九三居下卦之上公侯之位也剛而得正五以柔下之故得亨于天子若小人則不可當此爻

象曰公用亨于天子小人害也

害不利也

九四匪其彭无咎

彭音旁盛貌亦即大也

以四剛承五之柔多有潛逼之嫌功愈高主愈震矣

九四以陽居陰有功而不伐不敢極其盛是能不有

其大而善保其功名者也郭汾陽似之

象曰匪其彭无咎　辨哲也

明哲乃能保身

周易標義　卷一　三毛

六五厥孚交如威如吉以中虛爲孚也陽以中爲孚威即生於明也

大有之君文明柔順得九二之賢而上下應之是爻

孚之象也然孚中必有威焉當體乾之健也

象曰厥孚交如信以發志也

發即交相信也

威如之吉易而无備也易去聲

必以威者恐人玩之而无畏備之心也

上九自天祐之吉无不利蒙六五而終其義極其效

此爻以剛居上能下從六五爲義言大有剛德之君

能履信思順以尚賢也故有天祐之福此又以上九

周易標義　卷一　三毛

爲君六五爲臣也位之活如是

象曰大有上吉自天祐也

謙乾泰之終不能如此

謙艮下坤上　先天位正北七之八正陽五陰內艮外坤序

卦有大者不可以盈故受之以謙雜卦曰謙輕而

自小也謙對盈言盈而不有也內止外順以九三一

陽爲主有而不伐者也初下而最卑二中而自得

四正而能下五在上而能謙上謙極而自治下三爻

無不吉上三爻無不利易中之陰卦未有盛於謙者

也可以保其所有之大矣

謙亨君子有終
謙道蓋人得之皆可以亨故君子則必有終也
彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行
艮陽在下而光明坤陰卑而上行所以亨也
天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙
人道惡盈而好謙尊而光卑而不可踰君子之終也
天地人鬼皆尚乎謙故君子獨有終也
象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施施去聲
地中有山山亦卑矣故象謙也用謙之道酌其平而已矣不可自盈以長傲亦不可以足恭以營私
初六謙謙君子用涉大川吉
初最不謙而又謙君子居之即以涉險亦無不可
象曰謙謙君子卑以自牧也
自制其驕心也
六二鳴謙貞吉
柔順中正謙之有聞者也故得正而吉
象曰鳴謙貞吉中心得也
不是虛譽乃自得也
九三勞謙君子有終吉
一陽居下之上尊而光卑而不可踰有勞而能謙者
卦言有終正指此爻之君子也
象曰勞謙君子萬民服也
服其議也民指五陰
六四无不利撝謙撝揮同發揮之也
上而居下謙之利也又因其居上而勉之以撝謙
象曰无不利撝謙不違則也
不是求過其則
六五不富以其鄰利用侵伐无不利
柔故不富即不盈也以其鄰者人皆從之也有不服者可以伐之矣人皆信之故无往不利
象曰利用侵伐征不服也
名正言順戰則必克
上六鳴謙利用行師征邑國
謙極有聞而才柔無位故但可以自治其私邑而已　謙卦
象曰鳴謙志未得也可行師征邑國也
然亦處上之道謙謙時以若也
志未得時未得也利用行師自治盡其在己而已
何以反利侵伐所謂能下人者乃能上人者也
於葛牛羊往耕謙以事之也後世如句踐之事吳亦
能窮聖人之智術以霸不可謂非謙也

坤下震上　先天位正北乃之四陽五陰內坤外震居卦右大而能謙必豫故受之以豫雜卦曰豫怠也言怠荒與也卦以和樂爲義爻以溺豫爲義內順外動順動故豫也以九四爲成卦之主諸爻之豫皆由之而生初援四而鳴二自守而介三近四而盱五乘四而疾上則豫之極而冥矣四以大臣之位致天下之和樂而諸爻之自樂者則有吉凶之殊可見豫之貴公正而不貴私溺矣

豫利建侯行師

屯之建侯取震師之行師取坤豫則震坤合卦故利建侯行師也二者皆由人心和樂順而後動

象曰豫剛應而志行順以動豫

順在內而剛應之剛在上而眾應之則上下之志通而事可舉矣卦德以順而動故名豫也

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

天地之道亦順以動而已下文自明

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

建侯行師聖人順動之事也卦言時義始此

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配

祖考加奮字有聲有力

雷者天地之和聲樂者人心之和聲豫者人心之和樂也先王作樂以象之用以格帝享親其盛矣乎

初六鳴豫凶鳴字即用謙上之象以其同位也

初以四本爲正應然初陽而四陰如屯則吉若初陰而四陽是以下援上不安其分矣因上而自鳴何其珍蒲之至必凶之道也

象曰初六鳴豫志窮凶也

上爻多窮未有初而窮者小人附人之勢揚揚得意其志盈滿已極勢已窮矣凶亦至矣

六二介于石不終日貞吉石言其堅靜

采中得正當上下皆豫之時獨能自守見幾而作可謂豫中之矯然傑出者矣

象曰不終日貞吉以中正也不終日言其早

明哲從中正而出未有不中正不能見事機者也

六三盱豫悔遲有悔

三之所處已近於四又不中正鰥鰥然上視乎四而下安於豫悔斯來矣若能速悔尚可自免遲則終於有悔矣三之所值本亦較二爲遲也

象曰盱豫有悔位不當也

才本豫者也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

九四一陽爲成豫之主人心之所由以和樂也大有四之象也又爲朋簪之畢集也

象曰由豫大有得志大行也

得得人心也在已至誠无疑則朋類合矣簪以盡髮

六五貞疾恆不死

五以柔居尊二亦柔而無助又象九四之剛眾心歸之象然其位中正故又能恆

四而不附己故爲貞疾之象

象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

乘剛因二無助也然君位得中豈至於亡乎

上六冥豫成有渝无咎

豫極則冥而不已矣然已成而能渝則可以自新而无咎所以開遷善補過之門也

象曰冥豫在上何可長也

知不可長則當速改

☱震下兌上　先天位東北四之二兰三陽三陰內震外兌序卦豫必有隨故受之以隨雜卦曰隨无故也无故言

无事也其卦內動外說以陽隨陰以男隨女故名曰隨卦以物隨爲義爻以隨物爲義初爲隨之主而有功五正應乎二而孚嘉二以係初而妄動三以係四而有求四以承五而貴明上以拘係而用亨諸爻各爲其隨總以得正爲吉也

隨元亨利貞无咎

承豫卦言人心和樂而天下隨之大通之道也然必利於貞乃可以无咎恐有妄說妄隨之咎也人之隨我我之隨人皆以利貞爲无咎也

象曰隨剛來而下柔動而說隨

震剛居兌柔之下陽爻居陰爻之下是以剛下柔以陽隨陰也又爲內動外說說動復說故隨也

大亨貞无咎而天下隨時（王肅本時作之）

以天下隨之爲全卦之義其本在元與貞而已

隨時之義大矣哉（王肅本時字在之字下）

隨人乃第一要義不可不審乎時揆乎義也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷隱澤中乃晦息之時故君子象之以隨時休息

初九官有渝貞吉出門交有功

九爲隨之官既主於隨則變其未動之常矣然所隨

得正則可以出門而有功矣

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

六二係小子失丈夫初爲隨之主故二亦從之

小子初也丈夫五也二當隨五而反係於初則失貞矣

象曰係小子弗兼與也

係近則失遠矣

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

三之隨四最便者也係四而失初有求必得矣然三四兩非正應當以居貞爲責也

象曰係丈夫志舍下也

其志舍初而隨四也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎以臣隨君臣之隨君故同德而有獲然以剛承剛雖正亦凶必也有孚在道又以明焉則上下相安何咎之有

象曰四有獲其義凶也有孚在道明功也

君臣之間能有孚而在道者乃明哲之功也

九五孚于嘉吉（一雖柔而陰陽得正以君隨臣）

剛中正孚於善者也天下隨之矣

象曰孚于嘉吉位正中也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

上爲隨之終固結而不可解矣其誠信可以通於神明故曰王用亨于西山甚言其隨之誠矣

象曰拘係之上窮也

此窮字作好處說言極至也

（三異下艮上）先天位西南五之四三陽三陰內巽外艮序卦以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也維卦蠱則飭也蠱壞而有事以飭之也卦以巽而止則凡事憧憧是以成蠱六爻皆有事於治蠱者初則蠱未深而事易濟一則上承五而成其剛三則小有悔而圖治不可仍安於巽止也

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日（先後去聲）

无水者四則無能爲而往見客五則治蠱之君也上則在事外而高尚矣以後人挽前人之弊當興以蠱後必治故爲元亨治蠱之利如涉大川必求其濟也先甲辛也取更新之義後甲丁也取丁寧之義壞者新之新者又復丁寧之則可以大亨矣

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

剛上無事柔下無力巽弱而苟止所以至於蠱

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後

甲三日終則有始天行也

蠱治則天下治享之大也涉大川以赴之必有事而

後濟也天干十陽以甲爲始甲之前爲終先甲以新

其敝後甲以繼其成如天運之終則有始也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風撓亂有事之象君子起衰救敝莫先於振

民以治人育德以治己也細玩育德在

後當指民德而言大學新民不先於明明德也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

初六接蠱之後治蠱乃前人之壞故皆稱父

象曰幹父用譽承以德也

以治蠱者皆爲子有子則考无咎矣治蠱之初萬事

絲棼未免危厲而其終則可以有成矣

九二幹母之蠱不可貞

二上應五五爲陰爻故不稱父而稱母象之精細如

此不可貞言不可過剛當巽以治之也

象曰幹母之蠱得中道也

不過剛則得中矣

九三幹父之蠱小有悔无大咎

重剛不中故小有悔然治蠱之事豈有咎乎

象曰幹父之蠱終无咎也

終則治矣

六四裕父之蠱往見吝

重陰無才治蠱太緩壞之久而乃往必見吝矣

象曰裕父之蠱往未得也

寬緩則無功矣

六五幹父之蠱用譽五爲先君之子

中正而二承之中興之嗣主以永終譽者也

象曰幹父用譽承以德也

象中之德也

上九不事王侯高尚其事蠱時亦有事外之人

陽德居上身在事外無治蠱之責者也

象曰不事王侯志可則也高尚之志可取

初上皆爲事外之人初爲民而上爲賢乃諸卦之常

例此卦之初爻乃子幹父蠱之總義以後皆承其象

唯二對母言其理則無義可附故以不事象之天下

已治而山林不少高尚之賢各行其志則巽以治之也

三兌下坤上 先天位東南二之八二陽四陰內兌外坤原

卦有事而後可大故受之以臨臨者大也雜卦臨觀

之義或與或求以上臨下上與而下求也由復而臨
陽剛浸長以陽臨陰以君臨民之義內說而外順以
九二之剛中上應六五又初二兩爻偏臨四陰故皆
曰咸臨三則甘而无利四則至而應初五則智而應
二上則敦而有終諸爻各爲其臨各盡其道唯三以
小人而臨君子也

臨元亨利貞至于八月有凶

臨者以陽臨陰有大亨之道焉然必利於正而乃久
也然剛長之時固能以陽自亨至于八月陰長之時
則有凶矣臨二月春分之卦遯八月秋分之卦相錯

者也若以臨爲十二月則八月爲觀乃四陰之卦非
臨之對矣或者自復數之以至於遯適得八月若自
臨至遯僅得七月且遯於夏正爲六月亦非八月也
當依先天秋分之位則遯爲八月

彖曰臨剛浸而長浸去聲

二陽在下浸長之象故遯之二陰亦曰浸而長也二
陽爲長四陰爲壯陰道亦然若以八月爲觀則陰已
太盛豈僅浸而長乎故八月定指遯也

說而順剛中而應

以卦德及二五言之

大亨以田天之道也

天道以剛長爲亨也

至于八月有凶消不久也

又以消時警之

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

地臨澤上以上臨下也臨下之事教思容保而已

初九咸臨貞吉

以上臨下有正義卦以地臨澤爻以陽臨陰初二位
在卦下而二陽位在陰上故以初二爲陽君而有咸
臨之象咸皆也下之四陰皆臨之也

象曰咸臨貞吉志行正也

陽志本正也

九二咸臨吉无不利

剛中而方長則无不利況正應有六五乎

象曰咸臨吉无不利未順命也己正而人不順

因小人不順君子之命故必以二之剛咸臨之

六三甘臨无攸利既憂之无咎

三爲說體又以陰柔而不中正是小人以甘臨君子
必无所利矣然能痛改其非豈不可徙善乎

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

六四至臨无咎
四正而應初兩情相與之至朋友之交也
象曰至臨无咎位當也
位當故能下賢也
六五知臨大君之宜吉
柔中居大君之位能知人善任者也故曰智臨
象曰大君之宜行中之謂也
行中之謂宜
上六敦臨吉无咎坤艮取敦象
卦上臨終敦厚其臨者也蓋極言二五之量也

象曰敦臨之吉志在內也以內下爲民以上之志在民亦可

又言志在內之理也
坤下巽上 先天位正北六之五二陽四陰內坤外巽序卦臨者大也物大然後可觀故受之以觀組卦臨觀之義或與或求亦主與而下求也內順外巽坐正以觀天下爲人所仰故名觀以无咎君子吝六爻觀字平聲
觀天下爲人所仰故名觀以无咎君子吝六爻觀字平聲
四陰仰之初二太卑非觀之正三處進進之間而自觀四則近五而觀光矣五自觀而觀民上無位而自觀正已以率物乃足以前下之所求
卦以陽觀陰爲義爻以陰觀陽爲義初爻在下童觀之象乃小人無所遠見之位若君子之道也
凜凡觀下之道貴正已以率物乃足以前下之所求
象曰初六童觀小人道也
無知順則之民也
而無慙也

參拾壹册 95%版

六二闚觀利女貞
柔居內以闚外女子之觀而已豈能見大乎
象曰闚觀女貞亦可醜也
丈夫效之故醜也
六三觀我生進退近巽有進退之象
觀己之所行以卜其進退三之所處宜然也
象曰觀我生進退未失道也
以道自審而已
六四觀國之光利用賓于王
觀至此近乎君矣仕進筮之莫吉於是也

象曰觀國之光尚賓也
上賓於國矣
九五觀我生君子无咎君子對初之小人
五爲下所瞻仰又當自觀其所行果陽剛中行否
象曰觀我生觀民也
觀我必兼觀民觀民正以觀我景正因表正也
上九觀其生君子无咎君子德與五同
上雖無位亦爲人所瞻仰者也當自考其生平果無愧於民望否五曰觀我乃設以身自外而觀內我之觀我也上曰觀其乃我自內而自觀也

象曰觀其生志未平也
未能自省故不平
噬嗑亨利用獄
爲賊爲人陽剛二爻皆有與求皆以二陽爲貴爲我四陰淑陰慝之分矣有小異者承乘應之得失也臨觀之初上因二五而並重乃二陽在初上也
三離下 先天位東北四之三三陽三陰內震外離原卦可觀而後有所合故受之以噬嗑者合也雜卦

噬嗑食也凡物之有閒者齧而合之也內有剛柔齒有利鈍則嗑有難易卦以電雷合體內動外明爲獄之象初爲輕刑上爲重刑中四爻爲治獄之官六五剛而得中之主二以乘剛而滅鼻幸以不中而遇毒四剛柔得中而上行爲得中之主二以乘剛而滅鼻幸以不中而遇毒四剛柔得中而上行則噬剛而得利矣五則噬柔而得金矣然皆得聽獄之正者也
噬嗑亨利用獄去聲
卦本頤之體因四爻一陽爲頤中之物故必齧而合之則亨矣又威與
象曰頤中有物曰噬嗑
以卦體取義也
噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行

噬不當位利用獄也

六凡三陽三陰之卦皆四剛三柔分卦德以動而明如雷電之合而章威明畢照者也六五以柔上行而得中乃治獄之主雖柔何害

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

未予雷電當作電雷卽威明以用獄之象也

初九屨校滅趾无咎

初之罪小故以屨校薄懲之在下爲滅趾之象治之於初可以自新而无咎矣

象曰屨校滅趾不行也

由此不行於惡

六二噬膚滅鼻无咎中正而乘初剛耳然已无咎矣

膚肉之柔而易噬者二之治獄如噬膚之最易而不免有滅鼻之傷以其下乘初剛柔初剛耳然已无咎矣

象曰噬膚滅鼻乘剛也

合中有間也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎腊音昔

腊肉獸腊全體骨而爲之最堅者也三柔不中正遇强暴而難平故有此象然終得无咎也

象曰遇毒位不當也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉劉金刻矢見周禮

胏載通肉之帶骨者四以剛居柔得用刑之道噬之而得其堅剛之物

易合故得金矢而後聽之也然必利於艱貞焉

象曰利艱貞吉未光也

未能中正而無訟也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

乾肉雖堅易於腊胏矣五以柔中用刑人皆折服故得黃金然必貞厲云者不敢慢易以處之也

象曰貞厲无咎得當也

上九何校滅耳凶何上聲

上之罪極在上爲滅耳故置之重典也

象曰何校滅耳聰不明也

就耳字責其不聰凡大惡之人皆冥頑不靈者也中四爻皆噬嗑者而卦易於乾肉易於乾胏乾胏亦有剛柔故四五雖優於二三而亦不能免於艱且爲此卦之主也

☲離下 ☳震上 先天位正東三之上三陽三陰內離外艮序卦物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也雜卦

賁无色也言无色者飾之已色也故名賁內文明而
外止有各得其分之象卦體彖來而文剛分剛上而
文彖剛彖相文以化成天下乃賁道之大也以六五
爲賁之主敦本者也上九爲賁之極反本者也初賁
於下二賁於三三文得二之賁四應初九爲賁或以
剛文彖或以彖文剛所謂文質彬彬然後君子也

賁亨小利有攸往

凡事賁飾以行則有亨道以文輔質故也若以質輔
文未免文勝而不足於亨則但小利於往耳

彖曰賁亨彖來而文剛故亨分剛上而文彖故小利有
攸往天文也

彖來文剛上卦上爻之彖來文下卦二爻之剛也彖
文剛則剛爲質而以彖文之故大亨也分剛上而文
彖分下卦二爻之剛上而文上卦上爻之彖也剛文
彖則彖爲質而以剛文之故小利也天文言天理自
然之文凡天下之物皆然也

文明以止人文也

人之得亦如是也統言剛彖

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

承上文字極言天文人文之彖大以廣卦義也

於三而應於初是以无尤也
六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉戔音踐
柔中爲賁之主敦本無文故賁于丘園而陰主吝嗇
束帛戔戔薄而小也以其得中故吉
象曰六五之吉有喜也
以儉挽奢之喜
上九白賁无咎與三之濡如正相反
賁極反本則白矣反本故无咎可免文勝之繁也
象曰白賁无咎上得志也
賁飾而歸於无色也
志在守質終得之矣卦本飾而生意潰爛也五陰自

☶坤下 ☶艮上 先天位正北八之七一陽五陰內坤外艮序
卦賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者
剝也雜卦剝爛也陽窮於上而生意潰爛也五陰自
下而上欲剝一陽之象故名曰剝以上九一陽爲主
初二以蔑貞而凶三以應上而无咎四以切近而有
災五以承陽而獲剝上則爲碩果之不食所以爲來
復之始也陽窮上則反下豈衆陰之所能剝乎況以
陰剝陽陰亦多凶災也
剝不利有攸往
剝乃陽微陰盛之時君子退而小人進義當順時而
止豈可復有所往乎往必不利矣
象曰剝剝也柔變剛也
即五陰剝一陽也
不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息
盈虛天行也
居則觀象求順止也況天道之盈虛更宜詳察也
象曰山附于地剝上以厚下安宅
上之宅非厚下無以安故君子有防剝之道也
初六剝牀以足蔑貞凶牀即剝卦之象
剝牀下起小人有滅正之心則凶矣

象曰剝牀以足以滅下也
下字解足字初字
六二剝牀以辨蔑貞凶辨音辨
辨高於足剝漸上矣亦滅正之小人也
象曰剝牀以辨未有與也
幸黨未成
六三剝之无咎
三獨剝衆陰而從上小人之良者
象曰剝之无咎失上下也
上下四陰也

六四剝牀以膚凶

小人之禍及身矣貞已滅矣以近上也

象曰剝牀以膚切近災也

災已及身也

六五貫魚以宮人寵无不利

五爲四陰之長率下以事上受制於陽則利矣

象曰以宮人寵終无尤也

无陰貞之尤矣

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

果輿廬皆剝象君子如碩果而爲衆陰所載乃上二

陽之位也若小人處之則剝廬而失所覆矣

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

卦言君子不利可見當剝之時君子

以不食而存小人以無廬而亡矣

先天位東北四之八一陽五陰內震外坤卦

卦物不可以終盡剝窮上反下故受之以復雜卦復

反也十一月之卦一陽復生於下也爲雷在地中之

象邵子所謂天根是也內動外靜當靜以養之如人

之天理初復當養而無害也卦以初九一陽爲復

之主二退初而下仁三頻復而獨復

五敦復而无悔上則迷而不復矣可見復之實早而

以陽道爲君子之長也

復亨出入无疾朋來无咎反覆其道七日來復利有攸往反復之音覆

陽復則亨由陽道而出入運用則无疑阻之疾凡朋

類之來亦皆同德而无咎也其道由陽而陰由陰而

陽有反復其道之象而其來復之期則斷以七日陰

陽各六日故中間必隔七日而來也從陽剛之亨凡

事皆利有攸往占者可玩其辭矣

象曰復亨剛反

復者反也反者復也故亨

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

陽動於下順行而上則出入皆宜德孤有鄰矣

反復其道七日來復天行也

一年一日皆然

利有攸往剛長也

反則必長故利往不屈也

復其見天地之心乎

天心以動而後見時行物生即天地之心也人心亦

以動而後見惻隱羞惡即仁義之心也卦無爻名四應初而獨復

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省
方
靜養地中之陽修德行政皆法天行也
初九不遠復无祇悔无吉祇音其祇地
欲仁即至何遠之有初復則不抵於悔矣
象曰不遠之復以脩身也
爲善以去惡也
六二休復吉
中正近初復之最美也
象曰休復之吉以下仁也
周易標義 卷二 三七
以初陽爲仁也最精
六三頻復厲无咎
復不中正頻失而頻復於善則无咎矣
象曰頻復之厲義无咎也
厲在心義在道
六四中行獨復陰與陽同復者獨此
中行獨復陰交而已故曰獨復
剝三與上應獨不剝陽復四與初應獨復於陽
象曰中行獨復以從道也
以人心從道心也
六五敦復无悔
以中順爲復出入无疾者也
象曰敦復无悔中以自考也
不必待初而復也
上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至
十年不克征眚上
迷復之人求復亦敗去人心而反害道心矣
象曰迷復之凶反君道也君道陽道也
時解以上爲君位不知君道當指五之敦復言
三震下 先天位東北四之一四陽二陰內震外乾原
乾上 卦復則不妄矣故曼之以无妄雜卦无妄災也人能
周易標義 卷二 三八
眞實自然而無意外之期望則雖有意外之災不足
憂也卦以動而健行誠實不妄爲誠動之主
二有不期之利三有災而非自致四無應而不可往焉
五之中正疾而不藥者也上則戒其窮而不可往焉
總以无妄守中經權悉當爾已
无咎元亨利貞其匪正有眚不利有攸往
无妄之亨不待言然以利貞爲本天下有匪正而能
无妄者矣然必不可以行也故正爲元要焉
象曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大
亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无咎之

往何之矣天命不祐行矣哉

內卦震之一陽乃剛自外來而爲動之主也動而又健五以剛中而應故大亨以正乃天理之自然者也若不以正雖无妄亦不可行是違天矣

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物天之生物无妄先王法之亦各正其性而已

初九无妄往吉无妄兼正在內

初九无妄之主利有攸往者也吉則無眚矣

象曰无妄之往得志也

得行其志非有妄想也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

言无期望獲利之心非無耕穫菑畬之事也二之中正與五相應故无妄而有利往之占

象曰不耕穫未富也

无富心也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

无妄之福不足喜則无妄之災不足憂繫牛一人得牛邑人有災此豈自致者乎

象曰行人得牛邑人災也

原有意外之事

九四可貞无咎

動健之間不無應與可貞而不妄動之時也

象曰可貞无咎固有之也

卻安其素守而固

九五无妄之疾勿藥有喜

九五剛中而應豈唯無災亦且無疾矣

象曰无妄之藥不可試也

試則反妄疾自愈耳

上九无妄行有眚无攸利

處上極不可行之時行則有眚正亦有眚也

象曰无妄之行窮之災也

非正之眚乃窮之災

䷚艮下乾上 先天位正南一之七四陽二陰內乾外艮序卦有无妄然後可畜故受之以大畜雜卦大畜時也

以艮畜乾適然之會偶然之福也又畜其德之大者剛健而篤實輝光也乾健非艮所能止而艮之畜乾每得其勢是以成爲畜也初爲四所畜二爲五所畜三與上俱進此內卦之義也四畜於未發五畜於已進上則畜極而通此外卦之義也大者乾也畜之者艮也此畜德之卦也

大畜利貞不家食吉利涉大川

所畜者大必利於貞以陰畜陽以陽止健皆非大正不能剛上尚賢故不家食五下應乎天故利涉大川

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德

卦以六五上九爲大畜之通義

剛上而尚賢能止健大正也

內乾剛健外艮篤實輝光所以畜之而日新也

艮馬逐害之健與艮之止俱過也然一過剛必利於艮馬逐害之健與艮之止俱過也然一過剛必利於艮馬逐害之健與艮之止俱過也然一過剛必利於

輝光日新矣

☶震下
☳艮上　先天位東北四之七二陽四陰內震外艮序卦物茁然後可養故受之以頤頤者養也雜卦頤養正也取養自之象以明養德養賢之義也頤口旁卦象然實內虛上止下動故名頤也凡頤之道以正爲吉以頤而凶四應初而吉二不可求初而從上五不能自養而賴上三之拂頤因動極也上之由頤能養人也六爻唯四上得養人之權凡自求口實者多未得其正也

頤養正也故以貞爲吉觀頤求養德之道自求口實求養身之術也頤之義二者而已

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

所養兼養物在內四上是也

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

易中言教者多言養則如頤之與井是也

象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食

言語出頤飲食入頤愼以養德節以養身

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

初陽有不食之德乃舍之而朶其頤是妄動以求光之陰徇欲之人也焉得不凶乎

象曰觀我朶頤亦不足貴也

則人賤之矣

六二顛頤拂經于丘頤征凶二自有所養之道也

以上求下爲顛二求初則顛頤而拂經矣又往求乎上如于高丘然求上以養有往必凶也

象曰六二征凶行失類也

初上非二之類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

動極則拂頤雖正亦凶其道歸於勿用而已矣

象曰十年勿用道大悖也

非養正之道也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎以賢居四得位下應於初其求於下也如虎視之專其欲則逐逐而不已任初之專得人共濟者也

象曰顛頤之吉上施光也

二頤自養四顛養人

六五拂經居貞吉不可涉大川由上以養故拂經五柔無養人之才但可委任上賢而不可自用

象曰居貞之吉順以從上也

五從上則拂矣

上九由頤厲吉利涉大川

五由上九之養以養人則上九爲由頤之主其位高危而其才又足以涉大川物無不濟矣

象曰由頤厲吉大有慶也

養及萬民其福大矣

☳巽下
☱兌上 先天位西南五之二四陽二陰內巽外兌序卦頤者養也不養則不可動故受之以大過雜卦大過顚也卦名謂有大過人之才又以本末皆弱不能勝任而顚也上下皆陰則無木無末四陽居中首尾俱失故以爲大過也初用小心上伸大義同一无咎二五得中而五不如二三四象棟而三不如四六過二五得中而五不如二三四象棟而三不如四六抵過之始勝於過之終陽之過甚於陰之過也當求其過而不過斯權而道矣

大過棟橈利有攸往亨 橈乃教反

四陽爲壯又爲過者以上下皆陰不能勝重故有棟橈之象然陽主有爲故利往而亨貴陽之意也

彖曰大過大者過也

大陽之名過者四陽也

棟橈本末弱也

本上本初卽始終皆弱也

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

二五皆陽內巽外說以柔濟剛可以亨也

大過之時大矣哉

非大過人之材不可有爲也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

滅木乃潤之過不懼不悶卓絕過人之行也

初六藉用白茅无咎 藉上四剛之象陰居陽位

陰柔居下過於畏愼事權不屬可以无咎也

象曰藉用白茅柔在下也

茅象初之柔

九二枯陽生過老夫得其女妻无不利 陽居陰位

處過之始剛而得中下比初陰可以生植者也

象曰老夫女妻過以相與也

本老本過矣相與而生是過而不過也功在女妻矣

九三棟橈凶 陽居陽位

三四棟位三以過剛不勝其重故至於凶

象曰棟橈之凶不可以有輔也

安得白茅以藉之

九四棟隆吉有它吝陽居陰位
剛濟以柔棟必隆矣再應初六則過於柔而吝
象曰棟隆之吉不橈乎下也初下指
棟因本弱而橈四不應初而自立是以隆也
九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽陽居陽位
二視初爲老五視上又爲少以士夫而娶老婦過而又過矣以其得中故无咎譽然无所利矣
象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也
生華未弱矣陰不可久則陽亦何依藉耶
上六過涉滅頂凶无咎陰居陰位
凶而於理无咎亦大過之時正賴有此也
象曰過涉之凶不可咎也
才弱而氣壯矣

坎下坎上 先天位正西六之二陽四陰內外皆坎彖

卦物不可以終過故受之以坎坎者陷也雜卦坎下也爲水而潤下一陽陷於二陰之中又爲險也卦本坤體而得乾之一陽乃乾坤陽交之中故先天位正西乃秋分之中也後天位正北代坤以理事乃乾坤之用也其象爲水爲雨爲雲爲險重坎之卦以二五爲主而二之險不若五之平初之陷最深三之險且枕四近五而可濟上險極而終凶可以識所處之位矣可以知濟險之道矣

習坎有孚維心亨行有尚
二五皆陽爲有孚有孚乃心之亨也行必有功矣
彖曰習坎重險也
習訓重坎訓險
水流而不盈行險而不失其信
水之義盡於此矣盈科而行信而不易故曰有孚
維心亨乃以剛中也行有尚往有功也
天險不可升也地險山川邱陵也重險爲彖濟險爲功
險之時用大矣哉
申言用險之義
象曰水洊至習坎君子以常德行習教事
一常一習觀水之象以自治治人孚而亨矣
初六習坎入於坎窞凶
重險之下以柔入之墜於九淵矣
象曰習坎入坎失道凶也
舍正而行險也

九二坎有險求小得比五更險
正在險中以剛而有孚可以求而小得也
象曰求小得未出中也
但能不陷而已未出險也
六三來之坎坎險且枕入於坎窞勿用
三之位既枕後險前險又來如是尚可行乎
象曰來之坎坎終无功也
必不能出險也
六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎
四位上而近五用薄物而積誠以達之則可以自結
象曰樽酒簋貳剛柔際也終則无咎矣

於五以求濟始雖在險終
九五坎不盈祇既平无咎
水盈坎則出不盈猶在坎也然比二則既平矣
象曰坎不盈中未大也
時尚未大大則出矣
上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶
居險之極拘係於荆棘之中無有出日也已
象曰上六失道凶三歲也

再以失道責之與初同
離下 先天位正東三之三四陽二陰內外皆離彦
離上
卦陷必有所麗故受之以離離者麗也雜卦離上也
離爲火而炎上二陰麗於二陽之間又爲明也卦本
乾體而得坤之二陰乃乾坤陰爻之中故先天位正
東乃春分之中也後天位正南代乾理以事乃乾坤
之用也其象爲火爲日爲電爲交明重離之卦以五
五爲主而五不如二坎乾道主五離坤道主二也初
欲進而履錯三明盡而日昃四繼明而焚如上用明
而无咎五之憂懼不如二之得中也可見用明之道

貴中正而得時矣
離利貞亨畜牝牛吉
物之所麗以正而亨卦體二陰柔順如牝牛也
象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗
乎正乃化成天下
由天地萬物觀之可見用明必正以釋利貞之義
柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也
二五皆柔中正故亨柔在中有畜牝牛之象
象曰明兩作離大人以繼明照于四方
法重明之象而繼明以照於四方緝熙文

初九履錯然敬之无咎太明之過

高明之失必至履錯用剛則畢用敬則明也

象曰履錯之敬以辟咎也

不敬故錯也

六二黃離元吉

黃中坤道也柔麗乎中正即得坤之元吉矣

象曰黃離元吉得中道也

即利貞之道也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

過中則昃之時不能安其常則雖憂何益哉

象曰日昃之離何可久也

當知其不久而安之

九四突如其來如焚如死如棄如比初之性更急

四當前明已盡後明將繼之時持之太剛而突如其來則必以焦燥而敗有焚死棄之凶矣

象曰突如其來如无所容也

必无久處之理

六五出涕沱若戚嗟若吉不如正

迫於上下之陽又乘而不正故憂戚如此然得中居正故吉也用明之時使然耳

彌渡李　彪昌海著

下經自咸恆至既未濟共三十四卦除中孚小過每兩卦相對合之共十二陰二陽內艮外兌序艮下兌上　先天位西北七之二

卦有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯人道以男女夫婦爲始乾坤坎離大男女夫婦也艮兌震巽小男女夫婦也上經以乾坤爲始坎離終之言天道也下經以艮兌震巽爲始以既未濟終之言人

道也咸以艮兌二少成體取女之始也男女相感必以正乃不害於情慾之私故感無心而爲感六爻以人身取象以九四爲心位感之主也初拇二腓三股動在下而妄感五之脢不能感上之輔頰舌則愈妄矣凡感之道順應无心動亦妄不動亦妄唯靜虛以待物而已兩情感通又必以貞不正之感雖志同而亦妄也

感亨利貞取女吉取女卽本卦之象

感則必通故亨然必彼此大公無私以正爲利也感之正者莫如取女如聚女之正則無妄矣

彖曰咸感也

無心之感也無心故大同而爲皆

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也　兌柔女艮剛男

柔上剛下下感上應也二氣一止而專一說而從男先下女感之正也合卦體卦德卦象以言之

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

此感之正者也天道生情冶道平情情而得正則無情矣於復見天地之心於咸見天地之情

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山虛受澤心虛受人受者待也物未至而心先有物則不能感矣虛則靜而心先有物則不能感矣虛則靜亦可動亦可鑑空衡平也

初六咸其拇

拇最下感物而躁動也

象曰咸其拇志在外也

先有心以感外

六二咸其腓凶居吉

亦躁動也二柔中居則吉

象曰雖凶居吉順不害也

居則順則虛矣

九三咸其股執其隨往吝　股動也往矣

股隨拇動而動病在執字若順則非執非隨也

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

亦卽隨也不處不靜也志卽執也下卑鄙也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

心之官則思心以貞靜虛受爲吉則无得忘之悔亡

卽卦之利貞也心以感而後通若先獨往獨來則朋來從我矣朋亦未從也彼自見其來耳

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

貞者未感之體也昏則不光小則不大故朋從也

九五咸其脢无悔

脢無情之物不動故亦无悔

象曰咸其脢志末也

誤以槁木爲心抑末也

上六咸其輔頰舌

是以媚說感人也兌爲口舌

象曰咸其輔頰舌滕口說也

口說豈能感人哉

恆卷下　巽上　震下

先天位西南五之四三陽三陰內巽外震

卦夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也

雜卦亦曰咸速也恆久也感通之速莫如二少居室之久莫如二長凡兩情相合莫久於夫婦夫婦之道莫久於內外得其正故以恆名也男上女下男外而女內而卑以巽而動家道之恆也凡事守正則其道可久卦以二之久中爲主初則求恆大凌三則當恆而不恆四則不當恆而恆五則婦人吉而夫子凶上則振而終凶矣可見恆之爲道久而不已矣又不可以偏用其恆也

恆亨无咎利貞利有攸往

立心恆久則亨無不恆半途之咎矣然必所謀者正乃可以利有攸往在無益者雖恆是亦凶

象曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆亨无咎利貞久於其道也天地之道恆久而不已也

恆上下與咸相反

三十六宮皆然

上男下女尊卑之分上雷下風二氣相與剛柔皆應

者凡八卦純否咸損恆益既未濟是也此以巽而動言恆之德以剛柔皆應言恆之用專剛專柔相與也

久者也應謂初四二五三上剛柔相

恆亨无咎利貞久於其道恆久而不已也

久要有道非道不久天命於穆也人心無息也
利有攸往終則有始也
久要其終萬事由此而始
日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其
道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣
天道聖道以感而通以恆而久感之情以正感恆之
情以正而久感恆皆夫婦故皆云情又上經之乾坤
言天地之性此則言天地之情也
象曰雷風恆君子以立不易方恆心恆業恆理
雷風萬古不易君子旣立於正方亦始終不易也

初六浚恆貞凶无攸利求深也四大也
恆以深求性躁而不久矣雖正亦凶況不正乎
象曰浚恆之凶始求深也
始卽求深何以終久
九二悔亡
二中位所謂久於其道也
象曰九二悔亡能久中也
常存中德故无悔
九三不恆其德或承之羞貞吝不中故不久
三有德而不恆人皆耻之因正而不恆故吝

象曰不恆其德无所容也
愧怍不能自容
九四田无禽居不中不正之位作無益者也
亦恆於有事者矣因所恆之不正故無所獲也
象曰久非其位安得禽也
位者所造之術也
六五恆其德貞婦人吉夫子凶
五爲夫子之位而六五以柔中爲德乃婦人之恆道
非夫子所宜守也以五應二是夫從婦矣
象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

以婦道之正見夫道之不正因久聽於婦而凶也
上六振恆凶初淡巽入也上振震動也
欲反恆道而終更之其陰躁極矣勢豈能久乎
象曰振恆在上大无功也
新法豈能久道化成

先天位西北七之一四陽二陰內艮外乾序
卦物不可以久居其所故受之以遯遯者退也雜卦
亦云遯則退也卦象二陰漸長小人進而用事君子
宜見機而退也處遯之時見幾貴早二以柔中妙遯
之用五以剛中得遯之貞初則遯遲而厲三則係遯

而疾四能絕其所好上能高尚以肥總以遠小人而
自守其正與時偕行而已
遯亨小利貞
虛遯爲君子之亨又戒小人以利貞不可害正也
彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也指二五
遯而後亨不遯則窮也在位用遯與小人周旋而善
爲之防其妙在識時之消長而早爲之謹也
小利貞浸而長也
因其勢長教以守正
遯之時義大矣哉

以時度之以義揆之祇有遯之一法於此後時而背
義貽害不小失身干古矣
象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴
天與山相違君子與小人近而相遠惡則忤之而見
禍不嚴則同之而見汚當以正自守而已
初六遯尾厲勿用有攸往以初爲後爲尾遯則不往
初欲遯而後時但可靜守無爲若往則有災矣
象曰遯尾之厲不往何災也
往則貢禍
六二執之用黃牛之革莫之勝說音脫

以柔中處遯身不遯而志已堅非小人所能解矣
象曰執用黃牛固志也
志本中正自然堅固
九三係遯有疾厲畜臣妾吉甚言之耳畜臣妾亦有道
係戀而不能遯則損節而中傷有疾厲必矣以此心
用之於平時畜在下之臣妾庶幾其可也
象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也
存係戀之心者不可以處大事畜臣妾猶可
九四好遯君子吉小人否小人正溺於所好
好而能遯以絕之非以理制欲之君子不能也

象曰君子好遯小人否也
小人能遯即是君子
九五嘉遯貞吉
隱於市朝遯得其正非五不能也
象曰嘉遯貞吉以正志也
平日之志已正
上九肥遯无不利遯之最早者也
諸爻皆遯在事中日與小人相見上之肥遯不與小
人共事山林之清癯以道而肥綽綽餘裕矣
象曰肥遯无不利无所疑也

腹中無一毫係好則無一毫窒礙何快如之

䷡乾下震上 先天位正南一之四四陽二陰內乾外震戶卦物不可以終遯故受之以大壯大壯則止陽之壯忌剛責止而不輕進也內健而動剛以動故壯以九四爲壯動之主得正而吉初壯趾而凶二剛中而吉三爲小人之用壯五爲失壯而太柔上則壯之極而太過矣用壯之道以正大爲本而且時以爲進退則無輕舉妄動之失矣

大壯利貞

剛壯之至足以有爲矣然貴特理而不特氣必利於

正也動必以理貞也可動而動亦貞也

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯

大陽也壯四陽也剛乾也動震也故名大壯也

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

卦上有二陰難於終貞故大必以正爲本不正則不大也萬物之情多不正故不能大天地之情無不正之象德以時俱可以用壯矣

是以能大其唯直養無害則塞乎天地矣

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷天之勢盛大矣君子亦守禮愼動養其浩然也

初九壯於趾貞凶有孚

不論理之是非敢於有爲壯趾以往必見凶矣

象曰壯於趾其孚窮也

凶者窮也

九二貞吉

剛中居正不恃壯而妄行故吉

象曰九二貞吉以中也

得乾健之中道也

九三小人用壯君子用罔貞觸抵羊觸藩羸其角

九三過剛不中小人逞無禮之氣君子亦恃有禮之氣其壯則均君子雖貞亦危道也其象如抵羊觸藩而恃角之壯則其角必傷

象曰小人用壯君子罔也

蔑視一功甚於小人矣

九四貞吉悔亡藩決不羸壯於大輿之輹

四當壯位而居陰從容自守以正則躁動之悔可免矣於是進無不遂且有利往之具矣前二陰有藩決之象德以時俱可以用壯矣

象曰藩決不羸尚往也

即用九三之象而反之

六五喪羊於易无悔本卦疊畫成兌爲羊

五以柔而失其壯何以任天下之事欲決藩而無羊矣但可免羸角之悔而已無能爲也

象曰喪羊於易位不當也（他處六五位不當而有貴柔者此則與壯反也）

卦以剛壯五以剛中以六處之全失其壯矣

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

三之觸藩在求進之時未進而先敗上則理窮勢極進退兩難矣質柔而用壯不度其德動極而壯終不審其勢教之以艱亦補牢之計耳

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

病在不詳審之於先猶可以善處之於後

晉 坤下 離上 先天位正北八之三王二陽四陰內坤外離戾而接見殷勤也其千載一時之奇遇乎

彖曰晉進也

是進用於君與漸進之進不同

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

當明出地上之時朝廷清明爲臣者順進而麗乎大明爲君者以柔進而居上位是以康侯有錫命之榮三接之寵也斯其晉之盛乎

象曰明出地上進君子以自昭明德

君子法日之明進而愈上新而又新自昭其德也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

始進之時以未孚於上而見摧則唯以守貞爲吉而自處何嘗不裕乎干進則可恥矣

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

獨行正也裕无咎未受命也如矣

小有阻抑正可獨行未受命則進止裕如矣

六二晉如愁如貞吉受茲介福於其王母（指六五）

四以居高而過貪五以柔中而往吉上則晉角而太愁如先天下之憂而憂也因上柔無援故守貞而得君貴以和順安國爲美

柱道然五之柔恭必能用賢將受福也

象曰受茲介福以中正也

其德必升聞也

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉乃以臣遇君之盛事其象爲安國之侯寵錫優渥

六三眾允悔亡
三已進矣信乎朋友必獲乎上矣
象曰眾允之志上行也
順麗之志伸於知己
九四晉如鼫鼠貞厲
貪畏之狀得君亦危也
象曰鼫鼠貞厲位不當也
可謂其臣而已
六五悔亡失得勿恤往吉无咎
文明之主何事於柔治已而不責人失得何憂

象曰失得勿恤往有慶也
不急功而臻隆慶也
上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝
晉角則大圖能可以治我邑厲吉无咎而其貞則吝豈能照天下哉
象曰維用伐邑道未光也
伐邑之功未光大也

卦進退有傷故受之以明夷
誅也明見誅傷以明臣而
君闇之象爲臣者內文明而外柔順貴以艱貞處之
乃不失其道卦以上六爲暗君下五爻爲臣初不食
而早行二用拯而貴壯三去害而貴貞四違身以出
門五艱貞而用晦上入地而自傷此卦所謂文王與
紂之事也其千古之座運乎
明夷利艱貞
處明夷之時唯艱而貞乃可以抒忠而免禍
象曰明入地中明夷
言世運朝廷之暗也
內文明而外柔順以蒙大難文王以之

文王正遇明夷之時當竭服事之忠無他道也
利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之
箕子之於紂去之不可諫之不可唯有內正其志外
晦其明庶幾侯君之一悟也正合艱貞之義
象曰明入地中明夷君子以涖眾用晦而明
明不可息亦不可露晦以免禍明以燭奸
初九明夷於飛垂其翼君子於行三日不食有攸往主
人有言去上最遠可早行以避之
傷翼不飛可以速退人言之不我諒亦不計也
象曰君子於行義不食也

義所當去也

六二明夷於左股用拯馬壯吉

左股已傷然尙未切可速拯以去之

象曰六二之吉順以則也

去爲順理而吉

九三明夷於南狩得其大首不可疾貞

放伐之事以明除暗然必俟其貫盈不可亟也

象曰南狩之志乃大得也乃者想當然耳

有德有時不得已而行其志則可以正正天下矣

六四入於左腹獲明夷之心於出門庭左腹幽暗也

象曰入於左腹獲心意也

三得志四獲心

六五箕子之明夷利貞箕子字乃難之象

逼近暗君志之不得忤之不得程狂全身可也

象曰箕子之貞明不可息也用晦而明

明者忠且智也息則忠薄而智昏何以爲箕子也

上六不明晦初登於天後入於地地坤之一家

此暗君之象也縱欲滅理豈能久居天位哉

象曰初登於天照四國也後入於地失則也

家人

家人利女貞女字包括

治家以女正爲效而女正之本於身教可知

家人有嚴君焉父母之謂也慈統子嚴母統于父

君家主嚴家道五二爲夫婦又一家之父母也

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

父兄夫以尊治卑家正而國正也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

化自家出家自身化言行源源刑於寡妻

初九閑有家悔亡治家之始
始治用剛先閑其身以閑其家則無瀆倫之悔矣
象曰閑有家志未變也
閑於未變則易爲力
六二无攸遂在中饋貞吉女之正位
婦道無專制之義酒食是議而已成家在是爲基
象曰六二之吉順以巽也
婦貴柔順以承夫

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝嗃音鶴
嗃嗃雖有悔厲豈若嘻嘻之全無綱紀也
而應乎剛但利於小事之濟也善合天下之睽者必
象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也
初用閑三用節閑於未變節於將變防嘻嘻也
六四富家大吉家道中盛矣
富者有成業也六四儉節不驕故由此而富家
象曰富家大吉順在位也
外卦爲治家之長
九五王假有家勿恤吉男之正位王以定天下者言
治平之主本於假家有家則何憂天下之不理
象曰王假有家交相愛也
嚴而後和上下交愛
上九有孚威如終吉家道大成矣
孚有恩威有義情洽而分明家道遠而彌昌矣
象曰威如之吉反身之謂也點出身字
威乃反身自治之密也未有身不正而能正人者

睽兌下離上 先天位東南二之三四陽二陰內兌外離序卦家道窮必乖故受之以睽雜卦睽外也言情之疎
後合不睽則不合也以九二六五爲合睽之主初睽
而合於四二睽而合於五三睽而合於上又以柔中
而應乎剛但利於小事之濟也善合天下之睽者必
象曰睽小事吉
睽小事吉
由小以合大徐徐而治睽也
象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行
火澤不能同性二女不能同行象之明白如此
說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉
人心乖而睽人心說應而合故可有事也
天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其
事類也睽之時用大矣哉
此言不睽則不合也睽其形而合其志非睽無以爲

合之地非合無以終睽之事其用不亦大乎
象曰上火下澤睽君子以同而異
睽以異而求同君子以同而異
火澤本同其動則異君子又將濟火澤之異也
初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎
初之睽侯其自復勿與惡人拒絕而自困也
象曰見惡人以辟咎也
惡人可容則睽將有合
九二遇主於巷无咎二以五爲主
遇巷云者委曲以求遇也合睽之難如此
象曰遇主於巷未失道也
非枉道以詭遇也
六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終
二曳之四掣之上刑之睽之甚矣然終必有合也
象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也
柔則動輒疑阻然正應上九之剛終相遇也
九四睽孤遇元夫交孚厲无咎下應初九
陽無陰則孤然與初陽同德可孚厲以求合也
象曰交孚无咎志行也
四得初以共濟也
六五悔亡厥宗噬膚往何咎下應九二
陰以陽爲宗同人於宗同以五合二如噬膚之易矣
象曰厥宗噬膚往有慶也
君遇臣之慶也
上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉下應六三
陽有陰未合亦爲孤三之柔不能見信於上以致見豕載鬼之疑及其合也匪寇而婚媾矣
象曰遇雨之吉羣疑亡也
陰陽合而雨矣

先天位西北七之六二陽四陰內艮外坎序卦睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也雜卦亦曰蹇難也險在前故有難二五爲濟蹇之主其餘皆宜來而不宜往宜共濟而不宜獨濟也屯需與蹇皆險在前而求濟之象

蹇利西南不利東北利見大人貞吉
蹇之內卦艮東北之位也艮居東北則以西南爲前言前往以濟蹇也又外卦爲內卦之前則從五以得君不可守東北之險也故利見大人二云者教五爻共從乎君也爻云往蹇者戒爲往耳

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉知聲
止非束手乃鎮定審時以圖其有濟也
蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往
有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉
往得中得五之君位也東北艮止不能濟也大人亦
五也貞訓正爻皆當位也當位則何患不濟乎
象曰山上有水蹇君子以反身脩德內有智在
我無缺陷則世界可平此濟蹇之大本領也
初六往蹇來譽宜以知時之智
初柔在下不可以往郎見險而能止濟蹇之大本領也
象曰往蹇來譽宜待也
時則然也來是不往
六二王臣蹇蹇匪躬之故
既曰王臣豈可愛身
象曰王臣蹇蹇終无尤也
蹇乃得中何尤之有
九三往蹇來反
反就一陰以圖共濟
象曰往蹇來反內喜之也
初二喜其反也
六四往蹇來連
連值三之剛以合其力
象曰往蹇來連當位實也
當位時謂九三也
九五大蹇朋來各爻之來即求所以來此也
五當君位得人以共濟可謂西南得朋矣
象曰大蹇朋來以中節也
守蹇故曰節即以中德
上六往蹇來碩吉利見大人此來字何悟他來字矣
上雖陰柔象傳所謂當位貞吉也從五則碩矣
象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也
九三之陽曰實九五之陽曰貴乃陽之通義也
爻例以五爲君下諸爻則曰從上曰志外上一爻則
曰志內此定位也蹇卦細玩似以五爲內諸爻
四面從之故外往則皆蹇內來則從五以共濟八二
不往不來亦在中獨任者也觀九五曰朋來即諸爻
來字之注脚不然初爻何所來乎唯九五獨可曰往
故象傳曰利西南往得中也利見大人曰往有功又
即來反來碩之來義損來名往耳
☵坎下
☶艮上　先天位正西六之四二陽四陰內坎外震序

卦物不可以終難故受之以解雜卦解緩也蹇緩
解而散緩安靜也卦以動而免乎險故爲解初爲難
之既解二得中而獲狐三負乘而致寇四解初而朋
孚五居尊而有解上去遠而解悖以君子而解小人
小人去而世道清矣

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉解音海
西南坤方安靜之地難解則歸於安靜无可再往元
氣來復但用休養而已比既解之義也如有所往則
又以早夙爲貴除惡善後貴及時也

彖曰解險以動動而免乎險解音海下同解
以動濟險出險則解矣以卦德明其義

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉
往有功也

坤又爲衆難解故得衆來復於平易則如二之得中
矣往而安民必有功也

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲折解之時
大矣哉

天地解萬物之難亦歸於安靜而已

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

民難初平當赦過宥罪養之以寬大也

初六无咎

難既解則以柔處之而无咎不煩擾也

象曰剛柔之際義无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

二得中爲解難之臣狐小人也黃矢中直也

象曰九二貞吉得中道也

得君子之道也

六三負且乘致寇至貞吝

小人猶竊高位履自據不久致寇不亡吝矣

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

當其乘君子之器未可鄙矣況戎已伐之乎

九四解而拇朋來斯孚解音改

四之昵初如附拇然四當解之以來剛正之朋也

象曰解而拇未當位也

四不正故比乎初也

六五君子維有解吉有孚於小人解音海

五當君位有解之時也驗之於小人可見

象曰君子有解小人退也

以小人之退爲驗也

上六公用射隼於高墉之上獲之无不利
以上治三獲一隼而餘孽靖矣三位高墉之象
象曰公用射隼以解悖也（解音改）
悖亂之雄當著其罪以治之乃可以善其後也
☳兌下 ☶艮上 先天位東南二之七三陽三陰內兌外艮序
卦解者緩也緩必有所失故受之以損雜卦損益盛
衰之始也損下益上民眷而君不獨富乃衰之始也
損九三之剛以益上六之柔故名曰損初則酌損以
應四二則弗損以自守三則損一以得友四則受初
之益而損其疾五則受天下之益而弗克違上則受
上之益而不爲損下而不爲損民益上此損下而益上之義也

損有孚元吉无咎可貞利有攸往
信而後損則民自樂輸可以違法而通行矣
曷之用二簋可用享（孚以待下 享以事神）
用財貴儉大事且減況他費乎於是民受其賜矣
象曰損損下益上其道上行
上下俱損之道也
損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用
享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

九二利貞征凶弗損益之（賢位）
二欲益上不肯妄進幽貞自守弗損而益於名教
象曰九二利貞中以爲志也
弗自貶損其節也
六三三人行則損一人一人行則得其友
卦之損下益上取此爻爻義則謂損志異已之一人
乃得同心之二人也以交道求其致一也
象曰一人行三則疑也（疑者心不一也）
三之不一以有一異一人去則兩美合矣
六四損其疾使遄有喜无咎（遄初也 喜四也）

受初之益以損其疾速來則有喜矣

象曰損其疾亦可喜也

以陽去陰柔之疾也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉天子聚賢之象

益之來也却之弗能豈强剝於民者哉

象曰六五元吉自上祐也

得賢多乃上天之祐

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上益而下亦益以弗損爲益有深仁而无小惠也

象曰弗損益之大得志也

風雷相助遷改相輔皆所以益其德也以學言

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

初九利用爲大作元吉无咎報四之益也

以非常之事報以非常之賜當求至善以免咎也

象曰元吉无咎下不厚事也

大作非下之分也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享於帝吉

二有中正永貞之誠則可以受益而弗違雖王之享帝亦可獲吉況臣之事君猶有不吉乎

象曰或益之自外來也

言不期然而然也

六三益之用凶事

益其臣益其所不能也責乎中以通

象曰益損止益下民說无疆自上下下其道大光

指卦體以見益道之无疆而大光也

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

二五中正而同德巽震皆木有道以遷其才

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

益德益物與時俱進天損四地益初

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風雷相助遷改相輔皆所以益其德也以學言

初九利用爲大作元吉无咎報四之益也

以非常之事報以非常之賜當求至善以免咎也

象曰元吉无咎下不厚事也

大作非下之分也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享於帝吉

二有中正永貞之誠則可以受益而弗違雖王之享帝亦可獲吉況臣之事君猶有不吉乎

象曰或益之自外來也

言不期然而然也

六三益之用凶事

益其臣益其所不能也責乎中以通

象曰益用凶事固有之也
欲其凶艱而固守也
六四中行告公從利用爲依遷國遷所以利民也
四以中行見信於君雖以遷國之事告亦必從也
象曰告公從以益志也
以益卦爲志君必諒之
九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德
五心孚於民惠及於下民亦有孚以惠我德矣
象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也
上九莫益之或擊之立心勿恆凶餘極之三爻也
象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也
莫益僅說得一半更有擊之之害也二之福上之禍皆自外來言他自己不期其來也然二之不期無妄想上之不期有貪心皆自召之耳

䷀乾下兌上　先天位正南一之二五陽一陰內乾外兌序卦益而不能五之夬陸用決而不力唯九二之惕號決而和者也上之一陰其勢已窮不可長矣二與上應故三稱君子以君子決小人也

夬揚於王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往
剝陽易而決陰難既揚其罪於王庭又孚誠號召以集其力其心則常存危厲而不敢疏所以先告邑自治而不致即戎也如是則利有攸往矣
象曰夬決也剛決柔也健而說決而和也
五剛二柔內健外說健所以決說所以和也
揚於王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也
象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌
澤高則潰決君子以澤施下不可居積而不行也
初九壯於前趾往不勝爲咎
躁動前往力小不勝乃自取之咎非時不可決也
象曰不勝而往咎也
先已不勝尚可往乎
九二惕號莫夜有戎勿恤夜象陰
二之中正全在惕厲號集乃足以有備無患也

象曰有戒勿恤得中道也

中道危而乃光

九三壯於頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

壯頄則見之於色未免激小人之變若君子存夬決之心不動聲色若濡有慍而終得行其志也

象曰君子夬夬終无咎也

三之君子正以決上

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

四競進而不安又不能進是未聞牽羊之術當退處於後也能信此言何患不進羊象外卦兌也

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

以剛居柔故不安而急於進囿之而亦不聽矣

九五莧陸夬夬中行无咎莧陸陸類

窓近上六有決去莧陸之象中行則能決矣

象曰中行无咎中未光也

若係於陰則未光也

上六无號終有凶

小人至此號亦無助

象曰无號之凶終不可長也

終亦必亡而已矣

此位爲姤之初爲坤之上聖人之所深憂也

巽下乾上 先天位西南五之一五陽一陰內巽外乾序卦夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也

卦姤遇也柔遇剛也一陰始生與五陽相遇言不期而遇也聖人於坤之初卽係以堅冰於姤之象卽係以女壯防其微也初爲姤之主一陰象進而戒其進以女壯小人之變若君子夬夬獨行遇雨若濡有慍而終得行其志也

二遇初而制之五遇初而亦制之三上雖綱不與陰遇者也四與初正應无魚起凶陰進而民遠矣甚哉女壯之不可忽也

姤女壯勿用取女以女象小人也

象曰姤遇也柔遇剛也

一陰敢與五陽相遇何其壯也此女尙可娶哉

勿用取女不可與長也

陰之長因陽與之也

天地相遇品物咸章也

此陰陽相遇之正者

剛遇中正天下大行也

五位中正遇之則道大行

姤之時義大矣哉

言必以一陰之遇爲防也
象曰天下有風姤后以施命誥四方
風無物不遇命無民不遇誥四方所以遏小人
陰能止而不進則貞吉矣然羸豕之性必躁進也
象曰擊於金柅柔道牽也
初六繫於金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅
恐羣柔牽引而至也
九二包有魚无咎不利賓
二以中正之權早制之恐其不利於眾陽也
象曰包有魚義不及賓也

專其責於二不利而使之不及乃義所應爾也
九三臀无膚其行次且厲无大咎與夬四位同
三欲進而不得所遇故有此象然已不與陰遇矣
象曰其行次且行未牽也
无引進之人也
九四包无魚起凶无乃漏脫之義
四不能管制小人則小人之禍起矣四本與初正應
因九二包之則非四之所有也
象曰无魚之凶遠民也
不制小人便是遠民也
九五以杞包瓜含章有隕自天
以杞包瓜俟其必潰五之制陰含章慎密及其陰消
陽長則陽運如自天而降矣旋乾轉坤之意
象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也
五有四天之志故含章以俟之而天命果回也
上九姤其角吝无咎三次且上件觸四不容
姤角則剛極而不與物遇矣豈若五之含章善遇哉
然如此之人已无比昵陰邪之咎也
象曰姤其角上窮吝也
窮無所遇亢陽而已

☱坤下 ☱兌上 先天位正北八之二二陽四陰內坤外兌序
卦姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃雜卦亦曰
萃聚凡人心之萃君民上下之萃皆宜聚而不宜散
故卦德本順以說又剛中而應故萃也初隔於二陰
而萃非正應當固守也二牽於二陰而萃於正應得
中正也四以大臣得上下之萃必殫其職五以大君
萃天下之萃必修其德三无與萃而轉從乎上上莫
與萃而憂傷於心皆无咎也
萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往
萃聚也聚誠心以假廟當盡物而用大牲聚眾志以

聖君當利貞而有攸往親親尊尊之道也

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

下順而上說君剛而臣應上下交萃之象也

王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉

利有攸往順天命也

事親之孝事君之正皆所以事天也其萃皆天也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣萃道之大如此

物之所以聚者情也然用情必得天地之正

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

此保萃之道也物萃易亂當修備以防其不虞矣

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

初本萃於四者也不終其孚而亂萃於二陰其志二

矣然不恤羣小之笑而號往從四則无咎矣

象曰乃亂乃萃其志亂也

無主張以從四也

六二引吉无咎孚乃利用禴

二引同類之二陰以上

象曰引吉无咎中未變也

中乃孚引之本也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

同類不與之萃唯獨往以從上雖小吝而无咎矣

象曰往无咎上巽也

上必能巽以從之也

九四大吉无咎

上萃於五下萃於民大臣之位

象曰大吉无咎位不當也

不當故勉之以大吉也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

五乃萃天下之主有不孚者皆格於元德而來矣

象曰萃有位志未光也

因匪孚故未光

上六齎咨涕洟无咎

無位望輕求萃不得之象

象曰齎咨涕洟未安上也

不安於不萃也

䷭巽下坤上　先天位西南五之八二陽四陰內巽外坤序卦萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升雜卦升不來也升於上則不來於下也卦以柔爲本而三柔升於二陽之上故名升順以說剛中而應則上下交萃巽而順剛中而應則下自上升初得升之助允升

而大吉二備升之善如虞邑之升四柔以時升有岐山之亭二剛中而應則有田獵之利也五居尊而柔則有升階之吉也上升極而冥則又當反己以自強也此各爻上升之義也

升元亨用見大人勿恤南征吉

君子升庸大亨之時也何憂不見南征向前往也

彖曰柔以時升

指六四言又柔順以進也

巽而順剛中而應是以大亨

指二之應五也

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

有一堂喜起之慶而有爲之志必行也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大順同慎

君子之樹德也根本慎固則可以拔地摩天矣

初六允升大吉

信乎朋友升而大吉也

象曰允升大吉上合志也

上二陽汲引之也

九二孚乃利用禴无咎與萃二象同萃六升九

孚剛中也用禴可達應乎五也

象曰九二之孚有喜也

其心喜五之合也

九三升虛邑

坤在前虛邑之象虛則無碍矣

象曰升虛邑无所疑也

可以勿恤南征矣

六四王用亨於岐山吉无咎所謂山川其舍諸

以誠事君如以誠事神四之柔以時升者誠也

象曰王用亨於岐山順事也

四順以事五也

六五貞吉升階

積小高大如階之升君德崇矣

象曰貞吉升階大得志也

遂其治平之志

上六冥升利於不息之貞五疎者以學勉之

升而不已則冥如自強不息則又當求升不已也

象曰冥升在上消不富也

以消警之意可以已

三坎下兌上先天位正四六之二三陽三陰內坎外兌亨卦升而不已必困故受之以困雜卦困相遇也剛遇

柔而爲柔所揜故困也困當不失其所亨三五之剛
中困而能亨者也初柔而困於株木三柔而困於石
四與初應爲二隔而困於金車上以柔處困極而困
於蔿蔽剛爲柔所揜故困而柔之困更甚於剛之困
唯剛中足以濟之而亨也困而柔之困更甚於剛之困
困亨貞大人吉无咎有言不信不信則不亨矣
困之道以正而亨以正者大人也唯大人處之而吉
若困困而有言以自明則人豈信之哉
彖曰困剛揜也

柔在剛上爲揜小人抑君子也
險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛
中也有言不信尚口乃窮也
身困而道亨不以遇爲屈伸也剛中即亨道也
象曰澤无水困君子以致命遂志致命而
致命於人但求遂志或以生遂或以死遂皆亨也 必死必
初六臀困於株木入於幽谷三歲不覿身心俱困
陰柔在下不克自振終於困而不亨矣
象曰入於幽谷幽不明也
不明則困於心也
九二困於酒食朱紱方來利用享祀在凶无咎
二當艱難之時任大責重宜竭誠以事君雖凶懼皆
所不計惟期濟困以無負寵任之重也
象曰困於酒食中有慶也
可以亨也
六三困於石據於蒺藜入於其宮不見其妻凶
進則困於石退則據於蒺藜正應在上遠而無援已
不見其妻矣死亡之禍立至豈但困而已哉
象曰據於蒺藜乘剛也入於其宮不見其妻不祥也
九四來徐徐困於金車吝有終
四不能急極乎初以陥於二也然徐來而終吝矣

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也
志本在初但才不足耳久之必有與以濟
九五劓刖困於赤紱乃徐有說利用祭祀說音悅
爲上下所困而見傷必徐說其心積誠以遷之耳
象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也
直即剛
上六困於葛藟於臲卼曰動悔有悔征吉
上柔困極當因動悔而有悔則可以往而濟困
象曰困於葛藟未當也動悔有悔吉行也
於困之終示以悔過所謂雖柔必強在自奮耳

先天位西南五之六三陽二陰內巽外坎序卦困於上者必反下故受之以井雜卦曰井通言澤及於物而不窮也井以陽剛爲泉上出爲功初泥而不食无泉也二有泉而漏無功也三在下而未用四自治而不泉皆無功也五洌而可食上出而無窮則井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

井出泉以養人王者定制以養民邑可改而井不可改其制无喪无得不可增損而往來之人常井其井汲器下於水則水乃上出水出則養而不窮

象曰巽乎水而上水井養而不窮也上上聲

法壞而澤不及於民矣故凶也

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

剛中乃能守其常制而不改汔至未繘者水未上出也羸其瓶敗乃事矣是改井也何以及物哉

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木上者津潤上行也君子法井之養任民之勞而又勸之使相爲養則永久而無窮矣

初六井泥不食舊井无禽井曰舊乃不修治耳

有井而無泉有事而無功無本之學故亦無用

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

其品污下必爲時用所棄乃士之枯槁者也

九二井谷射鮒甕敝漏甕妻子亦不足

不上出而下漏所及有限豈能澤潤萬族也

象曰井谷射鮒无與也

有德而無汲引之人也

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

三之泉渫而待汲遇王明則上下受福矣

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

行惻者好德之公求明者用賢之務日望之矣

六四井甃无咎

四以清修自治非舊井矣

象曰井甃无咎修井也

自修將以出泉也

九五井洌寒泉食

溥博淵泉而時出之其功大矣

象曰寒泉之食中正也

有是德則有是澤矣

上六井收勿幕有孚元吉有孚承五陽來

收汲也勿幕則上出矣有孚則養而不窮矣

象曰元吉在上大成也

治理已成所養大矣

言離下兌上先天位正東方之卦革去故也法久

卦井道不可不革故受之以革雜卦革去故也法久

而弊不可因不革也洪水能變革乎物相息則能相

革故名曰革王者用革必信於民乃革而當初無變

革之任以不革爲革故鞏用黃牛言有能革吝德以

一不輕革爲革故曰乃革三四有革之任必有孚而

後可革五則革之主也上則革之成也革而不當非

明也革而或躁非說也

革已日乃孚元亨利貞悔亡

變革之事動衆疑民必待革之已日人乃信之也革

則弊去而大通又必事得正則無妄革之悔矣

象曰已日革之行有嘉也

自然行得有理

九三征凶貞厲革言三就有孚

週剛則凶必再三定議然後乃有孚於人也

象曰革言三就又何之矣

乃亡

卽之於革可矣

九四悔亡有孚改命吉

先有孚則可以改命矣

象曰改命之吉信志也

君民皆信其志也

九五大人虎變未占有孚

天下文明未占已孚矣

象曰大人虎變其文炳也

革命維新也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

君子豹變小人革面順以從君也

革道之成君子小人皆向其化當永守而勿變矣

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

卦革物者莫若鼎故受之以鼎雜卦鼎取新也革而新之所以興治也鼎象下陰爲足二三四陽爲腹五陰爲耳上陽爲鉉初顚趾而從貴二有實而剛中三正受實之處當無害於初之柔乃免其疾也

鼎元吉亨

鼎乃烹飪之器自庖犧氏有神鼎黃帝作鼎三大禹鑄鼎九歷代寶之傳國之器也保鼎之道養賢享帝天命維新人心永戴是以元亨也

象曰鼎象也以木巽火烹飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

凡井鼎之類皆以物象名卦也

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

此鼎之用也聰明以察理柔中以正位應剛以任事

如是則可以保鼎而元亨矣

象曰木上有火鼎君子以正位凝命木火乃鼎之用

正位君德之正也凝承上天之命所以保位也

初六鼎顚趾利出否得妾以其子无咎

初柔顚趾上應九四因敗以爲功者也

象曰鼎顚趾未悖也利出否以從貴也

顚而吉者未悖於從貴之理也去故而又納新矣

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉

二正受實之處當無害於初之柔乃免其疾也

象曰鼎有實愼所之也不我能卽終无尤也

愼所往以守其實則初之柔不我能卽矣

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

三與五不應爲耳革之象不得於君其行塞矣然陽

剛本有雉膏之美俟雨合而悔去則亦吉矣

象曰鼎耳革失其義也

革耳以應上失君臣之義矣

九四鼎折足覆公餗其形渥凶四以初爲足也

四用初柔不能勝任故有折足自覆之凶詩形作刑

言受重刑也又或謂形色渥丹而羞槐也王弼以渥爲沾濡言覆餗而其體沾濡也似更妥

象曰覆公餗信如何也

平日之自許者安在哉

六五鼎黃耳金鉉利貞金鉉剛中之德

五爲鼎耳黃中有德以其除柔故以利貞戒之

象曰鼎黃耳中以爲實也

上九鼎玉鉉大吉无不利

上鉉象玉美之也有上之德可以舉鼎而成功也

象曰玉鉉在上剛柔節也

上柔九剛剛濟以柔也

☳震下
☳震上　先天位東北四之四二陽四陰內外皆震序卦主器者莫若長子故受之以震震者動也雜卦震起也陽動於下起而有事所以震動而存戒慎之也

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

心動則亨愛平日震來虩虩不敢自安然後乃得笑言之常自省無疚則雖卒然震驚亦不至喪其所主也虩蜴虎其物畏環顧慮不自安也亞音厄

象曰震亨

雷之動最亨人之震亦有亨道

震來虩虩致恐德也笑言啞啞後有則也

平時恐懼所以致福後得笑言乃處震之則也

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

卒然之震無人不驚唯主器之長子可以不喪匕鬯

以其有致福之本應變之才也

象曰洊雷震君子以恐懼修省如重執之不息也

君子心中法雷之震不是因迅雷而始變也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉一爻備一卦之義

震以初爲主故備修省之義而要其後以言之

象曰震來虩虩恐致福也
笑言啞啞後有則也
六二震來厲億喪貝躋於九陵勿逐七日得
二以中正處震雖喪貝躋陵以避乙終有得也
象曰震來厲乘剛也
震自初來二正乘之
六三震蘇蘇震行无眚
震其自行何患蘇蘇也
象曰震蘇蘇位不當也
柔而處剛能免震乎
周易標義 卷十一 兒
九四震遂泥
以陽位陰泥而不返何以自震
象曰震遂泥未光也
沈溺不震則不能光顯也
六五震往來厲億无喪有事
往來皆震其心危矣然中正則无喪而可以有功
象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也
上六震索索視矍矍征凶震不於其躬於其鄰无咎婚媾有言
婚有言

艮下
艮上

先天位西北乙之七二陽四陰內外皆艮序
卦震者動也物不可以終動止之故受之以艮雜卦
艮止也二陽止於二陰之上也重艮爲兼山各止其
所之象也六爻各止其所初艮趾二艮腓三艮限四
艮身五艮輔上敦艮各止其所也然非偏於止也動
艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎
艮者主靜之學非偏於靜也內而不牽於情識外而
不紛於應酬是以艮其背不獲其身內之靜也行其
庭不見其人外之靜也如是則可以御動矣此皆言
心學之艮非謂棄人己而守寂也
象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道
光明
有主靜之本自然時止時行周旋不滯
艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身

行其庭不見其人无咎也上下敵應八卦皆然

艮其背乃虛靜之所常止者也又以卦體上下不應得止之象故君子之心內不見己外不見人所以能泛應而不煩常自若其鑑空衡平之體也

象曰兼山艮君子以思不出其位位卽其所也

隨地皆有一止萬境止此一心思無邪也

初六艮其趾无咎利永貞

禁之於物感之始也

象曰艮其趾未失正也

心得其正常虛靜也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

一之中正能止者也然近隨乎三三之不善乃二所不拯爲憾焉

象曰不拯其隨未退聽也

三不肯退聽於二

九三艮其限列其夤厲薰心

三以强制爲艮則艮限列夤而心得艮疾

象曰艮其限危薰心也

身艱於屈伸心可知矣

六四艮其身无咎

卽不獲其身全無物累也

象曰艮其身止諸躬也

清明在躬自然如神矣

六五艮其輔言有序悔亡

言行乃修身之總要

艮輔全在心上用功故有德有言大哉王言也心之不主不靜者其言豈能有序乎

象曰艮其輔以中正也

中正則時止時行也

上九敦艮吉

象曰艮其輔以中正也

由初之未失正至此而終於敦艮也

卦艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也

坤艮每取敦厚也

象曰敦艮之吉以厚終也

敦厚也上終也自始至終厚於德者也艮道純矣

三艮下巽上　先天位西北七之五三陽三陰內艮外巽序而有序也六爻皆取鴻漸之義自於干以至於進進有序

象曰艮其限不拯其心退聽也

不退進進必正也二五中正初居下三過剛四乘剛上高極皆以止而異動而不窮也自二至五皆正

漸女歸吉利貞

進如女歸進而有漸乃得正也

彖曰漸之進也女歸吉也

不枉道則如女歸而吉

進得位往有功也進以正可以正邦也

自二至五皆得位則進以正矣故言其效

其位剛得中也止而巽動不窮也

四位皆正五剛得中又內止外巽故動不窮也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

陵象婦二也不孕隔於三四也然終有應也

木長以漸君子之自淑以淑人亦必以漸也

初六鴻漸於干小子厲有言无咎

小臣始進之時豈能見信故危而无咎也

象曰小子之厲義无咎也

雖厲而无躁妄之咎

六二鴻漸於磐飲食衎衎吉

二柔中正得其所安退食委蛇之象也

象曰飲食衎衎不素飽也

事稱其食也

九三鴻漸於陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

卦漸者進也進必有所歸故發之以歸妹不待男而行也故凡上之不召而往枉道而進者

皆歸妹也說而動女之隨男者也女歸當有德而有
應初正而無應一中正而配不良三無德與應而反
歸妹無德與應而不終四女之貞者也故遲歸有時
五女德之盛者也故月而幾望女歸之象如此土之
仕可知矣

歸妹征凶无攸利

喪德失身何所利哉

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹
人之終始也

發出天地大義以歸之正者言

周易標義 卷二 三九

說以動所歸妹也

乃妹之自歸也卦所由名

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

自二至五位皆不正三五皆以柔乘剛也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝雷動澤隨

永終知敝

始合不正何以永終君子知其必敝也

初九歸妹以娣跛能履征吉

娣亦隨分自盡也

此女之正者因無應而爲娣亦无攸利

上六女承筐无實士刲羊無血无攸利

女之不正而無所歸者也何以成夫婦哉

象曰上六无實承虛行也

九二眇能視利幽人之貞

配五之柔不成內助

象曰利幽人之貞未變常也

當以幽貞自守也

六三歸妹以須反歸以娣

急不暇擇焉得匪配

象曰歸妹以須未當也

豈有急以待嫁之理

九四歸妹愆期遲歸有時自有正配也

女之正者必待可歸之時雖愆期何恤乎

周易標義 卷二 三十

象曰愆期之志有待而行也

必擇佳偶乃行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之良成幾望吉

有德且貴不尚美飾歸之正而配之良也

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行
也

有位有德故以貴行月望亦中德之象

上六女承筐无實士刲羊無血无攸利

女之不正而無所歸者也何以成夫婦哉

象曰上六无實承虛行也

虛筐何以承祭也

☲離下 ☳震上 先天位正東三之四三陽三陰內離外震序卦得其所歸者必大故受之以豐豐者大也雜卦曰豐多故言豐盛之時事故必多也豐以明動相資而致其盛又恆以過盛爲憂初遇事而无咎二見五而得疑三見沫而无咎四遇初而得吉五來章而有慶上豐極而不明可以知明動之義矣

豐亨王假之勿憂宜日中

王治當盛大之時恐盛極將衰是憂也然豈徒憂之乎宜如日之常中有保豐之道也

象曰豐大也明以動故豐

有智有才故成大業

王假之尙大也勿憂宜日中宜照天下也

尙大易修故亦易憂日中常明則其大可保也

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

威照並行故可以折獄而刑罰象與噬嗑亦同

初九遇其配主雖旬无咎往有尙旬均也陽也

初明四動相資者也以初配四往而有功矣

象曰雖旬无咎過旬災也

求過乎配則有災也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

二爲五所蔀臣明君暗未免猜疑當以孚發之也

象曰有孚發若信以發志也

信以格君之志

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

三因上沛以至折肱无用非三之咎乃上之咎也

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉四初最爲相得

四比五而蔀下應初九之夷主可同德以共濟也

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

九居四不當又上比五故不明也

六五來章有慶譽吉是勉五之辭非本象也

五之柔暗當來章明之賢以共保其豐也章二也

象曰六五之吉有慶也

一人有慶兆民賴之

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

豐極動窓自以爲明而實暗於天下一無所見也

象曰豐其屋天際翔也闚其戶閒其无人自藏也
自高之人所以自蔽聰明之誤反陷於昏愚也
豐有自大之蔽當闢門達聰資於人以保其中也
☲離下 先天位西北七之三三陽三陰內艮外離戶
☳震上
卦豐者大也窮大者必失其居故受之以旅雜卦親
寡旅也旅寄之人則寡親也旅道太剛取禍太柔
則取侮以得中爲貴也三與上有焚次焚巢之象太
剛也初則瑣瑣取災四亦我心不快太柔也二得童
僕而五有命旅之善者也
旅小亨旅貞吉

旅無常處僅可隨寓而亨又當得處旅之正道
彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以
小亨旅貞吉也順上剛五從上二陽也
六五得中六二麗明內止外明可以處旅矣
旅之時義大矣哉
旅貴因時而得正其義最要也
象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄
火去不留君子以明愼而不留獄亦旅之不處也
初六旅瑣瑣斯其所取災見小失大之象柔不正
初柔而賤凡事鄙瑣主人之所惡也必取戾矣
象曰旅瑣瑣志窮災也
瑣細之極爲窮
六二旅即次懷其資得童僕貞柔中正
柔順安止而外向文明有即次懷資得僕之二善
象曰得童僕貞終无尤也
旅有健僕則安矣
九三旅焚其次喪其童僕貞厲剛而不中
焚次不安也喪僕則不可以行何厲如之
象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也
身無所旅又以僕爲旅而棄之待僕之不善也

九四旅於處得其資斧我心不快剛而不正及失於柔
四處非位僅得暫安上柔而初亦柔心終不快也
象曰旅於處未得位也得其資斧心未快也
上無強援下無強應欲行道而未得其志也
六五射雉一矢亡終以譽命柔中雉象文明
五爲文明之主旅臣得以覲其光雖有亡矢之費而
終有譽命矣乃士人公車觀國之吉占也
象曰終以譽命上逮也
名譽上達於君也
上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛於易凶剛極

上九以剛用寧故有焚巢之凶喪牛喪其柔順也

象曰以旅在上其義焚也喪牛於易終莫之聞也

在上不肯下人也初上兩人情貌相反牽羊之術夫四聞而不信喪牛之義旅上終莫之聞

☲巽下
巽上　先天位西南五之五四陽二陰內外皆巽序卦旅而无所容故受之以巽雜卦巽伏也卑伏於下又爲風而善入也重巽法塤之象以中正而志行初以柔而過乎巽上以剛而過乎巽當不中正者也三正而不中則不能巽四雖不中合柔之道求其剛巽乎中正而志行者唯二與五也

巽小亨利有攸往利見大人

主柔言則但小亨主剛言則利往而見大人也

象曰重巽以申命

申命告下以深入乎人心也

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往

利見大人

剛巽於二五陰皆從乎陽也

象曰隨風巽君子以申命行事

風行相繼告命重申必使人心順從乃可舉動

初六進退利武人之貞位下志柔

初太巽進退不果因教之以武人之貞

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

疑不定也治定也定則斷矣所以教初也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎剛中正

牀下巽位也用史巫以達其誠則巽之誠也

象曰紛若之吉得中也

不過於巽則中矣

九三頻巽吝剛而不中居下之上

本剛而强爲巽頻巽頻失者也豈能終於巽乎

象曰頻巽之吝志窮也

六四悔亡田獲三品位上而志柔

四乘承皆剛能順乎剛以亡其悔則所獲多矣

象曰田獲三品有功也

有得人相助之功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

剛居中正則貞吉悔亡而利矣雖无初而有終也又能先事丁寧後事揆度則善於變通矣

象曰九五之吉位正中也

中則可以權變

上九巽在牀下喪其資斧貞凶位剛極而不中故凶

上巽極而逺巡不斷則終身無以自立矣

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

巽極由窮一生靡靡寧斷屢凶自取

震以初爲動之本故主初爲巽以四得巽之宜故取四

兌下兌上 ䷹ 天位東南二之二四陽二陰內外皆兌序

卦巽者入也入而後說之故受之以兌雜卦曰兌見

言喜說見於外也剛中而柔外內正而外和乃說之

道也說有正不正初和兌二字兌正也中也三來兌

周易標義 卷二 四

四商兌不正也五孚剝上引兌皆妄說者也艮取上

而兌取初皆陽爻也

兌亨利貞

彼此和說故亨然必得其正也

彖曰兌說也

說不在言故曰兌猶咸之無心也

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先

民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

二五剛中三上柔外以貞爲本則順天而應人矣說

之妙在忘忘勞忘死民說无疆矣

象曰麗澤兌君子以朋友講習又言而有信也

雨澤相滋朋友相益時習則說又相說以解也

初九和兌吉

兌出於和天下之達道也

象曰和兌之吉行未疑也

流行而無疑也

九二孚兌吉悔亡

剛中爲孚兌自孚出也故無悔

象曰孚兌之吉信志也

信友得君皆本信志

周易標義 卷二 五

六三來兌凶

來就二陽以爲說不正以媚人也

象曰來兌之凶位不當也

无德則不能自守

九四商兌未寧介疾有喜才剛位柔

商於三五之間介然從正而疾邪則有喜也

象曰九四之喜有慶也

喜在一身慶在天下

九五孚於剝有厲

五剛中有孚因近上而剝

象曰孚於剝位正當也
自時其剛所以易剝
上六引兌
引下二陽以就己說來兌者更端矣
象曰上六引兌未光也
使人就己用心最昧
二孚於五正也五孚於上不正也三上皆不正也來
兌有自獻之羞引兌無量身之逃小人哉也
坎下 先天位正西六之五三陽三陰內坎外巽序
巽上 卦兌者說也說而後散之故受之以渙雜卦渙離也

人心離散當有以合之也九居二爲濟渙之才六居
三爲同上之侶五爲濟渙之君四爲濟渙之臣初無
才而賴二無依而來安三渙朋以濟渙上渙極而出
渙皆所以合人心之渙也
渙亨王假有廟利涉大川利貞
渙可濟則亨王者合人神之渙濟天下之渙以渙
爲事也涉川有才尤貴利貞
象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同
以內卦言二剛來不窮二柔得位而上同於四
王假有廟王乃在中也
在廟中也當指五言
利涉大川乘木有功也
以上卦言巽木舟楫也
象曰風行水上渙先王以享於帝立廟
合天人之渙也以誠敬之心合之而已
初六用拯馬壯吉
初藉二如用馬之壯以拯之
象曰初六之吉順也
順乎二以共濟也
九二渙奔其机悔亡剛中得位
奔其机得願也
象曰渙奔其机志在外也
志在天下故渙其躬
六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思
散私黨以從君聚才智以勤王此豈常人所及
象曰渙其羣元吉光大也
象曰孚於剝位正當也
自時其剛所以易剝
上六引兌
引下二陽以就己說來兌者更端矣
象曰上六引兌未光也
使人就己用心最昧
二孚於五正也五孚於上不正也三上皆不正也來
兌有自獻之羞引兌無量身之逃小人哉也
坎下 先天位正西六之五三陽三陰內坎外巽序
巽上 卦兌者說也說而後散之故受之以渙雜卦渙離也

人心離散當有以合之也九居二爲濟渙之才六居
三爲同上之侶五爲濟渙之君四爲濟渙之臣初無
才而賴二無依而來安三渙朋以濟渙上渙極而出
渙皆所以合人心之渙也
渙亨王假有廟利涉大川利貞
渙可濟則亨王者合人神之渙濟天下之渙以渙
爲事也涉川有才尤貴利貞
象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同
以內卦言二剛來不窮二柔得位而上同於四
王假有廟王乃在中也
在廟中也當指五言
利涉大川乘木有功也
以上卦言巽木舟楫也
象曰風行水上渙先王以享於帝立廟
合天人之渙也以誠敬之心合之而已
初六用拯馬壯吉
初藉二如用馬之壯以拯之
象曰初六之吉順也
順乎二以共濟也
九二渙奔其机悔亡剛中得位
奔其机得願也
象曰渙奔其机志在外也
志在天下故渙其躬
六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思
散私黨以從君聚才智以勤王此豈常人所及
象曰渙其羣元吉光大也

四之心光明大公也

九五渙汗其大號渙王居无咎

渙號啓以散爲聚王命行而天恩沛矣

象曰王居无咎正位也

散而不貪正位之事也

上九渙其血去逖出无咎逖惕同

渙之時民傷而憂矣至此而血去惕出則民聚矣

象曰渙其血遠害也

能去民之害也尙未言功

卦渙者離也物不可以終離故受之以節雜卦節止也止者有限制也以禮節之使民各止其所又所以節用節財也節貴中正初能節而不出戶庭二不節而嗟四安節而亨五甘節而當位上苦節而貞凶無節而先戒苦節也節至亦不可也中正以通而已

節亨苦節不可貞苦則下說

節以通行爲善政故不戒無節而亨苦節則說極則不知節

於苦必不可行豈可以爲貞乎

不中不正則不知節德敗而財匱嗟何如矣

象曰節亨剛柔分而剛得中

苦節不可貞其道窮也

苦極則不通矣

說以行險當位以節中正以通

內和而外止五之當位中正以行則通而無弊

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

四時有節則無並至之寒暑亦無壅閉之春秋王者

制國家之用度亦本天地之節宜而不過也

象曰澤上有水節君子以制度數議德行

澤以節水君子節民之用節民之行必有隄防也

初九不出戶庭无咎

居下當待時故節而不行

象曰不出戶庭知通塞也

知塞節預知通之用

九二不出門庭凶

時已可行不出則凶

象曰不出門庭凶失時極也

不通之甚故凶

六三不節若則嗟若无咎說極則不知節

不中不正則不知節德敗而財匱嗟何如矣

象曰不節之嗟又誰咎也
自取之罪無所歸咎
六四安節亨
安以承五而自安於節非勉強也
象曰安節之亨承上道也
上有中正之道也
九五甘節吉往有尚
八情樂從故甘往則通矣
象曰甘節之吉居位中也
位正而德中也
上六苦節貞凶悔亡
卽象之苦節不可貞也
象曰苦節貞凶其道窮也
窮則不通操何道耶

三不節上苦節二者相反其道皆亨於中正也

☲兌下 ☵巽上　先天位東南二之五四陽二陰內兌外巽序卦節而信之故受之以中孚雜卦中孚信也卦象中虛者信之本中實者信之驗

初九虞吉有他不燕
度四可信而信之不可有他
象曰初九虞吉志未變也
初則誠意未漓也
九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之
鳴鶴二五相感也好爵懿德二有之而五戀之也

象曰其子和之中心願也
五之心願於二也
六三得敵或鼓或罷或泣或歌以不信遇
過五弋彼而不過也剛失位而不中三有或戕之凶
三與上敵動止無常人心之无主者其病若是
象曰或鼓或罷位不當也
無中孚之德也
六四月幾望馬匹亡无咎
陰盛而能絕私以從上
象曰馬匹亡絕類上也
馬匹私交也上九五也
周易標義　卷二　十四
九五有孚攣如无咎
孚攣二德固結而不可解也
象曰有孚攣如位正當也
剛中正之德也
上九翰音登於天貞凶
信極而不知變故凶
象曰翰音登於天何可長也
言必致於信也

卦有其信者必行之故受之以小過小過雜卦小過過也
言小過乃謂之過大則謂之惡矣其卦陰過於陽可
小而不可大宜下而不宜上彖則得中二得臣而不
過五弋彼而不過也剛失位而不中三有或戕之凶
四有往厲之戒也初飛鳥以凶上而不下也上飛鳥
之凶上而又亢也小過之時過於下不可過於上可
小事而不可大事也
小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜
下大吉上上聲下去聲合同
過於小事權宜以得亨然必利於貞也小事得貞而
又戒其驕亢則可以保其亨矣故大吉也小事得貞
周易標義　卷二　十五
彖曰小過小者過而亨也
柔順收斂亦得亨也
過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也
利貞不外趨時又柔得二五之中則過而不過矣
剛失位而不中是以不可大事也
三四則過剛矣
有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而
下順也
卦象飛鳥取其遺音所以戒驕亢也
象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過

乎儉
以恭矯傲以哀矯易以儉矯奢當過者也
初六飛鳥以凶
飛則不下以者自致其凶也
象曰飛鳥以凶不可如何也
誰能救之哉
六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎
過三四而遇五五君也二臣也柔之得中者也
象曰不及其君臣不可過也
臣無過君之理

九三弗過防之從或戕之凶
防之防小人也戕之戕自身也自特其剛如此
象曰從或戕之凶何如也
意外之戕其凶大矣
九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞
以剛柔相濟賢於三矣然往固爲害而柔亦無終遇
象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也
位不當者時使然也故不遇而遇往則不宜矣
六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴
五柔無濟不雨也弋二以助亦屬無才故皆不過
象曰密雲不雨已上也
五有自高之心不能下賢
上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚
弗遇於理而一於過飛而不下凶災立至矣
象曰弗遇過之已亢也
亢則天人共忌所謂逆也
大小過之初上皆柔大過之初上皆无咎一則愼而无咎一則忠而无咎然皆弱矣小過之初上皆凶一則未過而飛以致凶一則過極而飛以終凶然皆逆

三離下坎上 先天位正東三之六三陽三陰內離外坎序卦有過物者必濟故受之以既濟雜卦既濟定也天下之法度綱紀至此而定也易中六爻陰陽皆當位者唯此一卦故曰濟也然濟而曰既則初吉終亂既盛將衰也初濟而无咎二文明中正而終得三太剛而僭四既濟而終日戒五已衰而狃於治上濡首而不可久可以識既濟之初終矣
既濟亨小利貞初吉終亂此利貞以守爲義
既濟之時本爲太亨然濟將終亂故曰亨小愚氣危

機已伏於太平無事之日聖人早憂之矣

彖曰既濟亨小者亨也

小未也其亨亦末矣

利貞剛柔正而位當也

六爻無一不正也

初吉柔得中也

本離之柔中以居二故初吉也

終止則亂其道窮也

既濟則有止心是以無道也

象曰水在火上既濟君子以思患而預防之

初九曳其輪濡其尾无咎

恐其終亂當圖之於早思患以心預防以政也

象曰曳其輪義无咎也

既濟之初曳輪濡尾慎重謹守不敢輕進也

象曰曳其輪濡尾慎重謹守不敢輕進也

六二婦喪其茀勿逐七日得

能如是豈至於亂

象曰七日得以中道也

有保濟之中道故必得

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

恐三之喜功而勤遠略故以高宗之事儆之

象曰三年克之憊也

雖克已憊當以輕舉爲戒矣

六四繻有衣袽終日戒

繻當作濡

四小心敬畏无日不戒所以防隱禍也

象曰終日戒有所疑也

疑懼不安以保其濟

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

五之濟時已過不如二之進而得時又以心論五則盈止心生不如二之誠信可享也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

五之時既不如二則當祈天永命思患預防

上六濡其首厲

因循以終於亂濡首則不濟矣

象曰濡其首厲何可久也

言不免於危亡

征凶事之未濟也四震伐五光孚上飲酒事之有濟
也可以識未濟之初終矣
未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利
未濟有可亨之理然非小才所能濟貴德不貫時
象曰未濟亨柔得中也
六五有孚心敬畏之本
小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當
位剛柔應也中字指險危之中續言有繼危之也
以時事方棘之秋又用少年輕銳之氣故不終濟然
卦體內外剛柔皆應得老成持重之才則濟矣

象曰天在水上未濟君子以愼辨物居方物名器物
位制度也
辨物交濟而不爭居方則各止其所愼詳審也
初六濡其尾吝
无才无時是以无功
象曰濡其尾亦不知極也
不知續終何以圖始
九二曳其輪貞吉
不敢恃才以妄進也
象曰九二貞吉中以行正也
中在心正在事
六三未濟征凶利涉大川
未濟之故因柔而自用能因人以共濟則有功矣
象曰未濟征凶位不當也
剛柔失位則無濟
九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞於大國
四才德爲故奮發成功中興之主可以圖濟矣
象曰貞吉悔亡志行也
濟時之志遂矣
六五貞吉无悔君子之光有孚吉
五文明中正外光內孚其致治之隆可觀矣

象曰君子之光其暉吉也
即欽明而至於光被也
上九有孚於飲酒无咎濡其首有孚失是
自信可濟而安靜以俟之若又顙放不反則失矣
象曰飲酒濡首亦不知節也
未濟之極聖賢猶爲以無位而安於義命以自樂若
之可也若又自溫自躁豈能无咎若又自放自頹則
孚非所孚所謂荒淫無度者也何以濟時哉

繫辭傳上　繫辭者文王之彖辭周公之爻辭孔子之傳也無經可附故別爲一篇

彌渡李　彪星海述

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

此言作易之本也天地間一切道理卽是無字之易故陰陽之氣爲天地陰陽之理爲乾坤乾坤之名由天地而定也天高地卑則爻位之貴賤因之乘貴而承賤也陰陽之性一動一靜則卦爻之方亦一剛一

柔於是物情所向之方有善有惡所聚之羣亦有善有惡故卦爻之爲類爲羣者亦以善而生吉惡而生凶也夫易中卦爻之變化又何彷乎則以在天成象者有日月之往來一變化也在地成形者有生成之不已一變化也凡易書之陰陽貴賤剛柔吉凶皆天地自然之理非聖人所能強作也易與天地同一陰陽之變化而已矣

是故剛柔相摩八卦相盪

以奇偶之畫言謂之剛柔乃包陰陽乾坤而言也兩畫相摩而爲六十四卦此伏羲畫卦之法也卽本上文天地陰陽之運而以妙手寫之也

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

此言天地陰陽之變化也天地變化有此象易中亦有此象但言造化之妙而易之賦柔在是矣

乾道成男坤道成女

陰陽之變化成象者所以生成萬物之形也於是道有陰陽形有男女男乾女坤變化無窮矣

乾知大始坤作成物

物具乾坤之形亦知乾坤生成之妙乎有乾之陽以主其始有坤之陰以造其成天地一大父母也

乾以易知坤以簡能

乾之無物不始宜其難矣坤之無物不成宜其煩矣乃乾則始之甚易無不知也坤則成之甚簡無不能也此又乾坤所以知始作成之本也人將以知能體易當知乾坤之知能不過易簡而已矣伏羲於陰陽上看出乾坤孔子於乾坤上看出易簡

易則易知簡則易從易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

此以人知之能法天地之易簡也天地無心而成化聖人有心而無爲法乾之易則人可以共知法坤之簡則人可以共能盡己性以盡人物之性易知則人皆親附易從則人皆效功成已成物之義也於德之在內者可久業之在物者可大位天地而萬物也然豈有易知易能哉易簡而已矣

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

久大歸於易簡則於天下之理豈猶有遺乎我卽乾坤乾坤卽我成位乎中與天地參矣

右第一章首明作易之原終言體易之功專言乾坤

者乾坤乃諸卦之綱全易之本也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

前章言伏羲之畫卦此章言文王周公之繫辭卦者三畫之八六十四重之六十四卦象者卦象爻象事物之形似也繫辭者卦下文王之辭爻下周公之辭也吉凶者卦爻之失得示人以趨避之方也

剛柔相推而生變化

剛柔奇偶也剛變爲柔柔變爲剛變化無窮也其相推生之妙一卦可通諸卦一爻可通諸爻

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

得則吉失則凶失則悔得則吝悔則憂吝則虞人心之悔吝變爲人事之吉凶其原生於一憂一虞也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

天地陰陽之變化自陰而變陽則主進自陽而變陰則主退又陰陽皆有進退也時有冬夏之進退日有晝夜之剛柔卦爻亦此象而已卦有六爻爻有六變

初二地三四人五上天乃三極之道也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭

子居而安之六爻之辭剛柔迭居唯變所適君子樂而玩之此心易也承上文而言學易之功

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

學易又分動靜平時觀卦爻之象而玩其辭則得失早辨臨事觀卦爻之變而玩其占則從違可決矣動靜皆與天合故吉无不利也

右第二章言聖人因卦象而繫詞以明吉凶而歸於觀玩之君子道也天也皆卦象之原也易書有象有

變有辭有占四者皆以求吉凶之理也

象者言乎象者也爻者言乎變者也

文王卦下之辭謂之彖乃言一卦事理之總義也象者事理之假象也周公爻下之辭謂之爻乃言各爻剛柔之象也變者得九六之時宜也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

卦爻下所繫之辭有曰吉凶者已得則吉已失則凶也有曰悔吝者自凶趨吉悔猶有疵自吉趨凶吝則生疵也有曰无咎者先有過而能補之也有過不免

非責之咎善補則自天祐之矣

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

爻有內外象在上爲貴在下爲賤卦有陰陽陽卦爲大陰卦爲小或言大事或言小事辭有得失得者爲吉失者爲凶可以卦位而辨之也

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

易中陰陽消息之幾即人心理欲天人之介憂於未悔未吝之先則何以有悔有吝有悔有吝則必有吉有凶將勤其補過之心則必本於一念之悔悅

示人以玩辭之心學也

是故卦有大小辭有險易辭也者各指其所之

彖言乎象所以明卦之有大小也爻言乎變故各繫以險易之辭也辭之險易不同即各言其大小之所之也小大時也險易趨時之善否也

右第三章承前章言聖人之繫辭而又詳言之繫辭之例不外象吉凶悔吝无咎數者而已

易與天地準故能彌綸天地之道

天地之道陰陽合散之理也內含性命於穆之精外極發育流行之盛而易書皆有以彌綸之見易即見

天地之道矣此從有易後晉出天地也

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀定論在此異端可以息訟

天地之道有幽明有死生有鬼神皆一陰陽也知其所以然之理則其情狀皆無以感之

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過

旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

此聖人盡性之事也性之智且仁與天地相似故智

仁之用周萬物而濟天下也智旁行仁不流智不憂
仁能愛其本自知幽明死生鬼神而共
範圍天下之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之
道而知故神无方而易无體
聖人體易之功贊天地成萬物與晝夜陰陽之道潛
孚而默契矣故聖心主宰之神則无方也聖心運用
之易則无體也而方體時出而不窮矣
右第四章此章言易道之大準乎天地而聖人用易
之大亦準乎天地也此孔子之言性與天道也
一陰一陽之謂道道在陰陽之間即太極也

異端以無爲道是離乎陰陽矣夫道者路也陰陽之
往來循環不已是即道也人心之一動一靜互爲其
根是即道也舍陰陽何以見道哉
繼之者善也成之者性也
由太虛而生動故曰繼乃氣之始行也此即乾之大
始中庸孟子之所謂性善是也由動而靜由氣成形
各正性命此即坤之作成包性兼形體言凡道生天
地天地生物物之生生皆是此理
仁者見之謂之仁智者見之謂之知百姓日用而不知
故君子之道鮮矣上章聖人之知仁與此有別

仁陽知陰二者無物不賦乃一落氣稟則見仁見知
各有偏多遂有二名矣百姓以食色爲性日用而不
知則理以氣囿矣故能仁知合德者鮮矣
顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至
矣哉
生物之心曰仁成物之功曰用道之陰陽互根顯其
所藏藏其所顯所以鼓萬物也然天地無心成化與
聖人之有心不同盛德仁也大業用也
富有之謂大業日新之謂盛德
所藏富有乃有大業所顯日新乃見盛德

生生之謂易易入聲
一陰一陽相生不已或交易或變易此易之名也其
不易者即道也道又以易而行也
成象之謂乾效法之謂坤
生生之中又分未形已形成象陽也效法陰也
極數知來之謂占通變之謂事
生生之易在造化又在人事始而極數知來以求七
八九六之變則有占焉此事之未形者也繼而以所
值九六之變通之於行事則定業成務皆由此出故
謂之事易中生生之用豈有窮乎

陰陽不測之謂神

合天地人物觀之無非陰陽之所爲以主宰言謂之道以變化言謂之神綱維於繼善成性之中貫澈於顯仁藏用之際變化於生生遞禪之交流行於法象占事之內道之大易之大皆可見矣

右第五章此章言易之陰陽本於道妙之神也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

此贊易書之廣大因易理之廣大遠不可禦其理無垠邇靜而正自然完足天地之間萬事萬

物皆具此易理即皆易書之所有也

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

易之廣大本於陰陽陰陽之德本於乾坤乾一而專直以大生坤二而翕闢以廣生此天地之理也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

易之廣大自乾坤而來則可以配天地矣天地之間四時推遷易之變通配之日月往來易之陰陽配之人之至德乾健坤順賦於天地者也易中易簡之善

配之信乎不禦靜正而且備也

右第六章言易之廣大可以配天地也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

此言易理之極至聖人用之以治身心法天地也崇德於心廣業於身知之靈明者日進於高明禮之踐履者日向乎廣大崇德以效天廣業以法地覆載之量歸於藐躬此聖人用易之實功也

天地設位而易行乎其中矣成性存道義之門

聖人之效法天地者何也天崇地卑其位對待而變易之道流行乎其中故人因天命之賦予而有本成之性存之又存則道之爲體具矣義之爲制度者皆由成性而出此德所以崇業所以廣也

右第七章此言易道之至體之可以配天地也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象文王之象卽在其中

此言羲皇立象之故也天下之賾千態萬狀聖人擬而象之由兩儀四象八卦以爲六十四象此六十四象可以盡天下之賾而鉤遝理也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭

馬以斷其吉凶是故謂之爻

此言周公係爻之故也人事之紛紜莫不有動動之與一理之所通動雖無常必行也動之存善有惡則朋係之以吉凶而歸於各卦之六位此爻之所以立也伏羲之卦已有六爻周公則斷其吉凶也

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

在卦皆象其物宜雖言之至賾而不厭其賾也每爻皆行其典禮雖言之至動而不亂其序也此卦象爻之至賾而不厭其賾也每爻之至動而不亂其序也

擬之而後言議之而後動

聖人立象繫爻之精如此學者當會賾於一會動於議以成其變化

擬於言也擬之以求其宜言動於動也議之以得其宜言議於化而與易消矣

動之間時措其宜則成其變化而與易消矣

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也

可不愼乎學庸愼獨本此

此以下示人擬議以成變化而舉用卦爻之例也凡象爻皆有妙用人當體之以成變化之妙即如中孚九二之辭乃誠信感通之妙也君子當以言行自修至於積誠以動天地斯爲善學中孚者矣

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

又擬議同人九五之辭而得同心之道焉人之出處語默其迹各不同矣然道同則易地皆然心同則百慮一致故其堅可以斷金而臭味相同也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣

又擬議大過初六之辭而得敬愼之道焉以物錯地而復藉之以茅則安而不危愼之至矣當大過艱難之時過愼乃可无失非畏葸者可比也

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

又擬議謙卦九三之辭而得居功謙之道焉內而

德日益盛外而禮日
非器度之深厚何以
亢龍有悔子曰貴而无
輔是以動而有悔也
又擬議乾卦上九之
與謙相反人有亢時
動而有悔矣可爲固
不出戶庭无咎子曰亂
密則失臣臣不密則
子愼密而不出也

又擬議節卦初九之
之生階於言語一語
故君子之言必審時
子曰作易者其知盜乎
人之事也乘也者君
盜思奪之矣上慢下
誨淫易曰負且乘致寇至負也者小
又擬議解六三之辭而得愼言之道焉古今禍亂
位慢暴多藏自取伐
不咎盜之伐而咎其

位矣以上用爻之例舉其一隅又當擬議以成吾之
變化不可守株木而操硬本也
右第八章教人讀爻象而得擬議之法以自修也
天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十
此河圖之數也天數一三五七九爲奇地數二四六
八十爲偶河圖之位一六水居北二七火居南三八
木居東四九金居西五十土居中生數在內成數在
外水木土陽生陰成火金陰生陽成自有河圖之數
乃知天地陰陽之理五行生尅之氣故包羲因之而
作卦也孔子言之則確矣

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地
數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行
鬼神也
天數五奇地數五偶陰陽適均也自一至十遞數之
奇先而偶後五位皆相得也又以一六二七三八四
九五十配之則各有合焉又以天數五奇積算之得
二十有五以地數五偶積算之得三十合天地之積
數凡五十有五此河圖之點數也於是一二三四五
有五生數以爲受氣之原六七八九十有五成數以
爲成形之始陽變陰化而生水火木金土五氣順布

四時行焉百物生焉鬼神行矣

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩卦一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

河圖以五與十居中故筮法以五爲衍母十爲衍子五而十之其數五十故著用五十策蓋卽五十有五之全數去五而用五十也於五十策中又虛其一而用四十有九臨占之時取四十九策信手分而爲二以象天地兩儀左右手各握其半也又取右手一策掛於左手小指之間所以象人而配爲三才也掛一之後取兩手之策而各四四以揲之用四四以揲者象四時也四外所餘之策謂之奇謂左手右手所餘之奇並列之以歸於左手二三四指之間則謂之扐兩手所餘之策所以象閏餘之積分也是爲第一變再合一變過揲之策又分掛揲歸如前法是爲第二變再合二變過揲之策又分掛揲歸如前法是爲第三變閏法三歲之外復有餘分五歲又有再閏故筮法又再扐後掛復起二變三變以象再閏也每三變爲一爻三變之後又以四十九策求之至得六爻而止也

大衍四十九策老陽掛扐十有三過揲三十六老陰掛扐二十五過揲二十四少陽掛扐二十一過揲二十八少陰掛扐十有七過揲三十二老陽九四也老陰六四也少陽七四也少陰八四也得七八者不變不占得九六者變而可占故凡陽爻謂之九而其過揲之數二十四乾六變皆陽每爻三十六凡陰爻謂之六而其過揲之數二十四坤六變皆陰每爻二十四六爻得百四十四合乾坤之策凡三百六十乃一期之日數也承上四時象閏而以乾坤當期總見易數之精與歲月氣化相符也他卦皆準此而推

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

上下經六十四卦凡三百八十四爻陽爻百九十二每爻三十六策陰爻百九十二每爻二十四策共萬有一千五百二十策可以當萬物之數也易中每兩卦相對皆三百六十天地之度歲月之數以及羽毛鱗介草木之數皆三百六十自天地以至人物皆共此萬有一千五百二十而已孔子以全策當萬物之

數尤見易道易數之精矣

是故四營而成易十有八變而成卦

分二以一營也卦一二營也揲四三營也歸奇四營也四營而得一變易者變也三變十二營而成一爻九變三十六營而成內卦之三爻又九變二十六營而成外卦之三爻六畫之卦凡七十二營以得十有八變每三變爲一爻也三變皆奇之數兩奇一偶以偶爲主曰少陰兩偶一奇以奇爲主爲少陽三奇則爲老陽三偶則爲老陰老變而少不變也筮法以四爲奇以八爲偶五去掛一亦爲奇九去掛一亦爲偶初

變所餘之掛扐不五則九得五者三得九者一去掛一而得三奇一偶也二變三變之掛扐不四則八得四者二得八者二不去掛一以計之二三變合掛一以計之合三變以視陰陽之老少而定一爻合六爻以視所之卦與入占之爻每一卦可變六十四卦詳見朱子啟蒙之四營而成易十有八變而成卦八卦而小成

十八變而成卦言六畫皆成也卦有內外先成內卦

內卦曰貞外卦曰悔貞卦八而已矣即乾坤坎離艮震巽也內卦成曰小成猶未知悔卦之何居也故

再變而引伸之

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

引而伸之所以求悔卦也觸類而長之則所變之爻所之卦皆可得矣八卦相盪而成六十四卦每卦變六十四卦而成四千九十六卦舉一卦而隨觸隨通不類成類天下之能事不外於趨吉避凶定業成務任人取之而不竭夫豈有遺理哉

顯道神德行是故可與酬酢可與佑神矣

占變之法既備則吉凶之道顯之使著矣德行之趨避神之使往矣可以酬酢人事之所求可以贊助鬼

神之不及著卦之功用不亦盛哉

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

揲扐何等變化無窮而其數之生成屈伸法之分掛所以然者道也道之變化自然而然則是神也占法能合道通神則天下之能事畢矣

右第九章此考易數之原而明占筮之法理也

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

易書作於聖人其道有四辭變象占是也卦爻之辭曲而中理欲以言議事者當尚其辭卦爻之變屢遷

不居欲以動處事者當尙其變卦爻之象一定不移
欲裁制其事者尙其象之陰陽卦爻之占斷然不二
欲卜筮以決事者尙其占之得失辭與占爲一例占
者辭之已決者也變與象爲一例象者變之已定者
也皆聖人之精因易以示也
是以君子將有爲也將有行也問焉而以其受命也
如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰
能與於此哉
此言辭占之至精也吉凶未來之物豈可以臆度之
唯易中之理渾淪周密於天道民故無不究其極故

一叩卽應而遠近幽深皆可以前知其故則由於辭
占之至精也故君子尙之
參伍以變錯綜其數遂成天地之文極其數遂定天
下之象非天下之至變其孰能與於此
變者四營成易初變之物也數者三變已成之數也
參伍以變其奇偶錯綜以分其老少遍其變遂成陰
陽老少之文極其數遂定卦爻動靜之象由一變而
遍三變由一爻而極六爻則變生象著而事理昭
然矣此非象變之道變動不居則滯而不靈矣此言
象變之至變唯聖人能之也
子曰易有聖人之道四焉者此之謂也
不曰易之道而曰聖人之道見易非聖人不能作乃

聖人之心易也豈徒求之言象而已哉
右第十章此言易之辭變象占極其精變與神而本於極深研幾與聖心之神故其功可尚也
子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑
易有辭占象變見聖人之精蘊於是用之以卜筮而其用之至重則在於開物以明吉凶成務以決趨避包冒天下之眾道而使義理之無遺開物故能通天下之志成務故能定天下之業冒道故能斷天下之疑

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神
此言所以興神物前民用之事易道之陰陽即天道之闔闢卦爻之陰陽迭變即天道之闔闢往來也闔不定往來不窮造化之變通萬古如斯也氣化之生物見乃謂之象形乃謂之器器者象之定形也卦爻之變有陰陽之象即有剛柔一定之形亦猶是也天地生物有象有器其中乃有神物故取蓍龜而制而用之蓍有揲法龜有灼法法立而卜筮可用矣卜筮之用便於出入使民鼓舞而不倦豈非神之所爲

乎此聖人所以興利而用之也

是故夫有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

卜筮之法必先以卦畫立其體易者陰陽變易之名也陰陽一者出於一原動則爲陽靜則爲陰有太極以宰闔闢之樞乃生兩儀伏羲因畫一奇一偶兩儀生四象爲一畫者四太陽太陰少陽少陰也四象生八卦爲三畫者八乾兌離震巽坎艮坤也生生之謂易卦以八而成則重卦可推矣

八卦定吉凶吉凶生大業

八卦有貞有悔有九有六則所偁之古各一定不易也豈聖人所能强爲哉

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之吉凶所以斷也

卜筮求卦之後易有陰陽老少之象所以示人也文周有彖象之繫辭所以告人也一示一告所以定事理之吉凶而斷歸於一是也此易之用也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

此節宜在第八章擬議之後錯簡在此　擬議大有之大也寒往暑來四時之大也晝日夜月明照之大也皆一陰陽而已矣聖人繼天立極富貴崇高於是備物致用參贊裁成立成器以利天下非窮理盡性之聖人其孰能之至於吉凶混淆志業未定則有二

六五之賢則人歸天與有而不溢是以自天祐之吉
也爲君者亦自求多福而已矣
右第十一章此言卜筮用易之功所以開物成務冒
道而見著龜之爲神物也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎
子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡
其言變而見之以盡利鼓之舞之以盡神
聖人之意言凶同患早也其書近載者不能盡聖人
之言其言所宣者不能盡聖人之心苦矣
於是有立象之法以盡聖人之意聖人之意聖人之心
聖人裁而用之故有老少之區若天陰陽之繼化
通之事爲之間有變通之法則舉而措之天下之民
謂之事業

形者陰陽之形迹也道與陰陽不可曰無形有形但
可曰形上形下有精粗無彼此也道無形象之可執
卽寓於器數之中見兩儀卽見太極參陰陽之繼化
聖人裁而用之故有老少之區若天陰陽之變以
通之事爲之間有變通之法則舉而措之天下之民
謂之事業

使人因筮以求變因變以求通則志无不通業无不
定而事業成矣
是故天象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其
物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會
通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻
聖人立象以盡意果何如乎見陰陽之賾而擬之
之以爲畫故謂之象見陰陽之動而通觀之折哀之
繫以吉凶之辭故謂之爻此書之所以作也
極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭
此以下言用易也象言天下之賾則欲究極乎賾者

必求之於卦爻效天下之動則欲鼓舞笑動者必求之於辭此觀象玩辭之不可以已也

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎德行

人默而成之不言而信存乎德行

卦爻之變通可以卜筮求之而聖人所制之變通必本於心而德純行篤則易道能默契渾成於心而德行

孚人

即在其人矣其人伊誰亦聖人乎

右第十二章言立象以盡意之事而望人之學聖也

繫辭傳下 上下傳各十二章皆以易簡始以德行終乃學易之要旨也

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

伏羲初作八卦自乾一至坤八左右成列而奇偶之形體具焉所謂象也所以象天下之賾也又重爲六十四卦則六位成章所謂爻也所以效天下之動也

此言爻象之原也

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

剛柔者立本者也變通者趨時者也

變而通於柔柔變而畫以柔爲本位未位既立而剛剛畫以剛爲本位柔繼於剛各趨其時也

吉凶者貞勝者也

又言吉凶之理常相勝而不窮而立者也

凶則无吉如寒雖爲暑如暑雖爲寒也

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也

六一者也

天地雖有消息盈虛常以法象示人也日月雖有晝夜升沈常以明照爲用也人事之動吉動凶必歸於至當不易之一理也吉凶豈有二理哉

天乾確然示人易矣坤隤然示人簡矣

剛柔之變本於乾坤乾坤之理歸於易簡吉凶貞一之理原於乾之健而確然示人以易原於坤之順而隤然示人以簡此天地得一之妙也

爻也者效此者也象也者像此者也

易簡之理無物不有無時不然爻之因重所以效此易簡而爲消息也知其一則可以推萬變也

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎
辭
爻象者本易簡而立者也於是剛柔推各動乎內
吉凶貞勝各見乎外隨其所變而趨凶則功業
見焉人之利用出入如此亦知聖人作易之情憂世
覺民倦倦不已者固與辭俱見乎
天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何
以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

吉凶同患立象盡意者聖人之情也體天地好生之
德守位聚人者聖人之功也天地生萬物聖人生萬
民易教生萬世聖人之功業可以配天地如此則以
易簡之理得也
右第一章言爻象之作本於易簡而終言聖功也
古者庖犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於
地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是
始作八卦以通神明之德以類萬物之情
位大寶以前明用者作易之羲皇是也德行已契
合乎陰陽而又仰觀俯察格物窮理鬼乎造化陰
陽之理於是始作八卦畫之妙精之可以通神明
也然黃帝堯舜神化無爲正得乾坤易簡之道故乾
坤之氣運亦由此而明備

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

此以下皆變通宜民之事聲教之達舟楫之利也渙

以木在水上爲象故取之也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

牛馬馴制以爲用隨之德下動而上說也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

禦外警內以防不虞有豫備之義也

斲木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

杵上動臼下止乃小過之卦德也

弦木爲弧刻木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

言因睽乖之故而威以服之也睽亦有張弧之象

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以

待風雨蓋取諸大壯

此變易舊制之事也宮室有大而壯固之義

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數

後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

古葬薄而易之以厚取過厚之義也且大過也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民

以察蓋取諸夬

書契所以同文民僞事煩結繩豈足以治聖人之作

書契正潤色文明之事也夬明決也

右第二章言聖人之制作皆易象之所範圍者也

是故易者象也象也者像也

有畫之易乃陰陽奇偶之象也象者像也理無象而

摹畫以肖之也有象而易可見矣至文王周公之時

又有卦象爻象天地水火雷風山澤等象

象者材也

文王卦下之辭乃言一卦之材質兼象德體變而言

也此後天之繫辭也下爻亦然

爻也者效天下之動者也

周公爻下之辭乃言天下陰陽之變動而摹寫其萬

有不齊之理也人事之動視此矣

是故吉凶生而悔吝著也

易以象告而辭之發揮乎象者既言一卦之材又言

六爻之動則吉凶明白可斷矣卽悔吝之萌於隱微

者亦由此而著矣聖言豈有剩義哉

右第三章此章之義易者象也盡之矣全易之義亦

一象也盡之矣

陽卦多陰陰卦多陽

乾陽坤陰不待辨矣若震坎艮之陽卦則一陽而二陰巽離兌之陰卦則一陰而二陽此必有故矣

其一何也陽卦奇陰卦偶

奇偶之名自大衍求卦而來凡得三奇者爲老陽得三偶者爲老陰若得一奇兩偶則爲少陽陽卦以奇爲主故奇少而偶多此陽卦多陰之故也若得一偶兩奇則爲少陰陰卦以偶爲主故偶少而奇多此陰卦多陽之故也若依朱子之說陽卦五畫爲奇陰卦四畫爲偶此又奇偶之別義與此處所言不合若計五畫爲陽是一君而四民矣若計四畫爲陰是一君

而二民矣於下文有碍

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也（陽定爲君陰定爲民少定爲君多定爲民）

一二不是卦畫卽上文多少之義陽一君獨少則何患乎民之多此陽尊陰卑君子之道也陰二君獨多則難爲乎民之一此陰長陽消小人之道也二民猶言萬民以一人撫萬民也一民猶言同民以一君爭民也此示人以陽淑陰慝之辨也

右第四章此言筮占求卦之法以定陽卦陰卦之名而推之於卦德之善惡也舊說以辨君子小人爲重

謂爲正名維教之旨不知其爲餘義耳此章方承上章爻象辭占而言正將求蓍卦之陰陽豈暇論天下之治亂哉

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

此釋咸九四爻辭而言憧憧之不必也天下事物之理至公無私豈容一人之思慮理本同歸而行則殊塗心本一致而出則百慮究之殊歸於同皆歸於一何用憧憧之往來耶言當顧其自然也彼馳情世路者不惟喪其心且並喪天下矣

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

此因人心之往來而言造化之往來也日月寒暑之往來無心成化孰使之然耶何用思慮耶

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以用也利用安身以崇德也

物理之屈伸亦自然順行而已故學如聖人者精研乎義理以入於神妙之地則足以應用而不窮用利則身安無入而不自得故德日崇也若此者往來不

見其迹一寂然不動之本體而已
過此以往未之或知也窮神知化德之盛也
由義精用利以至於不可知之域則無人無我窮神
知化德之充養極盛矣此豈思慮之所及哉唯聖人
得間歸一致之本原也
易曰困於石據於蒺藜入於其宮不見其妻凶子曰非
所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且
危死期將至妻其可得見邪
人必進退有據然後身名可全困六三之才位前困
於四之剛後據於二之剛進無可通退無可據敗名
喪身雖有上六之妻不可得而見也

易曰公用射隼於高墉之上獲之无不利子曰隼者禽
也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而
動何不利之有一而不括是以出而有獲語成器而
動者也
此言解悖除奸之君子貴藏器待時動而有獲也解
上六之辭正言善藏善動故獲之无不利也
子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲
易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也
此言鼎九四之折足由於位高而才弱也
子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎
知恥知畏无所爲而爲善无所畏而不爲惡此唯君
子則然小人之愚冒陰累必以臧懲之先治其小惡
以免滅亡之大罪小人何幸而遇此懲誡之福也噬
嗑初九之辭正小人小懲而保身之福也
噬初九之辭正小人小懲而保身之福也
善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善
爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積
而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶
無福之小人不幸而不遇聖王之懲誡於是由小惡
而造大罪遂以至於滅亡此聖人之所悲也故噬嗑
上九之辭直言其有滅耳之凶也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治
者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘
亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫於苞
桑
此言未然之防也氣運有盛衰由人事有得失能於
未然而防之則安保可必故否九五著其象
子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣
易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也
此言鼎九四之折足由於位高而才弱也
子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎

幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終
日易曰介於石不終日貞吉介於石焉用終日斷
可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望
人心之動曰幾詔瀆未形心早灼見何待吉凶之已
至乎平日有介石之操則能當幾早識自能處之盡
善故如豫六二之知幾可爲萬夫之望也
子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未
嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉
顏子之學由明而誠覺於心不復見於事此上哲近
道之姿也可以復之初九擬之

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰二人行
則損一人一人行則得其友言致一也
天下之理必以致一爲善如天地男女皆兩也然必
以兩而致一情以兩而合功以一而成也損六三之
義損三之陽以交於上之陰三陽往而上陰來則兩
情相得而致於一矣此如三人則損去間己之一人
而兩人乃得其友也致一言同心也
君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君
子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則
民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者
至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶
民居上者不能無動語求也而必有恆道以處之若
益上六之立心勿恆則失其動語求之道而擊之者
至矣爲民上者可不修此三者哉
右第五章此畧舉十卦十一爻以爲例見爻辭各有
其義乃君子之所當樂玩者也
子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德
而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德
乾坤奇偶二畫也凡三百八十四爻皆從此出也奇
爲陽之定形謂之陽物偶爲陰之定形謂之陰物兩
物相交謂之合德於是而成八卦六十四卦則各卦
各爻之剛柔有體易本無體以陰陽剛柔爲體也合
全易觀之顯以體天地之撰如雷風山澤皆肖其形
微以通神明之德如健順動止皆窮其理此有畫無

辭之易固已萬物皆備矣
其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶
此言文周之辭也其稱事物之名可謂雜矣而不越
於陰陽之理考其名類之何以雜則以衰世之多故
不容不雜也豈能如皇古之不文哉
夫易彰往而察來而微顯闡幽開而二字當名辨物正

言斷辭則備矣

易之雜而不越何理不備彰大道之已往察人事之未來於事理之顯者究其徵造化之幽者闡其緼名分至當也其物類至辨也其言辭至正也其吉凶之辭至斷也豈有不備之事乎

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

再言辭理之妙其稱名雖在事物之小其取類本陰陽之大其意旨甚遠其立辭多文當以辭會其旨也其言婉曲而中理其事直陳而精微當以言謀其事

也易之作也因民志之疑貳而決之使行故其辭之凶者以明失之報吉者以明得之報也

右第六章此言先天盡言備乎理而妙乎用也其原則以乾坤爲易之門一以貫之矣

履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

九卦之德既備則修德者可以之矣欲和其行則以履欲制其禮則以謙惺然自知則以復守其一德則以恆遠欲之害則以損興善之利則以益怨寡則以困而亨義辨則以井而制權行則以巽而宜如是以自修則何憂患之不可處哉

也巽德之制也

夫有憂患者憂德之不修也處德之不立也修德之事有九踐履以立其基謙下以守其柄其本復於至善而恆以固之損以修之益以裕之處困以考其所至井養以安其所止巽入以制其所宜此九卦者修德之例也而全易可知矣

履和而至謙尊而光復小而辨於物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

此言九德之妙也履禮和順之至謙卑尊而且光復初即不雜於欲恆處雜亂而不厭損之制欲不憚其難益之長善不假造作困以窮而能通井居所而善遷巽稱施而無迹此九德之足用者也

履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

九卦之德既備則修德者可以之矣欲和其行則以履欲制其禮則以謙惺然自知則以復守其一德則以恆遠欲之害則以損興善之利則以益怨寡則以困而亨義辨則以井而制權行則以巽而宜如是以自修則何憂患之不可處哉

也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地

參拾壹册之二

右第七章言文王因憂患而作易下教人以反身修德也即處憂患之道亦不外此九德也

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適

右第八章言易道之至變必待其人而行也

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也

此總言一卦六爻之質也畫卦自初而上初原其始上要其終以成一卦之質其中六爻相雜陰陽雜居典要當視其變之所之以求道之所在也夫至變之中即寓不變之理而易則主變者也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

六爻各爲時物而其初則其理幽微而難知其上則其理顯明而易知初爲本而未成上爲末而已成也故繫初之辭必擬議以定其象占之吉凶若上則本初之易而卒成其終耳所以有難易也

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

初上卦之始終無位者也自二至五乃貴賤任事之位其雜陳陰陽之物體撰剛柔之德皆備於中四爻所以辨物德之或是或非而一一分明也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

初以蓍問易則得其所得之辭而繹其理之所向於

合六爻而要之則天人之存亡吉凶可坐而知矣然六爻之總義先見於彖辭知者由彖辭而玩索之則全卦之義已得其大半矣然人不皆知者故必考之中爻以趨六位之時也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近柔之爲道不利遠者其用柔中也

二四陰位也同爲陰柔之事而異其遠近之位故其善有譽懼之殊二遠多譽四近多懼也然柔之爲道不利於遠唯六二之柔中可以无咎柔之多譽以其中也四之多懼以其不中也柔不利遠可知剛不利

近二中无咎可知四懼不中

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶

三五陽位也同爲陽剛之事而異其君臣貴賤之位三臣位而剛亢是以多凶五君位而剛明是以多功貴賤之分也然三五皆任重之位以柔處之則多危以剛處之而善用其剛則足以有爲矣夫二四三五有陰陽之屢遷有時位重於德位有陰陽而其德則有陰陽之變例則考其時物之雜而得貞一之動矣

右第九章此言一卦六爻之時物而辨其剛柔也易中六爻之例可由此而推之矣

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

卦畫之象合言之則廣大分言之則悉備其道無外無內也以六爻言之五上爲天三四爲人初二爲地當其小成之時三才各一畫及其因重之時三才各兩畫故六爻者三才之道也道有陰陽天也道有仁義人也道有剛柔地也

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

道一也或動而變陽或動而變陰故取爻變之義而曰爻也爻有貴賤之等故各爲陰陽之物物之剛柔與位之陰陽不當則相雜而成章故曰文文之剛柔與位之陰陽不當則吉凶生焉所謂生乎動者是也

右第十章此言易之廣大悉備皆道之所爲也

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

此言文王之辭所以多危者因值殷紂之亂而又以

治天下後世之危傾也其辭使人心知危則可以得
其平亦使人知易者之必傾也此危平易傾之理乃
百物之所不能廢使人之作事者自始至終皆知懼
也危懼則歸於无咎此易道之所以爲大也可以見
文王之心可以見易辭之旨矣

右第十一章此言文王之易其道甚大讀者當體其
憂世覺民之心而得有平无傾之道也

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至
順也德行恆簡以知阻

太極之理分屬於乾坤而統會於聖人故聖人得天

道之純則爲乾而極天下之至健本此至健之德而
見之於行則得乾之易而無險矣豈妄行以蹈險乎
得地道之純則爲坤而極天下之至順本此至順之
德而見之於行則德坤之簡而無阻矣豈妄行以自
阻乎此聖人作易之本也

能說諸心能研諸侯之衍 慮定天下之占凶成天下
之亹亹者

易簡之理融洽於心又研究乎險阻之理而慮之周
詳故其心早定天下之吉凶而知之最早其心已足
以鼓舞乎天下而無不立成也此心易也

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來
觀之天道之變化人事之云爲理之顯者也而變化
有吉事則祥見於蓍象云爲有吉事則祥見於四體
此理之微者也聖人則於變化云爲之定理成器者
卽象而擬之自知其器而無疑於吉事之未來者據
理而占之自知其祥而不惑此聖人之心易不假卜
筮而知其吉凶也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

有天地而聖人之能事行乎其間所以成天地之能
也作易是也於是天下之人將以有爲有行或謀之

人或謀之鬼雖百姓皆與知器之來之能也此言聖
人之作易以教人也

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

成能之事在八卦爻彖辭羲皇立象以盡意文周繫
辭以言情觀爻變之剛柔雜居而吉凶可見矣此百
姓之所以亦與其能也

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠
近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近
而不相得則凶或害之悔且吝

象辭告吉凶之理又以變占考吉凶之用揲蓍之有

變動所以求趨避之利也而卦辭之吉凶則本於情之陰陽消息或當或否而轉移无常也是以命辭之法各本其爻位之情其以中正相與者爲愛以不中正相與者爲惡以愛相攻則吉以惡相攻則凶吉凶未判曰悔吝吉凶方萌曰利害中正之善者宜近而以遠相取則情之台者反疏不中正之惡者宜遠而以近相取則情之睽者反遘悔吝由此生矣有以正應而感者情也則而相傷敗而害生此皆吉凶之以情遷者也又凡易之情視其所居之位有近而相得者吉也

有違而不相得者亦无害也唯近而不相得則以惡相攻而致凶以偶相感而致害以不善相取而致悔吝此又情之雜出者也觀變玩占之法備於是也

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

易之辭以情遷可即人之辭以情遷者驗之相攻相取相感不相得者人情之見乎動者也而卦爻之變動亦如之慙枝多寡游屈者人情之見乎言者也而卦爻之辭亦如之可見爻遷不違於人情而爲百姓之所與能也

右第十二章言聖人有乾坤之德行以著作易之功末則言人情之險阻以教百姓之與能也

說卦傳（說聖人作易之義及卦位卦德卦象之事也）

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍伏羲氏開天明道贊相天地之神明其時淑氣充塞蓍草特生其莖長丈其根百莖覆以慶雲守以靈龜乃神明所生之神物爲聖人而生蓍也

參天兩地而倚數

數之奇偶本於天地天圖數三地方數二又河圖之中五一三五爲奇爲天三二四爲偶爲地二也伏羲

因之而作兩儀以象天地作四象以象參兩四象之七八九六判爲天地之陰陽九者三其三也七者一三而兩二也此奇數倚二而生也六者三其二也八者一二而兩三也此偶數倚二而生也且參兩之用變易無窮兩其參得地之三參其兩得天之兩推之乾二百一十六爲七十二者三坤百四十四爲七十二者二三其十二爲乾之三十六二其十二爲坤之二十四皆參兩之法也

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

右著草以爲大衍之策有參兩以行奇偶之數則可以著求數以數立卦觀陰陽九六之變以立卦剖六位剛柔之變而生爻卦爻立而理無不備則於進退存亡之道剛柔健順之德皆融和而順依之且能於和順之中裁之以時宜之義此道德與義合之爲理賦於人爲性出於天爲命易則窮事物之理盡人物之性且極乎理性之所從出而至於命也著數之學夫豈淺小乎哉

右第一章言生著倚數之法皆道德性命之微也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道

周易標義 卷三 三

曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用剛柔故易六位而成章

性命之理乃天地人之所同具者也易順而寫之故天道以陰陽而立地道以剛柔而立人道以仁義而立道各有兩故以六畫備三才之位此成卦之法也六爻分陰陽之位而一剛一柔更迭相間則成經緯之章矣六位成章而初剛二柔地道可觀矣三仁四義人道可觀矣五陽上陰天道可觀矣易眞性命之書也

周易標義 卷三 四

馬皆逆而得已生之卦猶自今日而順數昨日也故曰數往者順其右方自巽之初爲夏至坎艮之中爲秋分以至於坤之末而交冬至焉猶自今日而逆計來日也故曰知來者逆然本易之所以成則其先後始終如橫圖及圓圖右方之序而已故曰易逆數邵子曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行此眞至之理按圖可見矣邵言順逆更精愚按往來之義陽來則以陰爲往圖之震離兌乾陽也陽之來也而自兌一陰以至震二陰交於坤二陰陰之往者得順數自乾三陽以至兌二陽

震一陽陽之來者得逆數陰來則以陽往爲圖之巽坎艮坤陰也陰之來也而自艮一陽以至巽二陽爻於乾三陽陽之往者得順數自坤二陰以至艮二陰巽一陰陰之來者得逆數易以乾坤爲陰陽之兩端乃姤復之所起故自乾坤而數之則皆以來者爲逆也

右第二章言先天八卦之方位與數之順逆也

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

上章從乾坤起所以言震復巽姤之體也此章從震

巽起所以言乾天坤地之用也八卦之根圖震巽居四五之中天地之化莫先於風雷從中數之陽雷以動陰風以散陰雨以潤陽日以暄陰艮以止陽兌以說陽乾以君陰坤以藏陰四至一乾以君之由五至八坤以藏之由用而歸於體也

右第四章此言八卦之位流行之用從中起也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

此後天八卦流行之序也帝者主宰氣化之主也後天以震爲春離爲夏兌爲秋坎爲冬乾巽坤艮爲四

季其卦位與先天不同而天地四時之位則未之有異也但主流行之自出而入耳

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮（化工之筆 絕妙存辭）

帝之出入即萬物之出入而知之在天爲四時在地爲四方在萬物爲死生終始艮者貞元之會而震爲元離爲亨兌爲利坎爲貞文王於乾之象曰元亨利貞而以東方爲出之首故伏羲先天之對待非文王之後天亦無不明也

右第五章此言文王八卦之位流行之用從中起也

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化

變成萬物也
以主宰言謂之帝以變化言謂之神神也者雨在於對待之中而變化乎流行之氣也妙者雨在不測之妙无心成化之本也一神也在震爲雷又在巽爲風在離爲火又在坎爲水在艮爲山又在兌爲澤神者乾坤也妙者六子也此合先後天言之也卦位雖異而功用則同也
右第六章見對待流行之妙其體用本一原也
乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也
此言八卦之性情也又謂之卦德也乾坎艮震主剛巽離坤兌主柔巽兌亦主一二五之剛又巽兼言順坎兼言陷離兼言明艮兼言篤實也
右第七章言八卦之性情
乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊
此遠取諸物之象也八者亦以陰陽剛柔之類取之即本八卦之性情而爲象也
右第八章以八卦遠取諸物也
乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口
此近取諸身之象也八卦既象性情亦象形體也六爻之象又有以初爲趾以上爲首之象
右第九章以八卦近取諸身也
乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女
父母男女之名卦爻象辭多取之而其故何也父尊如天故乾稱父母卑如地故坤稱母子男女各三求得乾爲男得坤爲女得其初爲長得其中爲中得其三爲少此陰陽尊卑長幼之理創名分之所由明也天人豈有二哉
右第十章言八卦有父母六子之義而釋其故也
乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果
坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿乾天之外廣十二象駁馬能食虎豹猛健者也

坤地之外廣十一象釜爲中虛疑取仰承之義
艮爲雷爲龍爲玄黃爲專爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮
震雷之外廣十五象凡生意皆窮上反下也
巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦
巽風之外廣十五象震究爲健相因者也巽究爲躁卦
相反者也凡柔入之極反而爲躁也又在其中矣豈必求之經文哉
坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯揉爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心
坎水之外廣十九象坎陷中實又爲通通則行矣
離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上稿
離火之外廣十三象贏取諸體龜取文明
艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

艮山之外廣十象果在上有實蔵在下無實也
兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊
兌澤之外廣八象陰附於外陽必決之也
右第十一章此夫子廣八卦之象也八卦之性情剛柔德位體質於天下之事物無所不包然語者因易以得象不可泥象以求易得易則可以忘象矣然此其爲天下之賾乎見天下之賾而又因以立象則易又在其中矣豈必求之經文哉

周易標義　卷三　五

序卦傳上下二篇文王六十四卦之序孔子序之以連屬其義也

上篇

有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也此段言生天地人物之始也　屯者物之始生也天地生物必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也此段言生之後有相養相爭之事衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰此段見商而富教以成王治也泰

者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人此段言泊亂相因之常也與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫此段以君道言也豫必有隨故受之以蠱蠱者事也有事故可以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也此段以治道言也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復此段言文質之運

復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過此段以聖學言也物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離

離者麗也此段以理學言也

上經三十卦自乾坤終坎離言天道也而天下萬事之理莫不備焉可尋其相因相反相成之故矣

下篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也此言人道之始

物不可以久居故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人此段以人事進言家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解此段言家道以及世道也解者緩也緩必有失故受之以損緩之夫損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬此段言文質之運

夬夫者決也此段以理學言也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困於上者必反下故受之以井此段以君子進退言井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震此段言更化之在人也震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸此段言造化之動靜相因也漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也此段以學問言也窮大者必失其居故受之以

旅旅而無所容故受之以巽此段言君心之多大巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙此段言聖學渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚此言治民之道也有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟此段以人事言也物不可窮也故受之以未濟終焉句句天運人事物運而結全經之旨也一終字字通承上篇又終則有始循環而無窮矣

下經三十四卦首咸恆終既未濟言人道也而天道之終始往來皆在其中矣夫子序卦之妙亦如易之變動不居不可爲典要而或言化機或言治道或言

學問或言人情物理所謂左右逢原者也文王演豪之序後世京房之序亦非文王之序借無夫子之傳不幾變亂其序歟

雜卦傳以上下二經之卦雜而言之也或相同或相反反復對舉以見其義也

乾剛坤柔比樂師憂

乾坤上經之首全易之綱一剛一柔得之純粹者也他卦之動靜吉凶禍福得失皆剛柔之雜也比師一卦也而比則主樂師則主憂情相反也

臨觀之義或與或求

臨觀一卦也臨則與上與下觀則以下求上又玩或字則互有與求之義相反而實相通也

屯見而不失其居蒙雜而著

屯之震動則見蒙之坎險則雜屯又以坎險而守其貞蒙又以艮篤而著其明屯蒙本一卦也

震起也艮止也損益盛衰之卒也

此雜舉下經之卦而言之也震艮一卦也震之陽自下起艮之陽自上止化機之動靜也損則病民爲衰之始益則足民爲盛之始治道之盈虛也

大畜時也无妄災也

大畜无妄一卦也大畜以艮畜乾適然而止謂之時无妄以健而動意外有禍謂之災然偶至之福不足喜偶值之災不足憂也二者皆同也

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

此以下經并上經而雜舉也萃升一卦萃則聚於下而夫往升則不來上而不來謙則自小以主敬豫則自大以主肆皆相反也

噬嗑食也賁无色也

噬而嗑之爲食賁而飾之爲色食色人之大欲也又噬嗑所以用刑賁所以用禮也本相同也

兌見而巽伏也

此雜言下經也兌說見於外巽入伏於內人情之斂散出入皆不同也然兌巽本一卦也

隨无故也蠱則飭也

隨則相安於无事蠱則餙壞而有爲各相反也

剝爛也復反也

剝之滇爛陽窮於上復之來復陽反於下二者終始萬物陰陽之關界也

晉晝也明夷誅也

晉爲明出地上明夷爲明入地下誅傷也此又雜舉

晉畫也明晦言也

下經之卦也此以世道之明晦言之

井通而困相遇也

上經終之以柔揜剛

此亦下經之卦井之澤及物而通困之剛遇柔而揜

一遍一周也

右自乾坤至井困凡三十卦為雜下經之十二卦仍以乾坤爲首也

咸速也恆久也

咸恆下經之首夫婦之道本諸天地也咸主感應之速也恆主常道之久各爲一義也

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰

濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也下經終之以剛決柔

此節雜上經四卦而自大過以下不復用對舉之例則尤雜之雜矣需不進而待時訟不親而犯分義相反也大過以任重而顛無本也姤以一陰遇五陽女之壯者也當如漸之待男而行則得其正矣頤之爲養凡養德養身皆以正也既濟則陰陽正而天下定也歸妹則女道之終也未濟則男道之窮也夬則以剛之正決柔之不正而使君子道長小人道憂也

玩大過而顛言陽之不正而顛也當防姤陰之遇順

漸女之歸而以頤養其正焉陽正則天下定矣於是陰歸我而得所終陽雖失而濟其窮用健說決和之道以化不正之小人則天下可長治而久安矣

右自咸恆至夬凡三十四卦適合下經之數而雜上經之十二卦仍以咸恆爲首也易本以剛柔相雜而成故上下經之卦可以雜陳其義至於君子小人之辨則有不可以雜者故以夬終其篇言當辨之明且決也卦可以雜開天下讀易之悟門理不可雜立而凶无悔悔亡次於吉吝次於凶吉次於元吉亨次於元亨　貞吉又有征凶貞凶又有居吉　陰應陽吉陽應陰凶以正應言若比則吉比　下亦有作民位侯

生物之心易其至矣乎

元　陽剛　元之元　乾元　貞　陰剛　貞之貞　生物之心　易其至矣乎

亨　陽健　元之亨　陽氣　亨　陽柔　貞之亨　陽形始暢　坤貞

利　陰柔　元之利　資生　利　陰健　貞之利　陰形資始　元

貞　陰順　元之貞　陽形始肅　元　陽順　貞之元　陰氣　坤動闢

六爻提綱總圖　此常例也變則不拘

初爻陽地　剛下之下　陽正陰不正　無位　應四尾始

四爻陰人　義上之下　陰正陽不正　退退　應初大臣

二爻陰地　柔下之中　陰中正陽中不正　應五臣

五爻陽天　陽上之中　陽中正陰中不正　應二君

上爻陰天　陰上之上　陰正陽不正　無位　應三首終

位不當者爲有悔善處之爲悔亡無事無爲曰无悔有危道曰厲　有過而補之曰无咎由悔　而吉由咎

位者　上亦有作君位暨
三上不取應義唯三上爲
吉有凶　二五之應最重或有陰陽之差不皆得力也

艮震同　乾坤同　震艮同　艮同震
上爻無位　五爻君位　四爻臣位　三爻臣位　二爻臣位　初爻無位
兌巽同　坎離同　巽兌同　離坎同　巽兌同

乾坎皆剛中也位在五坤離皆柔中也位在二震艮巽兌位在初四三上而震艮之陽反以剛爲中震巽以初四爲本艮兌以三上爲本而初可以爲上震而艮巽即兌也三可以爲四艮同震兌同巽

也故初上爲陰陽相去之位非用事之時二五爲君明臣良之位得中正之道三四當內外之交上下之際貞悔進退之間可震可巽可艮可兌事之難處未有甚於三四者也故六十四卦中三四之無過者恆少以其陰陽無常而剛柔鮮合也三爲艮兌之位逆則又爲震巽矣四爲震巽之位逆則又爲艮兌矣起立伏見正在此而決其機乃事有退遂不能功過兩見者亦恆於三四占之能處三四而無憾則無入而不自得矣蓋坎離以乾坤爲體震艮巽兌又以坎離爲體其體之得中者時位才德皆逢其盛其體之不中者時位才德各得一

偏由偏而中由曲而誠由勉而安是在觀變玩占之君子

上經十八宮　下經十八宮

乾不變　咸恆全變　上雜　下雜
坤不變　遯大壯乾　乾　咸恆
屯蒙坎　晉明夷離坤　師比　解蹇
訟坎乾　家人睽離　臨觀　睽家人
師比坎坤　蹇解坎　屯蒙　否泰
小畜履乾　損益全變　震艮　大壯遯
同人大有離乾　萃升坤　損益　大有同人
謙豫坤　田井坎　蹇　大畜无妄　革鼎
隨蠱全變　革鼎離　大畜无妄　革鼎
臨觀坤　震艮全變　睽家人　離坎
噬嗑賁離　漸歸妹全變　兌巽　小畜履
剝復坤　豐旅離　隨蠱　需訟
无妄大畜乾　巽兌全變　剝復　大過頤
頤不疑　溪節坎　晉明夷　姤大終
大過不變　中孚不變　井困終　漸歸妹
坎不變　小過不變　既未濟

離不變　既濟未濟　坎離

乾坤坎離四卦顛倒皆不變者也乾坤交而爲否泰則成兩卦矣坎離交而爲既未濟則成兩卦矣乾坤坎離而爲需訟同人大有則成四卦矣坤交坎離而爲師比晉明夷則成四卦矣　震艮巽兌四卦顛倒皆變者也震艮合而爲大過中孚則兩皆不變矣震艮交於巽兌則爲咸恆損益巽兌交於震艮則爲隨蠱歸妹漸移步換形變之至也三十六宮唯乾坤坎離頤大過中孚小過八者不變其餘兩卦一宮或半變或全變或

變而不變不變而變震艮巽兌乃其最變者也有不變者以爲之體有善變者以爲之用不變者亦能爲變如乾坤之泰否坎離之既未濟是也善變者亦能不變如震艮之頤小過巽兌之大過中孚是也天下之理氣純則不變中則不變乾坤純之純中之中者也坎離雖不純而得乾坤之中是以不變也震巽未及乎中艮兌以過乎中是以善變也合震艮之過不及而得坎離之中則頤小過所以不變合巽兌之過不及而得坎離之中則大過中孚所以不變中則不變是可睹也雖然中者權也天下豈有一定之中哉

唯以變化之中以求中則無楊墨子莫之弊矣

初之剛者乾兌離震居之也　二之剛者乾坎巽艮居之也　四與初同　五與二同　上與三同　但有上下內外之分也

初之柔者坤艮坎巽居之也　二之柔者坤坎震兌居之也　四與初同　五之也　三之柔者坤坎震兌居之也　四與初同　五與二同　上與三同　但有上下內外之分也

二五之剛中唯乾坎得之次則巽兌之陰卦得之

二五之柔中唯坤離得之次則震艮之陽卦得之

乾六爻皆陽而二四上以陽居陰位　坤六爻皆陰而初三五以陰居陽位　震之陽初正而四不正坎之陽五正而二不正然皆得中艮之陽三正而上不正　巽之陰四正而初不正離之陰二正而五不正然皆得中兌之陰上正而三不正　六爻陰陽皆當位既濟一卦六爻陰陽皆失位者未濟一卦　離在下者內三爻得正坎在上者外三爻得正　中四爻得正者漸一卦內外剛柔皆應者泰否既未濟咸損恆益八卦　上下敵應者八純卦是也　一陽之卦師比得中復謙得正豫剝不正而皆以陽爲主也　一陰之卦同人大有得中小畜夬得正姤履不正然皆以陰爲主也　恆之夫

婦不如家人者以五之桑不正非夫子之道也漸之女歸賢於歸妹者以內之男先女得從夫之正也　頤中孚象離小過大過象坎艮　既未濟象泰否　上遊大壯象巽兌　臨觀象震上經剝復上經坎離下經咸恒下經夬姤卦名者八十四卦之名也卦體者上下二卦剛柔之體也卦變者乾健坤順之德也卦象者雷風水火之象也

爻有六位凡言當位者陽居陽位陰居陰位也凡言不當位者陽居陰位陰居陽位也　凡言應者初與四二與五應三與上應也　凡言乘者上爻乘下爻也

承者下爻承上爻也比者兩爻三爻相比也近者比爻也遠者應爻也來者自外而內自上而下也往者自內而外自下而上也

朱子釋蒙卦變說

訟　卦變自遯而來遯三之剛來居二位故成訟卦彖曰剛來而得中是也

泰　卦變自歸妹而來歸妹之三往而居四四來而居三故彖曰小往大來也

否　卦變自漸而來漸之三往居四四來居三也故彖曰大往小來也

隨　卦變自困噬嗑噬嗑未濟而來自困來者二來居初也自噬嗑來者上來居五也自未濟來者二來居初上來居五兼因噬嗑噬嗑兩變也故彖傳曰剛來而下柔也

蠱　卦變自賁井既濟而來者初上居二三下居初井來者五上居上上居五自既濟濟來者兼之故彖曰剛上而柔下也

噬嗑　卦變自益而來益卦之四上行而居五故彖曰柔得中而上行也

賁　卦自損既濟而來自損來者柔自三來而文二剛自二上而文三自既濟來者柔自上來而文五剛自五上而文上故彖曰柔來而文剛又曰分剛上而文柔也

无妄　卦變自訟而來訟卦之二下而居初故彖曰剛自外而爲主於內也

大畜　卦變自需而來卦需之五上而居上故彖曰剛上而尚賢也

咸　卦變自旅而來旅五上而居上上下而居五故彖曰柔上而剛下也

恆　卦變自豐而來豐初上而居二三下而居初故彖

日剛上而柔下也

晉　卦變自觀而來觀之四上行而居五故彖曰柔進而上行也

睽　卦變自離來自離來者二進而居三自家人者兼之故彖曰柔進而上行得中而應乎剛也

蹇　卦變自小過而來小過之四往而居五故彖曰蹇利西南往得中也

解　卦變自升而來升卦之三往而居四故彖曰解利西南往得衆也

升　卦變自解而來解卦之三升而居四故彖傳曰柔以時升也

鼎　卦變自巽而來巽之四上而居五故彖曰柔進而上得中而應乎剛也

漸　卦變自渙旅而來渙之二進而居三旅之四進而居五故彖曰進得位往有功也

渙　卦變自漸而來漸之三來而居二往而居三故彖曰剛來而不窮柔得位乎外而上同

愚按先儒孟喜虞翻有卦變之說朱子因而作卦變圖以釋十九卦之義細玩泰否二卦小往大來大往小來凡言往來者以內外言也外而往內爲來也往則進而上也來則來而下也蹇六爻所言內卦自剛中也隨剛來而得中不必自何卦而來即言內卦之剛來而下柔凡剛爻皆居柔下且震來在內而下巽也如咸之男下女例也蠱之剛上而柔下凡剛爻皆在柔上又艮在巽上也噬嗑之柔得中而上行即自下卦之初上行於五故先言剛柔分也賁之柔來而文剛分剛上而文柔即坤乾之卦以二與上相易亦无妄剛自外來而爲主於內凡卦之在下者其變皆自外來如泰否是也大畜剛上而尚賢亦以坤乾之卦而上應一剛震艮剛也巽兌柔也晉睽鼎之柔進而上行皆以離中言也凡居尊位謂之進也蹇之往得中解之往得衆凡言往者外卦也升之柔以時升坤巽皆柔巽柔上升而順也漸之進得位當指中四爻皆得位故下曰進以正也渙之剛來而不窮來者內也指坎之剛中也柔得位乎外而上同外者下卦之上柔居三而與上之四同也渙三之渙其躬所以從四也此十九卦者依上下往來之義而推之變在其中矣大抵乾卦爲剛坤卦爲柔餘卦之剛柔雜居者皆自乾坤而來又凡九六之變九皆

自六來六皆自九來又以內外貞悔論之貞皆自悔來悔皆自貞來上下原自相通耳然朱子之義亦讀易之一法不可以不知也

壬戌歲夏秋之交避地天目凡得談易八卷又取全書而逐節逐卦畧標其義以便晨夕之稽考豈敢自附於注述之數哉亦以誌所得所見而自考云爾易道之精豈容妄說自非悟人鮮有不取笑者茲集用以自怡烏敢正諸

高明歟星海氏記

易一貫

序

兩儀肇判庶物蕃興人生而靜性無不善感物而動厥有人心欲勝理微亂斯臻矣包羲氏作天不愛道地不愛寶圖書既出大道乃形聖人大懼夫此理之弗明而後之人無所持循以長保有斯世也於是始作八卦以通神明之德類萬物之情定天下之吉凶成天下之亹亹者故易者所以教民一也文周繫辭孔子作傳先聖後聖道一志同尼山而後嗣有發明三子見知鄒國私淑斯文之興於是爲盛代閱秦漢異說競起浸淫及宋尚張繼統語焉不詳吾道終微有明來氏始倡象學得門未入遺憾滋多於戲天果將喪斯文邪抑亦好學深思心知其意固代乏其人邪愚生也晚既幸及睹韋編之舊而不至惑於紛紛之說也又幸先儒賢者之導我先路而得少窺四聖人之奧也用敢因象知辭

審數定理閱月十九勒爲成書名曰一貫庶幾作易脩教之本指云

咸豐戊午秋九月彭縣呂調陽自序

包羲作易大道權輿歷代聖賢未有不務明易理者也聖賢之學易也理卽萬殊道唯一貫一者圖之五十卦之恆也寂然不動也貫者圖之三八卦之泰也通也其一以貫之之幾則圖之一六卦之咸也感也此所謂物之終始道之終乎天地而造端乎夫婦者也天命之謂性也性無不一一卽天善卽誠卽性之德卽固有之本心而人人之所同具故盡心者卽能盡性也聖人有以見夫一貫之理其感而通者屬動寂然者屬靜也故以身

心言則恆者心之存咸者慮之發泰其發而皆中也以人己言恆者德之修咸者教之施泰則其化行也恆曰深曰默而成曰存存曰靜專靜翕曰藏密曰說諸心曰淵泉曰隱微曰愼獨曰至誠無息曰不二不已曰純曰久曰內省不疚曰不動而敬不言而信曰不顯曰思睿曰誠意曰心之官曰思無邪曰能靜能安曰自慊曰操存曰寡欲曰存心養性曰直養曰慊於心曰塞曰充實曰安汝止曰唯精唯一曰亦臨亦保咸曰幾曰慮曰盥薦曰知至至之曰誠則形曰時出曰徵曰發曰勿忘勿助長泰曰道曰神曰和曰形則著著則明曰中節曰慮而得曰化曰洗然之氣曰四體不言而喻此皆由心之身者也率性之謂道也恆曰中曰正曰天下之大本曰反身而誠曰自得曰正己曰居易俟命曰止至善曰有臨有容曰建極曰執中曰篤恭曰常厥德曰久於其道咸曰恕曰肫肫曰知化曰見而民莫不敬言而民莫不信行而民莫不說曰行遠自邇登高自卑曰虛以受人曰感人心曰習教事泰曰顯曰誠不可揜曰動則變變則化曰悠遠曰聲名洋溢曰經綸曰天下平此皆由己之人者也修道之謂教也人原於己己原於心故大學以誠意爲極中庸以時中立本也然天地之道有春必有秋有仁必有義泰否代運而皆統於五十五十陽在陰中卽仁泰其仁之顯也天尊地卑卽義否其用之藏也言仁藏於禮義之中也此五十所以主靜又主禮義也聖人有以見夫大一之統四方而陰陽剛柔天道地道之並行不悖也故以之修己曰敬曰和曰致樂以治心致禮以治躬曰以仁存心以禮存心曰言忠信行篤敬曰忠信所以進德修辭立誠所以居業曰寬以居之仁以行之曰敬以直內義以方外曰溫故知新敦厚崇禮曰國有道不

變塞焉國無道至死不變曰窮不失義達不離道以之治人曰仁以愛之義以正之曰貴賤等上下和曰道德齊穆曰守位以仁聚人以財理財正辭禁民爲非曰富有之謂大業日新之謂盛德曰知崇效天禮卑法地曰洋洋乎發育萬物峻極于天優優大哉禮儀三百威儀三千曰爲政辟北辰曰篤恭而天下平此皆就五十統四方而言也是以禮義屬靜者吾心之退藏不必其無事也然則道兼仁義聖門之傳但言一以貫之何也曰貫者通也天下萬物皆始於通萬事皆始於泰萬理皆始於仁云以貫之則仁而後有成物也觀會通以行典禮有會通而後有典禮也無通則無天地無天地則無生成無生成則無道義此觀變立卦所爲必始於陰陽而裁成輔相必在天地交也唯天下至誠爲能經綸天下之大經泰立天下之大本恆知天地之化育成一以貫之無偏倚也亦無缺陷也大哉其貫之也大哉一也大哉易也

觀易總說

天下之理河圖盡之矣河圖之理中盡之矣中之用左右

義禮知皆於是乎行矣故曰乾知大始坤作成物有大始右曰恕曰哀其於爲人則左曰吉右曰凶左曰仁右曰忍左曰智右曰愚左曰賢曰君子右曰不肖曰小人其於治道左曰德右曰禮左曰政右曰刑左曰明德曰命有德右曰慎罰曰討有罪左曰和上下曰仁以愛之右曰等貴賤曰義以正之其於命也左曰達右曰窮左曰樂右曰約左曰生右曰死左曰富貴曰安樂右曰貧賤曰憂患其於運也左曰治右曰亂左曰安右曰危左曰存右曰亡左曰有道右曰無道此皆左右三八九四之體也古之聖賢得之於心發之於言載之於六藝之文以守先而待後者也

予刻易一貫成初學之士多苦無門徑可入輒贅數
語於此非敢瀆　高明之聽也
一易爲窮理盡性之書而不知其辭則不能達其理不求
其象則不能曉其辭故象爲讀易入門之第一要事
一先儒談象來子最切實爲其言皆從說卦傳推求之也
猶有憾者不免游移耳如艮爲山其下二畫爲丘陵爲
手其上畫爲肩兌下二畫爲妹上畫爲妾巽之下畫爲
谷坎之上畫爲躬此類皆須細意分別之

一言象不知易之變動之法其象猶屬游移也所謂動者
剛柔相易也之卦錯卦是也一卦之中之卦六錯卦四
之卦自昔知之錯卦則來子始言之也所謂變者上下
无常也參伍與綜是也參爲隔三位而變六爻皆有之
伍爲隔五位而變惟初上二爻有之綜則二體一出一
入一上一下之謂也此來子所未言及言之而誤者也
一之卦與參伍錯綜者一爻可盡變之非一爻而盡言之
故易之辭唯就吉凶之最甚最切者著之所謂變動以
利言不可爲典要唯變所適也之卦者如震初九動豫
日笑言啞啞吉豫樂故曰笑乾爲言豫下卦坤與乾錯
爲笑而不見其言故曰啞啞也豫初六動震曰鳴豫凶
震爲善鳴也恆九三動解曰不恆其德或承之羞恆中
爻乾爲德動解九二成坎爲羞也咸九四動蹇曰朋從
爾思咸中爻三陽爲朋動蹇三五皆成坎爲心思也餘
類推參以變者如蒙九二往居五爲觀曰納婦吉巽爲
長女爲入也初六動而往居四爲噬嗑曰利用刑人卽
利用獄也噬嗑上九下居三爲旣濟動而爲屯曰何校
滅耳凶屯上卦坎爲桎梏在中爻艮爲肩之上故曰何校
滅耳象傳曰滅耳聰不明也旣濟二四皆離爲明動屯不成離也餘類推伍
以變者如晉上九下居初爲屯曰康侯卽屯之利建侯
曰維用伐邑離爲網罟爲維變屯震動爲伐坤爲國邑
也漸上九下居初爲噬嗑動而爲晉曰其羽可用爲儀
吉漸下二陰象羽變晉則三陰爲儀也餘類推綜者如
屯綜解則上六居三曰泣血漣如解中爻離爲目二四
皆坎爲水爲血卦故曰泣血漣則波相屬不絕之貌也
益上九綜恆動解曰莫益之或擊之立心勿恆凶或擊

之卽致寇至立心勿恆卽不恆其德也餘類推錯者如蒙上卦錯困六四曰困蒙吝渙中爻三五錯鼎六四曰渙其羣元吉九五曰渙王居无咎卽鼎之元吉與正位凝命也小畜中爻三五錯睽曰夫妻反目卽睽之反目卽睽之義也餘類推

一參伍錯綜不盡在本爻求之如咸九四參以變隨九三曰執其隨言執四不使變也變則三居四位有獲而凶矣困九四參以變旣濟九五曰利用祭祀言禴祭受福也鼎初六參以變大畜中爻得兌爲妾曰以其子言上則凶也

一聖人則圖畫卦本先有六畫卦故曰設曰立曰繫辭焉而命之謂名之爲泰爲晉訟爲屯蒙革鼎也則書定位乃分二體爲三畫卦乃有乾坤坎離震巽艮兌之名先儒據因而重之一語謂八卦是伏羲所畫六十四卦後聖所重非也

一先儒說易之誤莫甚於說太極兩儀四象八卦謂陰陽未判爲太極一奇一耦爲兩儀奇耦相加則爲四象再相加則爲八卦而孔子有八卦定吉凶一語試問何卦爲吉何卦爲凶乎今詳求之皆在六十四卦之中詳則圖書

一河外爲馮河曰包荒言上初不使動也動則綜剝矣其餘本爻言他爻之事者非一如此始可盡天下之變

生生說及生生說皆生天生地生人物之理而乾道成男坤道成

女之實故知此爲似是而非之言也

一先儒相沿舊說凡聖人所未言者皆不可信如五十生成之本也一六其感也三八其通也皆生也二七四九皆成也舊說乃專就五行言而以內數爲生外數爲成不復知水火有相息之理又如定位圖爲在天成象於人爲首腹耳目五行圖爲在地成形於人爲心腎肝肺先後天並有之父子祖孫各全具之舊說乃以定位圖爲伏羲先天八卦五行圖爲文王後天八卦又如四象者法象天地縣象日月也乾坤坎離也舊說乃以屬之老陽老陰老陽少陰少陽老爲二奇二耦少則奇耦之上加一耦一奇此成何卦體乎其於揲蓍又以四九四六爲老陽老陰四七四八爲少陽少陰孰知七非陽數八非陰數乎天地之化四時之運動而爲陽靜而爲陰動則陰陽俱動爲物之所由生靜則陰陽俱靜爲物之所由成則生陰生陽之說尚欠分曉矣又如乾九坤一離三坎七兌四艮六巽二震八此天地自然之數具於洛書者也詳則書定位說而宋儒乃有乾一坤八之說並隱爲三十六宮之奧語此其尤繆戾者

一河圖之三八象泰此卦所以有內外五十象恆此卦所以有中爻

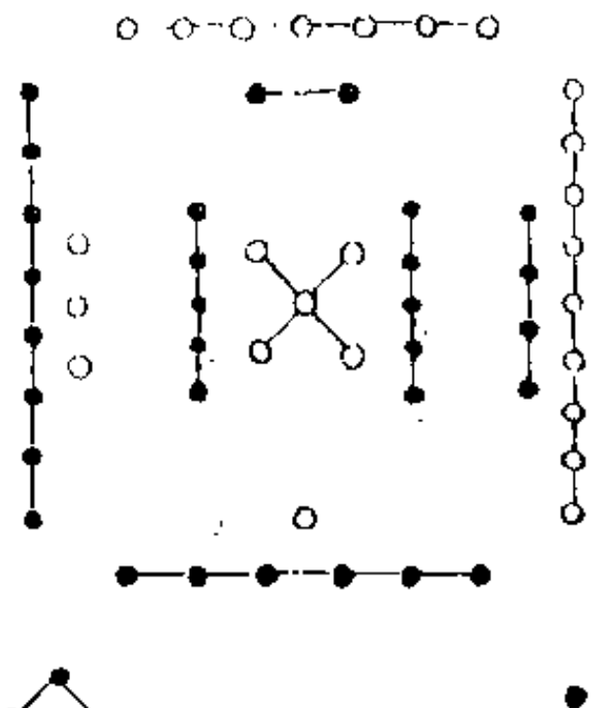
一數三至七數八至二隔位三參之本數三至九數八至四隔位五伍之本三八四九泰否對待錯之本二體一出一入綜之本

一鄭氏易之伏卦卽是六爻皆錯但不可以解彖爻之辭耳虞氏易之飛卽二五兩爻之參以變但不知六爻皆有參耳

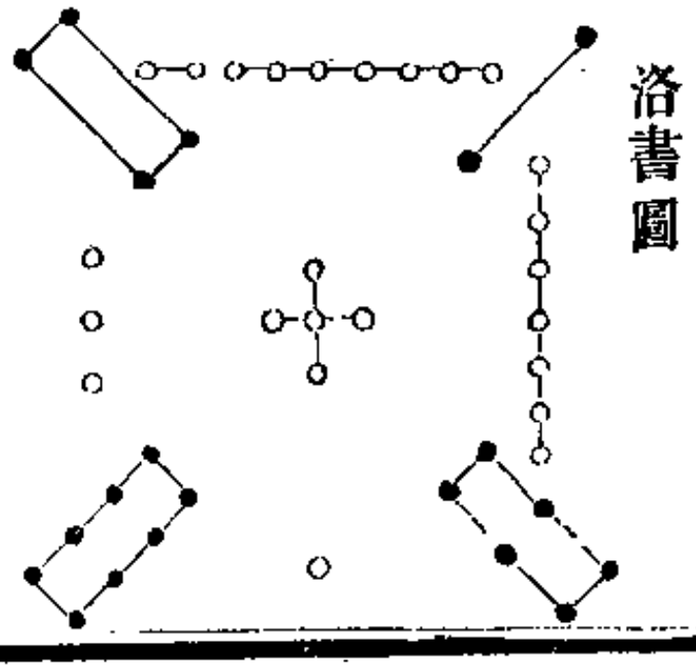
一易爻辭唯乾坤二卦多言理不拘拘參伍錯綜之法所以別人心道心之用著危微之幾也

一四聖人之理總是一揆皆以陽爲善陰爲惡陽爲德陰爲欲內陽外陰爲誠爲己爲君子闇然日章之道內陰外陽爲僞爲人爲小人的然日亡之道學者須是認定誠字當下下手做去無一念自欺無一刻自縱此卽是作聖之基卽是窮理盡性之實

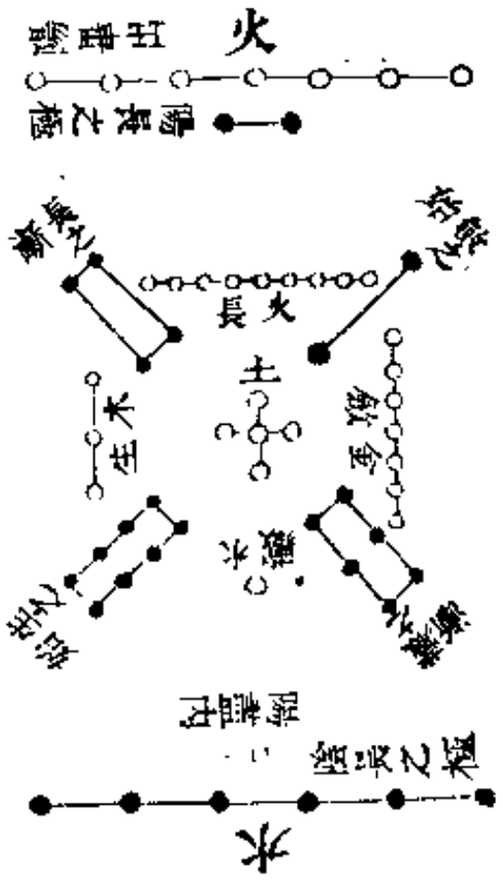
河圖圖



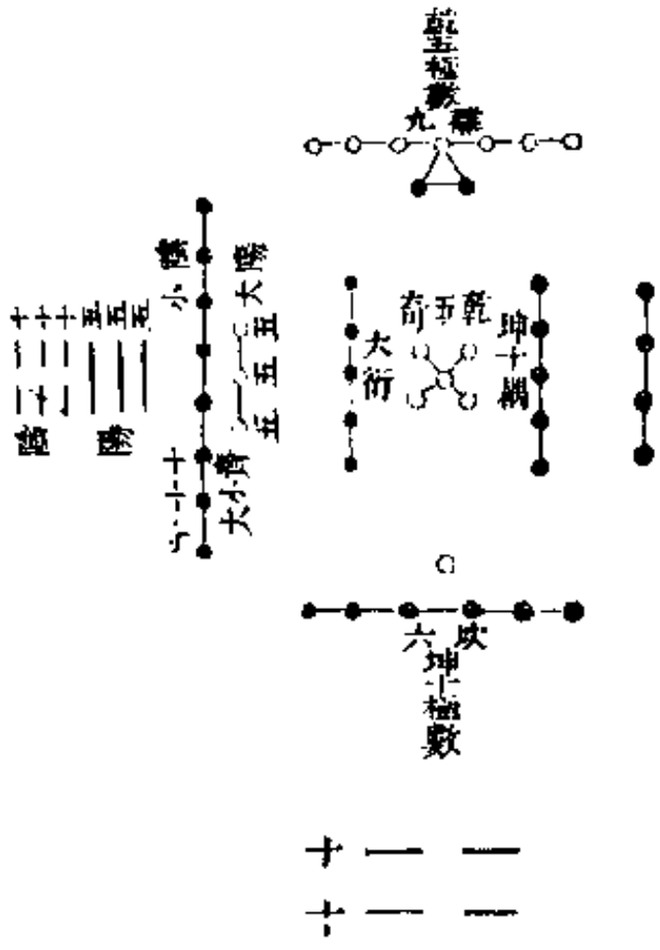
洛書圖



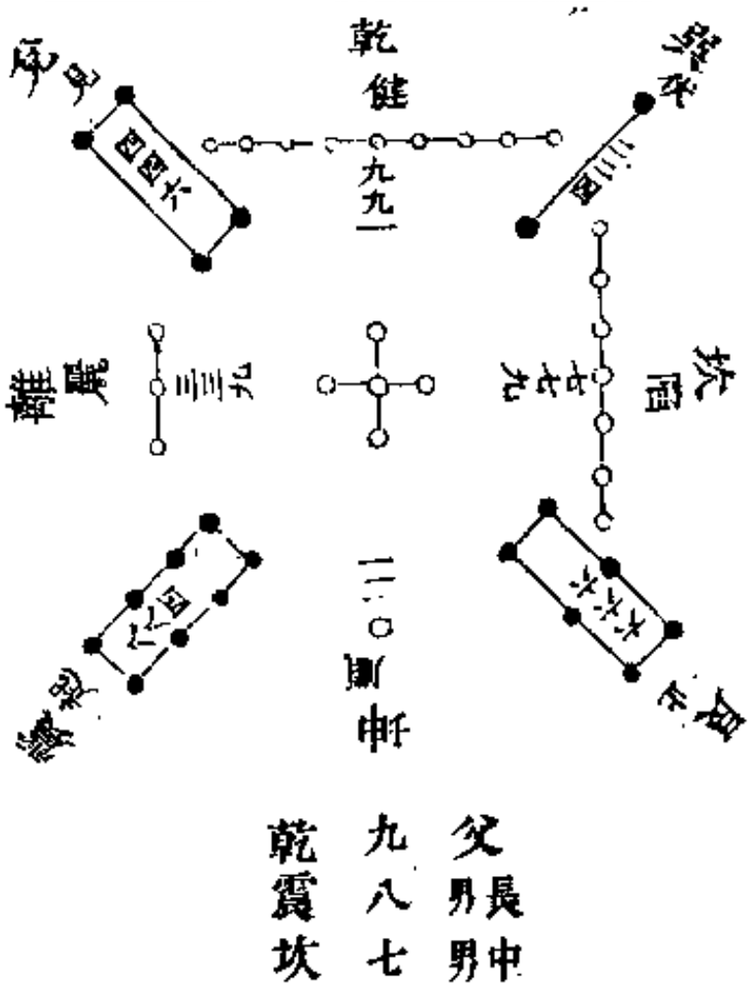
河洛二氣五行圖



則圖畫卦圖



則書定位圖一



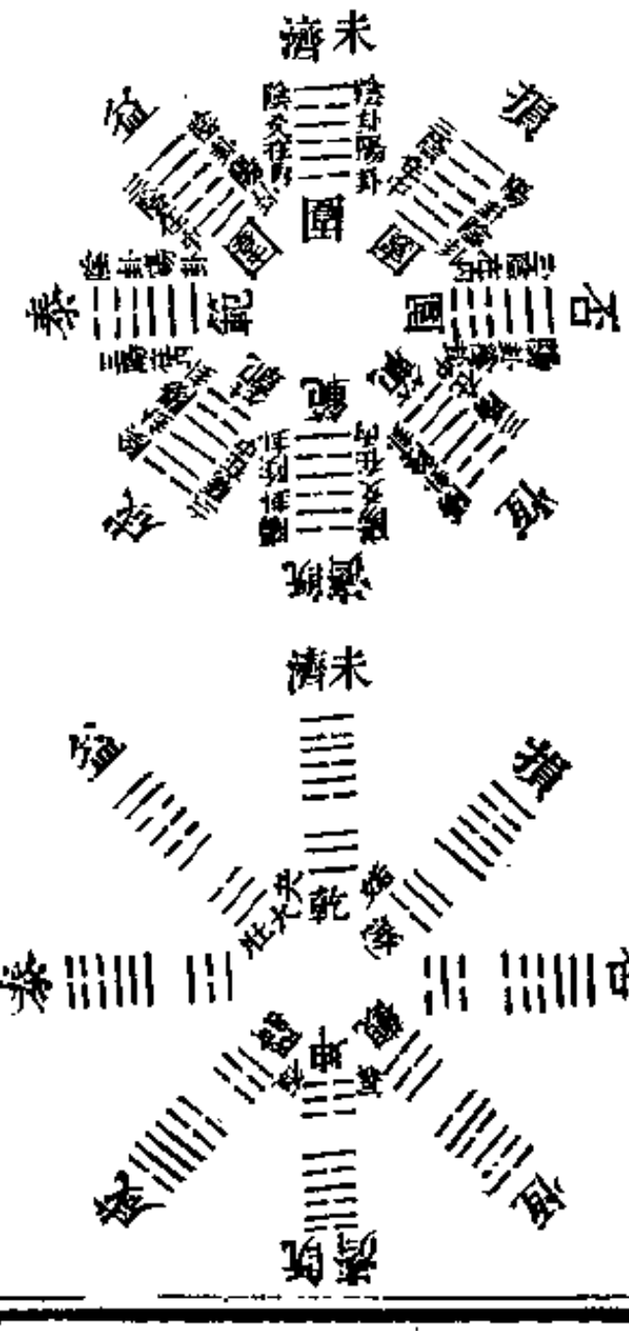
則書定位圖二

父 長中少 少中長 母
男 男男 女女 女
乾 九 八 七 六 五 四 三 二 一
震坎艮 兌離巽坤

八卦定位圖

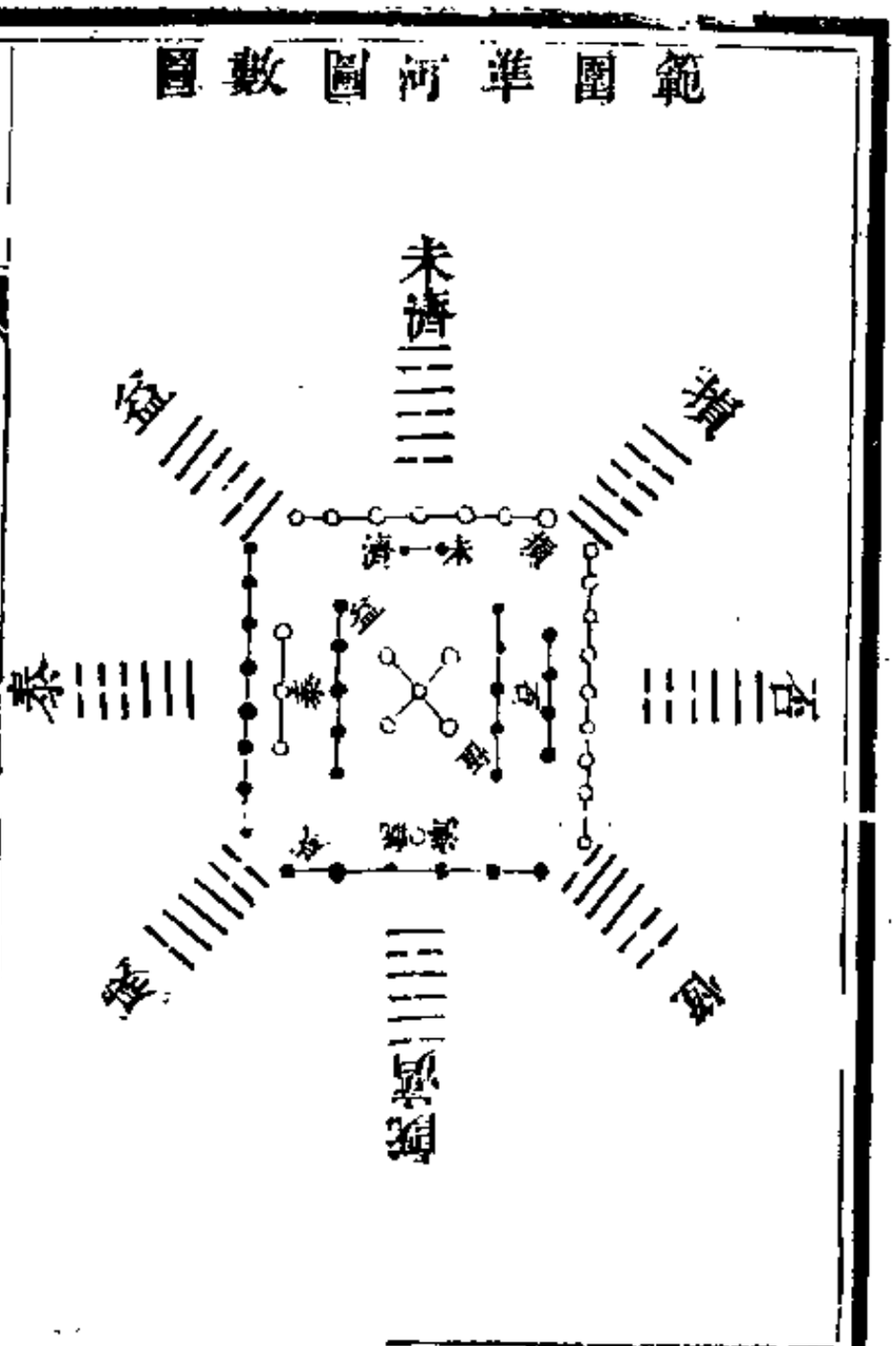
八卦五行圖

範圖圖

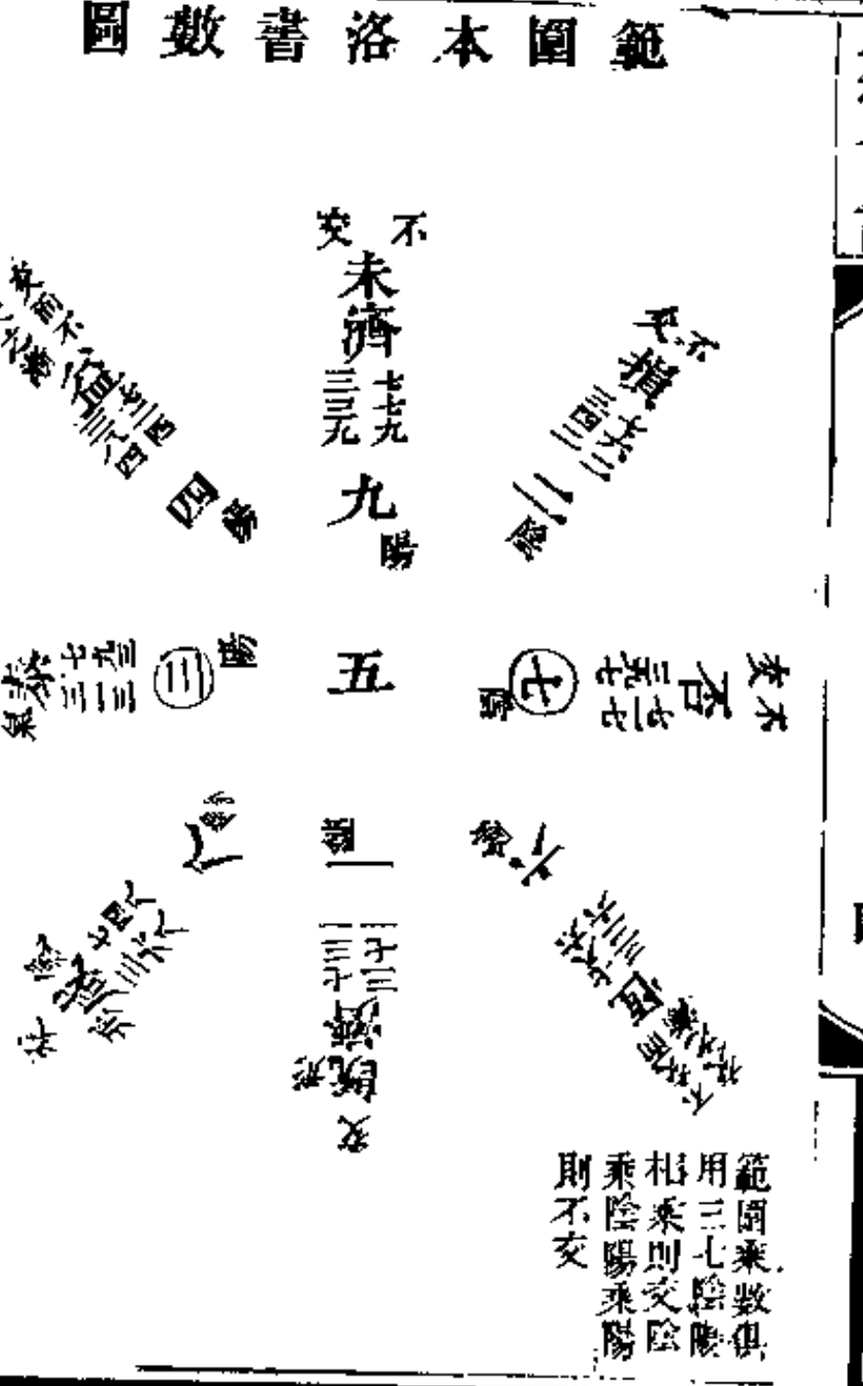


範圖四時變通圖

範圖河圖數圖



範圖本洛書數圖



範圖乘數俱用三七陰陽相乘則交陰乘陰陽乘陽則不交

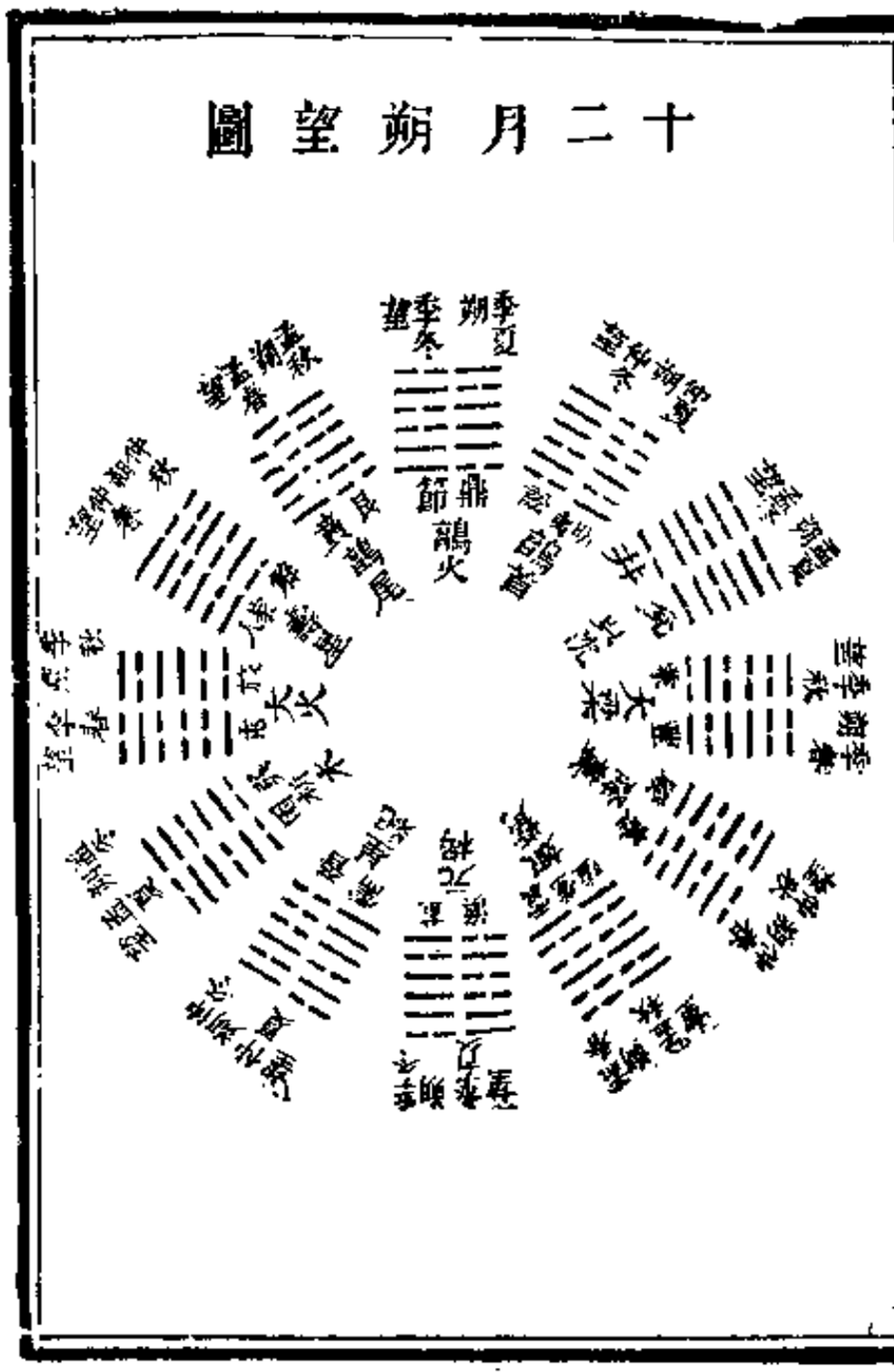
晝夜圖

五行代王圖

分至朔望圖

四時日月朔望圖

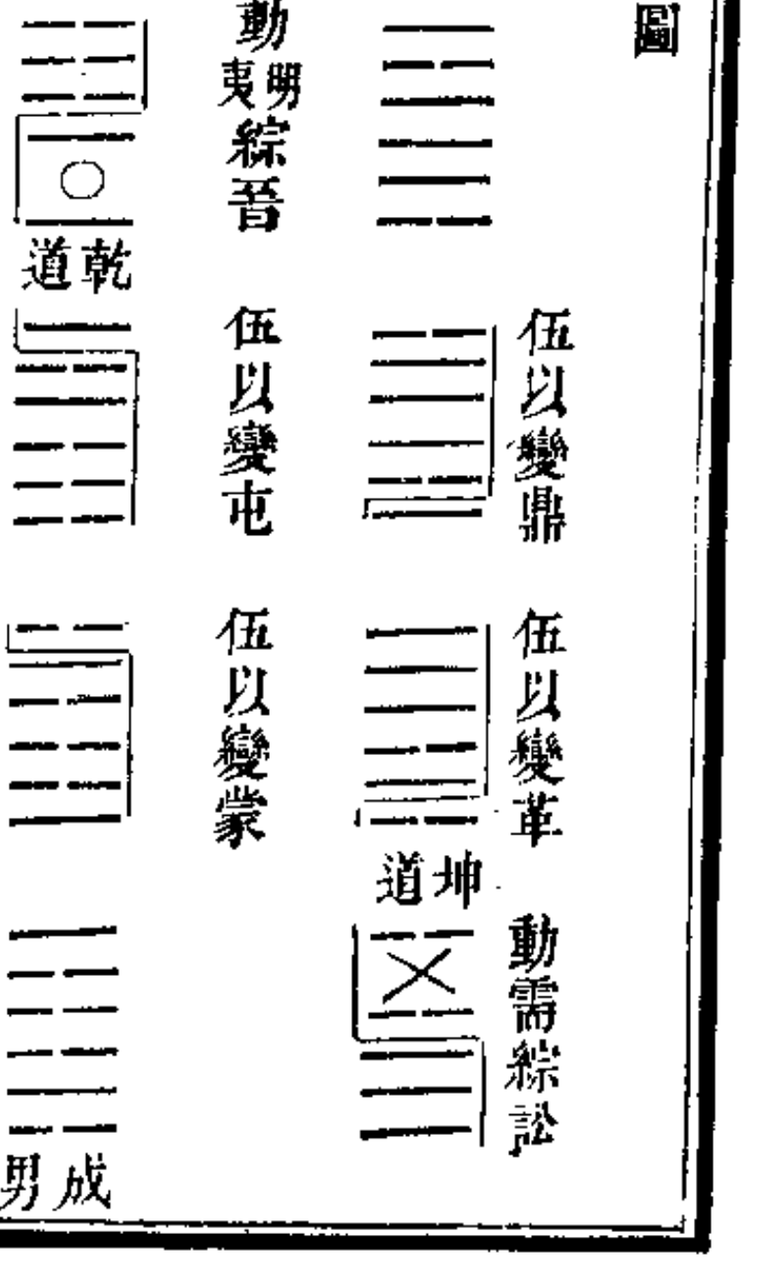
十二月朔望圖



古太極圖并考

太極圖自古有之蓋木工相傳畫于屋棟者今尚存其遺

生生圖



河圖數說

傳曰河出圖洛出書河圖之數卽傳所稱五位相得而各有合者也洛書之數卽書之洪範九疇是也圖之內數一三五奇數三爲陽出爲七九奇數二則陽變陰矣二四耦數二爲陰出爲六八十耦數三則陰變陽矣一六三八皆陽故居東北二七四九皆陰故居西南居陽者陽爲主故一三居內居陰者陰爲主故二四居內先一而後三先二而後四者自少之多由微之著也六與一合一得五而成六也八與三合三得五而成八也七九亦然萬化皆出於五也五居中者陰統於陽陽統於中五當一三七九之中故居中也十依五而立五得五而成者也五十皆陽數生機之所以不息也五位之合唯十與五耦其數均所謂中立不倚也天數五地數五五十統數之全故爲大一也五陽數之純故象乾十雖陽數然耦數之極故象坤也陰遇極卽圖之大極五十陰含陽似坎之象也謂之洪範者洪亦大也範亦以其象坎也書之中央五十合十五入合一合十五入四合三合十五四二合九二六合七各合十五皆陰含陽似坎故曰洪範也

洛書數說

洛書卽圖之中宮十剖爲八者也圖中十含五書則一九三七二八四六各合十中央五等於圖之中宮也書之皇極卽圖之大極五十陰含陽似坎之象也謂之洪範者洪亦大也範亦以其象坎也書之中央五十合十五四方六入合一合十五入四合三合十五四二合九二六合七各合十五皆陰含陽似坎故曰洪範也

分動靜也故以九乘四方俱得對衝之數四乘四方俱得對衝耦數者陽之直而施也一乘四方俱得本數六俱得木位耦數者陰之翕而受也三入俱進而得右方數者陽順升也二七退而得左方數者陰逆降也三入象春作四九象夏長故爲陽二七秋斂六一冬藏故爲陰也八于定位當震于範圍當戚云春作者冬至陽生卽春之始也推之二當夏至亦卽秋之始也四當春分卽夏之始也六當秋分卽冬之始也六一于乘數雖屬陰然內外之數一六皆陽四九乘數雖屬陽然內外之數四九皆陰故六一者

陰中之陽四九者陽中之陰也三八動之始四九動之極動極生靜故爲陽中之陰二七靜之始六一靜之極靜極生動故爲陰中之陽也此八卦之所以成列而天地之化所以範圍也圖書皆一與六合者一得五而成六六亦五而爲一也四九三八二七皆然圖以二七居上書以四九者九與一合十也七三二八亦然一不居上九不居下者九動而有常象天一靜而有常象地也三不居右七不居左者大明生於東月生於西三三得九象日之順行七七得九象月之逆行也以三居右以七居左則左右亦合十七亦進得九三亦退得九而必左三右七者蓋四方皆五十之所流行非三八居左二七居右則皆不能得十五之數也以九居上一居下四當二六當八三八當七六二七當四三則四方亦未始有異而六必居一之右四必居九之右者陰陽之義也陽左陰右不易之理也二三四爲內數與九同居二三四得九也八七六爲外數與一同居者八七六得一也陽中有陰陰中有陽也一六合七七二合九九四合三三八合一數皆逆而得者八數爲十所分十爲坤坤主陰故逆也八數之乘陽得陰數陰不能得陽數者如九九得一九四得六四四得一也陽統陰陰六四九亦仍得六不能得一也陽統陰陰不能統陽貴賤之義也亦陽主交陰主不交樂和禮別之義也

大極數象理氣說

圖中五十爲大極極棟也五在十中象坎也以其流行不已謂之衍以其模形萬物謂之範以其居中處正謂之極在實象卽天之著不息地之蓍不動確然易隤然簡天五之神恆無間于地十之中者是也故北辰亦曰北極也蓋天地之道二氣代運五十宰其中五十者其神則一其形

則二所謂陰陽合德剛柔有體也一故能變變屬陽乾之事故泰曰陰陽曰天道二故不變不變屬陰坤之事故否曰剛柔曰地道五奇卽一十耦卽二十也五十主靜爲不變以其形之二也五十于卦爲雖二而神則一此至誠之無息而存存之不已也德之固也道之久也時乘六龍以御天者也一統四德太和之保合仁也直內方外義也天高地下禮也乾君坤藏知也四德之發春作夏長爲仁秋收冬藏爲義陽上達而崇爲知陰退而卑爲禮而皆根於一一卽誠誠卽眞意之存焉者卽仁也元爲善長故仁者非僞德也一之顯諸仁也義者非猛厲也卽仁之藏諸用也知卽仁之能知者也禮卽仁之有節者也知仁卽至一之發則知一卽仁之存焉者矣知一爲仁則知生人之道性命之理矣故曰仁也者人也合而言之道也蓋在先天有是无思无爲寂然不動者而後有感有通所謂天之命也一也通而成象成形而是一焉者卽湖成於生初而有以體乎人心所謂性也子思之道蓋繼乎天命之謂性又曰君子終始惟一是謂天地之師焉其在後天得一以生者厥性皆無不一故其發焉者莫不有惻隱羞惡辭讓是非之良所謂性善也

見乎情根于一也生人如此生物可知卽生賓大者可知矣故曰夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉靜卽寂也動卽感也通也大以大極萬物之宗萬化之本萬象之始萬數之原也

則圖畫卦說

庖羲王代河馬負圖洛龜呈書數立而象生氣形而理具聖人則之而作易而卦由是立焉位由是定焉故河圖中宮十蘊五陰含陽者象大一未生也乾之專也地坤之翕也无思也无爲也恢弘恢簡寂然不動也所謂大極也極者屋棟之名說卦傳坎爲棟五十陽在陰中象坎故曰大極也天數一三五七九奇數五五居中而統其全地數二四六八十耦數亦五十爲兩其五故又曰大一也大極在先天爲寂然不動在後天爲恢久不已知其後則知其先也次一六感也大一之動也次三八通也一之通也感者成通者參三陽在內八奇五亦三陰在外所謂兩儀也一陰一陽之謂道也通則廣大于是乎生四象于是乎著而大極乃無間于天地之間有以御四序而成五行矣故三出爲九成位乎外者象陽自下上天體西轉而包乎地也八

入爲四象陰自上下隨陽進退而承乎天也五圓而居中象北辰之居其所爲運樞也十依五而立坤順至靜而德方也乾生離坤生坎皆會通于泰二七次乎三八象明出地上日順天而左旋也六退而居下象天月違行本乎地者親下也高下雖殊大極无閒一之渾成於生初而天地之性也五十雖陽在陰中實則天高地下唯其神一也由是三八象通四九象否二七居南陽極于午而陰生象姤一六居北陰極于子而陽生象復播五行於四時而水火本金土順布于五方象五氣之代運此所謂成象成形而之文極其數遂定天下之象也此則圖畫卦之由也

生蓍說

傳曰幽贊于神明而生蓍參天兩地而倚數神者泰也陰陽不測也明者晉也神而明之也參天者三陽十五參之爲四十五兩地者三陰三十兩之爲六十也倚數倚於陽也泰卦之數三陽三陰爲四十有五動晉則四十有九也故蓍策用之所以幽贊之也不用動坎之數者陰統于陽也（所謂大地之道貞觀者也日月之道貞明者也大衍之數乾五坤十故揲蓍三變而得三十二及二十八者則三二合五爲陽不動二八合十爲陰不動法大極也萬物之數離九坎六故三變而

三十六及二十四者則三
一動象生生也故曰四營成易謂成離坎之數也生生謂
易也又曰易有四象所以示也四象者法象天地懸象日
月也所以示五十九六也三陽三陰之卦爲變二陰二陽
及一陰一陽之卦皆極數謂占故蒙曰初筮比曰原筮筮
錯賣曰未占也筮亦初筮之卦未占有孚言錯賣乃孚也恆九三動解曰不恆其
德或承之羞子曰不占而已矣不占不動也言亦恆其德
而已矣是故知四十九爲幽贊神明之數則知蓍之數爲
四十五矣知蓍之數則知參兩倚數之說矣知參兩則知
五極於九十極於六爲知來之極數矣知四象所以示則
知五十九六爲乾坤離坎之數矣知大衍則知五十指圖
之中宮矣知靜專靜翕則知五爲乾十爲坤矣知爻有等
故曰物則知萬物之爲離坎矣知萬有一千五百二十當
離坎之數則知離之數九坎之數六矣然則策用蓍者何
也曰法大極也圖中之五十卽卦中之恆其行土故動靜
有常其德木故生生不已震爲萑葦巽爲蕃故策用蓍也

則書定位說

傳曰齊小大者存乎卦列貴賤者存乎位位者天尊地

不易之位也蓁河圖中宮五十爲大極洛書中央五四九
皆合十又四維各合十五卽圖之中宮陰陽奇耦之所由
定兩儀四象之所由生也圖雖五在十中實則天高地下
有序有別禮主於陰故書之五不易而十剖爲八以列上
下左右之序聖人則之而定位而入卦之名亦卽生於八
者之數焉故一二三四內數也女正位乎內則坤巽離兌
四陰卦居之九八七六外數也男正位乎外則乾震坎艮
四陽卦居之此父母長少男女之所由分也復以八數各
自乘而定之名九九得一者天之直而施也至健之所以
爲乾也一一得一不動者坤之翕而受也至順之所以爲
坤也三三進而得九日之順行也離之麗也七七退而得
九月之違行也坎之陷也三七皆得九象日月麗乎天也
此所謂四象也至於八八得四震之動也三八同位雷出
隨陽也六六得六艮之止也一六同位山體附地也四四
得六兌之見也四九同位天氣降澤也二二得四巽之伏
也二七同位月气生風也是則書定位之由也

成象成形說

傳曰天地日月也乾上坤下離左坎右也離坤合晉陽下

震艮皆依坤而立乾坎合訟陰上生故兌巽皆與乾同居此象之成也其在地成形也晉變屯屯變蒙震生於離故居離位艮生於震故居震位坎水下流居坤位坤當坎艮之閒而在上則與艮對焉訟變革革變鼎兌生於坎故居坎位巽生於兌故居兌位離火上炎居乾位乾當離巽之閒而在下則與巽對焉因是察洛書之數觀五行之運以震巽當木乾兌爲金坤艮屬土離火坎水而形既成矣此所謂變化見也○書數二三四得九八七六得一八卦巽離兌皆因乾而成故與乾同居震坎艮皆因坤而成故依坤而立所謂物以羣分也書數六一八三皆陽數四九二七皆陰數五行乾坎艮震皆陽卦巽離坤兌皆陰卦所謂方以類聚也

四時變通說

天地定位八卦成列由是四時之變亦於是成焉故震次巽而爲否也泰中爻震兌否中爻艮巽震兌皆內陽而外陰陰而外陽也乾坤合於東西爲泰否坎離合於南北爲既未濟震巽兌艮合於四維爲咸恆爲損益此範圍天地之化而不過而四時之所以變通也

範圍準河圖數說

傳曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣重之者乾相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣剛柔坤相重爲泰否也爻在其中坎離生於泰也剛柔相推分陰分陽迭用柔剛也變在其中咸恆損益既濟未濟皆由

泰否而推者也咸恆乾在坤中象坎爲範範者金在鎔也坎之象也損益坤在乾中象離爲圍圍者如網之有維也離之象也推之泰與既濟皆陽內陰外否與未濟皆陰內陽外亦範圍之象也咸當震所以復而大也損當巽所以姤而遯也咸泰皆乾在坤中皆陰卦在上陽卦在下此二氣交也陽中之陽也損否皆坤在乾中皆陽卦在上陰卦在下此天地不交也陰中之陰也益當兌所以壯而夬也恆當艮所以觀而剝也益未濟雖陰卦在上陽卦在下然皆陰在陽中是交而不交之漸也陽中之陰也恆既濟雖

陽卦在上陰卦在下然皆陽在陰中是不交而交之漸也陰中之陽也泰準河圖之三八天道陰陽也仁也否準圖之四九地道柔剛也義也既未濟圖之二七與一六合也離陽坎陰既濟靜極而將動未濟動極而將靜也恆圖之五十也久而不已天地之心也形雖否神則一也益五十之同而異也氣既亨物漸反也咸圖之一六也既濟乃感也損圖之二七也未濟則損也咸則泰損則否泰而益故未濟否而恆故既濟矣天地之大德曰生非泰不生非咸不泰非恆不咸故恆者萬物之本天地之根也五十者兩儀四象八卦之所由生而時乘六龍以御天者也知範圖之理則知河圖之理矣知河圖則知天地矣

範圖本洛書數說

定位之數八三四九陽也故震離兌乾居之二七六一陰也故巽坎艮坤居之屬陽者於範圖之卦咸泰益未濟皆陽卦在內陰卦在外樂之和也屬陰者損否恆既濟皆陰卦在內陽卦在外禮之別也然益未濟爲不交恆既濟爲相得者四九陽中之陰一六陰中之陽也陽中陰不交之漸也陰中陽交之漸也樂不流禮不離也夫是範圖者豈聖人之以意爲之哉亦於書數之相乘而得之者也蓋乾坤者天地之體離坎者天地之用離陽坎陰陰離三坎七故範圖之卦陰乘離陽之數陽乘坎陰之數則相得而爲既濟爲泰爲咸恆陰乘陰陽乘陽者則不交而爲未濟爲否爲損益故泰當三者乾坤之交也乾九坤一九七得三二三得三是陽乘坎陰之數陰乘離陽之數也否當七者天地不交也九三得七一七得七是陰乘陰數陽乘陽數也推之七三得一三七得一則水火相逮而爲既濟三三得九七七得九則不相射而爲未濟六三得八四七得八二三得六八七得六則陰陽相乘爲咸恆四三得二六七得二八三得四二七得四則陰乘陰陽乘陽爲損益其數之脗合如此則謂洛書不出於伏羲時者非也

乾知大始坤作成物說

大一之初靜專靜翕陰陽原不可相無及其動也乾直坤闢二者又自相須然坤至柔而動之者剛故動而感畿而通者乾之事所謂知大始也圖之五一三居內是也通而成象成形有序有別天高地下萬物散殊者坤之事所謂作成物也二四居圖之內書之十剖爲八以定上下左右

之位是也蓋乾坤者先天之天地而天地又後天之乾坤也（知大始猶人之始氣於父作成物猶人之始形於母也）既有天地而陰陽升降四時往來春夏生物屬陽秋冬成物屬陰又後天之大始成物也（乾始物故凡物之氣皆通於天坤成物故凡物之形皆麗乎地）合河圖與範圍觀之則知知始之說矣合洛書與八卦則知成物之說矣合書於圖則知所以始所以成矣

二氣五行說

兩儀既分著不息者天著不動者地一動一靜天地之間動陽之動也靜陽之靜也一氣之升降也動則俱動靜則俱靜

俱靜陰從陽也然動則屬陽故著不息者主之靜則屬陰也六陽數故乾之陽金居之二二得四當夏至火王之後故著不動者主之此二氣之所由別也春夏雖屬動而地之著不動者有常秋冬雖屬靜而天之著不息者有常此二氣之所以循環不已也五十之運也二氣轉而爲四時播而爲五行五行即二氣之分焉者也故陽之長者其氣溫其行木陽長之極其氣熱其行火陰之長者其氣涼其行金陰長之極其氣寒其行水亦陰亦陽非長非極其氣平其行土木氣發生陽之自內向外也火氣長養陽畢出也（出陽極則生陰陰極則生陽故火中有陰水中有陽也此出而無出陰內之也入而無入陽能出也）金氣收斂陽自外向內也（陰即水氣閉藏陽盡內也陰即

五行之氣具於河圖五位相得之數者也若夫因成象而成形而判五行於八卦其必在洛書乎書之數以三相乘皆由左升是木之發生也七由右轉是金之收斂也一得本數是水之潤下也九得對衝之數是火之炎上也此坎離震兌所以居四方也至於四四得六是由生而長之漸也四陰數故巽之陰木居之六六得六是由斂而藏之漸也六陽數故乾之陽金居之二二得四當夏至火王之後爲秋斂之始坤陰土居二者火陽之極非土則不能斂也入八得四當冬至水王之後爲春作之始艮陽土居八者水陰之極非土則不能生也範言木曰曲直震曲巽直也三三旋而得九四四直而得六也金曰從革乾從兌革也六六得六不動爲從順七七逆而得九爲革故也土爰稼穡艮稼坤穡也八生之漸二成之漸也此五行之體具於

洛書八者之數者也因成象而成形也圖之五十屬土書位二八者冬至陽復夏至陰姤乃天地之至信故氣根諸五十形成於二八也乾知大始故陰陽之氣在河圖坤

作成物故形象之成在洛書也

卦變說

聖人作易將以盡性命之理是以立天之道曰陰與陽於人爲仁泰是也立地之道曰柔與剛於人爲義泰綜否是也泰否立而三陽三陰之卦皆由此變故曰分陰分陽迭用柔剛也恆之剛上柔下泰四參以變居初則三上居四也咸之柔上剛下否三參以變居上則四下居三也損之損下益上泰三參以變居上也益之損上益下否四參以變居初也歸妹泰上參以變得兌也漸否初參以變居巽上居四柔得位乎外也豐泰五參以變居二也旅否二參以變得中乎外也蠱剛上柔下泰之三四皆參以變也隨剛來而下柔否之三四皆參以變也既未濟泰否之二五也節泰二參以變剛得中也渙否五參以變剛來不窮三交變也困之剛揜井之巽乎木而上水否之三五泰之四二交變也噬嗑之剛柔分賁之柔來文剛剛上文柔否之四二泰之三五交變也此所謂推而行之存乎通也皆推於泰者也泰二動明夷綜晉五動需綜訟柔進上行剛來得中而二陰二陽之卦皆由此變所謂極數知來之謂占也若九卦以變屯見面不失其居也屯上六伍以變蒙雜而著也山下出泉也訟初伍以變革水火相息也革初伍以變鼎以木巽火也屯綜解動而免乎險也蒙綜蹇險在前也革綜睽火動而上澤動而下也鼎綜家人風自火出也屯五參以變臨十年乃字蒙二參以變觀童蒙求我所謂臨觀之義或與或求也臨綜萃澤上於地觀綜升地中生木所謂萃聚而升不來也革二參以變大壯鼎五參以變遯故大壯六五變革曰喪羊于易遯二不變曰執用黃牛也大壯綜无妄遯綜大畜故曰

剛自外來爲主於內剛上而尚賢能止健也至於晉四參以變頤舍爾靈龜也訟三參以變大過過涉滅頂也大過綜中孚柔在內而剛得中也頤綜小過不可涉大川也屯三參以變震雷之洊也蒙四參以變艮山之兼也革四參以變兌澤之麗也鼎三參以變巽風之隨也蒙三參以變坎鼎四參以變離水洊至明兩作也此皆初筮之卦也若夫晉錯比訟錯同人而一陰一陽之卦由此變則爲原筮焉泰錯乾否錯坤而純陽純陰之卦于是成則剛柔立本于泰者也但不知參

伍錯綜之法則上下無常剛柔相易鮮不至出入無度而失大易自然之妙也已

原易名

傳曰生生之謂易生生者乘二生離五生坎也易小往大來類燕啣子也古文作㒳象燕翼附墨仰其首之形燕不畏人故有易直義啣子雌入則雄出故有變易交易義古彝器並借爲錫予字謂之象者乃主乎離而言之所謂見乃謂之象也古孝經作㒳从日从勿勿旗似偃月者也月非日不明勿非日不見也又南荒有獸名蒙於文从豕从

目蒙目似豕也加刀作象乃形像字與易同又成象謂乾者天圜乎地陽在外似離也謂之卦者卦之爲文从圭从卜古者立土圭以測景泰以乾坤生坎離乾五坤十重土似圭五生九十生六神以知來猶圭以知景故曰卦也謂之爻者爻本牖目之名乾生離坤生坎天地待日月而明猶室待牖而見故曰爻也爻以效動天下之動皆會通于泰凡物之生皆先生坎離故泰動皆訟爲天下之動之所會通也所以三百八十四爻之數皆用九六也爻有等故曰物物今之銳角旗象偃月之形也周禮鄉遂所

物盈天地之間凡物之生皆先生坎離故因以號坎離者號之曰萬物也文者物之相雜日月往來陰陽交錯而成章也泰生晉訟離上坎下離東坎西日月交運于天故曰文也書契亦曰文亦取陰陽交錯也變者一闔一闢化而材之之謂亨爲嘉之會天下之變皆于是通此所以有參伍錯綜也動者陽極生陰陰極生陽之謂爻則必通三極之道也分而言之則曰變曰動總而言之皆曰變也動郎占所謂極數知來也筮曰貞悔者泰一陰一陽爲貞幽贊神明生蓍而動晉訟則吉凶悔吝于是生矣故凡筮以本

卦爲貞之卦卦爲悔也天地貞觀日月貞明大明生于乾在內月生于坤在外故又以內卦爲貞外卦爲悔也爻象與彖皆主動而言彖本豪蠡之名讀如肆古文作豪从豕从古古字倒象其激豪前射古者墨筹也彖之修豪白本黑端如之泰五動坎爲豕裁之于中故曰彖傳曰彖者材也又曰彖者言乎象者也是也

八卦名

乾健也動而直象建旗也于文从倝从乙倝旗杠也本作軟从軟从旱乙曳旆也讀如羽翰坤順也委土也古作𡈼

从臾黃也从八下垂象委土積然也震動也从雷省雷聲振物也从辰卽古振字挈衣振之也古作𢪐亦並象左有所振挈之形巽入也本作𢎘从飛不見其羽从丌兩𠂤者相翔不去進退不果之意也坎陷也从土从欠地陷孔如欠水所止也離麗也从佳从离离禽在罔也罹象鳥又象目爲罔罟故名離兌說也古孝經作鴥蒙當作鴥从口引繩也上下从八轉聲似言說也兌象口故名艮止也从反八迷去道失道忿而反也从目愎見於目也艮反震爲道窮故名字一作頤

六十四卦名

包羲作易觀變立卦發揮生爻六十四卦皆一時所成卽卦名亦皆其所定也第三易代興不無沿革耳蓋天地交則萬物通而爲泰不交則不通而爲否旣泰而天氣上升三參以變坤在乾中則爲損地氣下降四參以變乾在坤中則爲恆否三參以變地氣上騰乾在坤中爲咸四參以變天氣下降坤在乾中爲益旣濟其坎離之相逮也未濟其不相射也咸故復復者一陽初反而尚潛藏也咸故臨臨者大也謂之臨者剛雖浸長羣陰尚臨于上而未泰也

道心唯微之意也益故壯大者壯也益故叉剛浸柔也損故姤姤者一陰初遇尚未盛也于陽曰復于陰曰姤一幸之一危之也復如自外而復于其家姤如自內而姤乎其外陽爲主陰爲賓也猶人心理爲主私欲皆外誘也損故遯遯者陰浸長而陽已退遯也人心唯危之意也恆故有可觀而能剝觀者羣陰雖盛二陽在上有以觀示之也尊陽也剝者爛也剝其陰以見其陽猶剝其爛以見其實天理終不絕於人心要在自克也遯大象弱爲進退觀大象艮爲門闕也兌爲口爲附決決者以口決物曲禮濡肉齒

浚是也艮爲手爲果蓏剝者以手剝果詩八月剝棗是也臨澤上有地中爻震足取其居上臨下也姤綜小畜與觀錯遯綜大畜與剝錯畜者陰盛陽衰之時止之不使進養之不使亡也小大異陰艮陽也復綜豫與大壯錯臨綜萃與艮錯豫者樂也陽壯之時雷出地奮在卦象則震爲善鳴中爻坎爲樂律也萃者聚也陽得尊位羣陰來聚在卦象則地上有澤百物薮聚也觀綜升與姤錯剝綜謙與遯錯坤上于巽故曰柔以時升艮下于坤故曰天道下濟也時在元枵女婁之宿故名需需須也須者蓄妄也待食于人者也需又爲飲食之道文王時望在斗也訟冬至之望言需訟則兼諸天象也需者夏至之望晉仲冬合朔明夏仲夏合朔時在元枵女婁之宿故名需需須也須者蓄妄也待食于人者也需又爲飲食之道文王時望在斗也訟冬至之望

不德所以爲謙也大壯綜无妄與復錯夬綜履與臨錯所謂剛來爲主柔下履剛也无妄者一陽初復之時不可有妄動也幾之研也所以爲災者三陽在上迷復也履與臨當天地感之時所以爲德基爲和而至又配春分之日文王時辰在降婁奎宿象履故名履也入經卦各以其名名存本象也謙豫師比履小畜大有同人配二分二至之日月晉明夷蹇解需訟家人睽配二分二至之朔望同人以二五之志應而欲同也三畫卦二五爲人位也同人冬至之日大有夏至之日大有者柔得尊位日中也此與小畜皆不取天象也至于師夏至之月有夏以來望在元枵虛危之南是曰壘壁曰羽林故名師比冬至之月望在鶉火臨澤上有地中爻震足取其居上臨下也姤綜小畜與觀錯遯綜大畜與剝錯畜者陰盛陽衰之時止之不使進養之不使亡也小大異陰艮陽也復綜豫與大壯錯臨綜萃與艮錯豫者樂也陽壯之時雷出地奮在卦象則震爲善鳴中爻坎爲樂律也萃者聚也陽得尊位羣陰來聚在卦象則地上有澤百物薮聚也觀綜升與姤錯剝綜謙與遯錯坤上于巽故曰柔以時升艮下于坤故曰天道下濟也時在元枵女婁之宿故名需需須也須者蓄妄也待食于人者也需又爲飲食之道文王時望在斗也訟冬至之望

井主水衡法令所取平也蹇仲春朔睽仲秋望文王時皆在降婁奎十六星似破屨故名蹇蹇即履歸妹爻辭所謂跛也又爲天豕曰故名睽睽即小畜所謂反目也履歸妹吉眇亦取奎象也奎也睽也乖也音並同解仲秋合朔家人仲春望文王時皆在壽星解者角之解也家人者一家之主也壽星象嚴君也解古周易作鮭老子作蝨案當作蝨从蚰从帶省从古文已蚰暇也已者脫帶如蟠虵欲行尾初動也已亦聲蓋夏時仲秋朔仲春望皆在大辰大辰即伏羲時之壽星也房心二宿象老人杖杖形亦象脫帶

形故得解家人之名又象秉耒故爲震祥也既濟未濟歸妹漸困井噬嗑賁配分至啟閉八節之日月豐旅屯蒙革鼎渙節配四季之日月既濟爲水火相逮者冬至日下極月上極離氣上炎坎氣下溢又日在北宮月在南宮故爲既濟也未濟爲不相射夏至日上極月下極又日居南宮月望北宮也歸妹春分之日月漸秋分之日月歸妹伸春會男女之時也日在西月在東法天地之交故曰歸妹在卦象則由泰變入而得兌也漸者仲秋之時月望降婁日躔壽星漸進而居東方木宿也在卦象則由否變離爲漸

于巽木也井孟冬之日月困孟夏之日月也井者孟冬日在析木月望實沈連東井也井卽實沈之義又參足亦值玉井也困者孟夏之日在畢月望析木也析薪而約之曰困係長曰東故困之爲文从木在口中也人居窮約患難亦曰困猶木之受束縛也賁者飾也卽書賁若草木之賁言其燦然有文也孟春日在娵觜東壁主圖書也噬嗑者孟秋月望娵觜之口也義又爲市合營室主都市也豐季春之日屯季春之月豐草盛也日在大梁鶉宿蒙茸似蔟草也屯古椿字从屮在七閒木初芽也月望大火氐爲天根也旅季秋日在房房爲大辰中間黃道之所經其南陽道其北陰道乃七政之所往來而止舍故卦名旅也蒙季秋月望鶉也蒙卽象鶉宿之形曰童蒙者鶉又爲髦頭也鼎季夏日在鶉火柳主尚食也渙月望元枵元枵水宿又水流盛昌之時也枵者木中虛故舟楫取渙也革季冬之日節季冬之月革於五行爲正秋節爲正冬革者以金革火也兌爲膚革故曰革節者以坎節兌也水爲歸藏故曰節節止也此則以四時名也至於蠱由泰變爲艮夏之卦隨由否變爲艮冬之卦蠱大象未濟蠱媚惑也老婦士夫女惑男也于文皿蟲爲蠱蟲盛夏時熱溼所生也穀之飛亦爲蠱如今麥中生蛾也漸亦老婦士夫此獨爲蠱者內卦巽兼中爻兌外卦艮兼中爻震老婦而爲少女之容少男而任老夫之事也隨順從也老夫女妻相與無事也隨值十月坤卦无爲之時也晉四變頤綜小過訟三變大過綜中孚此四卦所謂游魂爲變也小過大過象坎人之死也咸恆亦象坎不曰過者陰陽均也範而不過也頤中孚象離未卽死也頤者人將死其目光先墜也小過則死矣大過者人死而坎氣上出於頂也中孚則復蘇矣頤取其上止下動象口中孚則

取其大象離鳥二五居中兩艮相接震亦艮反艮似鳥爪抱子鳥伏卵爲孚故孚之爲文从爪从子指事人死而魋其情最信猶鳥之伏卵故曰中孚信也中指二五居內外卦之中也凡此皆伏羲之所名其于天文若睽蹇諸卦則文王更之耳

六虛說

六畫成卦法諸三才之道道者圖之三八卦則泰也六畫卽所謂六虛初二三四五上六爻之位也四時十二月陰陽之消長皆始于一終于六故觀變立卦裁諸六也一曰

初陽復于子大一初動也初者衣之始乾爲衣復則乾之始也言初則上之爲終可知矣六曰上由復至乾自下而上極于天也言上則初之爲下可知矣河圖二退而四數往者順一進而三知來者逆易以知來陽統陰故逆數自下而上也六虛以二體別內外卽圖之奇耦相得一二三四居內六七八九居外也其有中爻卽圖之十中有五也初三五爲陽位二四上爲陰位初當子奇月二丑耦月卽詩所謂一之日二之日也樂以律呂辨陰陽亦用十二月奇耦之數初與二地位五與上天位立春之前陽未出地春分之後陽長上極也三人位居地上也四不曰人與天近也三畫卦二爲人位亦居地上也五爲天子四爲大臣三爲公侯二爲大夫士初與上无位地之下天之上也上爲前下爲後陽始于北極于南南前北後也上首下足陽始于震終于乾乾首震足也二與五爲中初三皆陽位二一陰居其間四上皆陰位五一陽居其間卽象離坎也圖之二七離數六坎數居南北之中故二五爲中也此爻之所以有等生離者必于泰之二生坎者必于五而旣濟之剛柔正而位當所以爲定也

卦序說

易之爲序必以二篇順逆相合而後見其秩然不紊者也上經首乾坤立剛柔之體終離坎著天地之用下經則納於其中以逆相比而四時之錯行日月之代明悉如指掌焉是以天道陰陽地道柔剛泰否旣立而小畜履同人大有師比謙豫八卦列于左右則四仲之日月見矣需訟居前下經之晉明夷家人睽蹇解逆而相合而四仲之朔望見矣泰否居中臨觀剝復无妄大畜順而數下經之遯大壯夬姤萃升逆而對而十二月卦之消息錯綜見矣損益

居妻姤遯大壯之間咸恆居臨觀剝復之間而四時變通之理見矣隨自否來震兌交而處坤之時蠱自泰來艮巽不交而處乾之時則以隨居臨觀之前蠱遯而次遯大壯之後而陰陽之變氣見矣至十二次日月之運行歸妹坎離交屬春分準泰而居大壯之前漸離坎不交屬秋分準否而次觀後而震艮豐旅革鼎巽兌列于左右則春秋冬夏四孟四季之朔也困井渙節在外而上經之噬嗑賁次井困之後屯蒙居節渙之前則四孟四季之望也賁噬嗑困井漸歸妹既濟未濟八卦配分至啟閉八節之日月則是也其于卦也復屬子值元枵臨星紀泰析木大壯大支壽星乾鶉尾姤午鶉火遯鶉首否實沈觀大梁剝降婁

秋冬春夏一寒一暑之運周矣頤大過中孚小過居乾坤離坎之間游魂爲變之理也其以既未濟終而與乾坤相比也所以明離坎之用也蓋天地之道春秋冬夏陰陽迭運皆離坎之爲之既濟月上極日下極冬至之後坎漸向下離漸向上此所以感而通也未濟日上極月下極夏至之後離伏而下坎退而上此所以損而否也未濟于範圍當乾既濟當坤此剛柔所以象晝夜而陰陽之義所以配日月也乾極陽坤極陰未濟日上極既濟月上極故與乾坤比也其序皆二卦反對準泰否也乾坤坎離頤大過中孚小過皆二卦相錯亦準泰否也天道陰陽地道柔剛觀變所立之卦也

十二次宿躔說

傳曰仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜地之宜卽離南坎北震東兌西水火木金是也鳥獸之文卽前朱雀後元武左青龍右白虎是也周天二十八宿列爲四宮分爲十二次元枵子星紀丑左行至娵訾屬亥是也其于卦也復屬子值元枵臨星紀泰析木大壯大支壽星乾鶉尾姤午鶉火遯鶉首否實沈觀大梁剝降婁初盡則復雖起元枵具度必距星紀之中坤亦必距元枵之中也餘卦皆然卦各有次則象爻之辭亦皆有所取焉

故无妄言耕穫蓄畜斗牛之下爲農丈人也履二變无妄曰道坦坦叏五綜无妄曰蒐陸元楊北陸也同人三變无妄曰高陵頤二曰丘虛危下直墳墓也頤爲養直女須也大壯言羝羊言羸角羝者角也叏言王庭上直太微也乾變叏曰亢龍亢也萃言假庙亢主宗廟也言握言引上直攝提也中孚言馬匹渙初變中孚曰馬壯房爲天駟也言攣亦値攝提也中孚言鼓言歌壽星連軫主將軍樂府歌懽之事也明夷二變泰亦曰馬壯析木距大辰之中房也姤言杞言瓜鶉火柳其衝瓠瓜也升言階上直三

台也大過言楊柳也師錯大過曰與尸與鬼也觀曰童牛爲髦頭也大畜曰良馬天策也曰天衢閭道也小過曰祖妣亦因髦頭起義也損綜咸曰酌斗也困二變咸曰享祀冬至祀天也萃三變咸曰用大牲牛也益綜恆曰用圭奎宿形似圭也曰用享于帝季秋明堂祀上帝也恆初曰浚泰上六變恆曰陘奎溝瀆也坤錯恆曰牝馬天策也凡此皆左行之次四時十二月之所值也至于履仲春之日曰虎尾曰在奎也曰眇天豕目也曰跛躋其也曰武人奎爲

提也姤小畜曰角角也仲冬日在斗同人言戰與師義同中孚錯同人亦曰得敵也无妄變同人曰或係之牛牽牛也遯變同人曰遯尾元武之尾也仲夏日在東井大有曰車載輿鬼也曰用享柳主尚食也頤錯大有曰自求口實柳朱鳥咮也曰顚頤鶉首也豫春分之月謙秋分之月比冬至師夏至豫錯蹇仲春合朔謙錯解仲秋合朔比錯晉師錯明夷仲冬仲夏合朔履錯家人仲春望小畜錯睽仲秋望同人錯訟火有錯需仲冬仲夏之望履謙睽蹇皆在降婁小畜豫解家人皆在壽星同人師晉需在星紀大有

比明夷訟在鶉首故謙曰光明臨錯謙曰八月秋分月也剝綜謙曰得輿直天策也曰剝廬近室壁也艮變謙曰不見其人奎天豕曰也睽言馬言牛言輿天策也言豕奎爲爲封豨也言張弧天將軍似張弓也言噬膚近婦醬也曰見小畜錯睽曰反目豫錯蹇曰盱皆天豕曰也弧矢取諸睽井二變蹇亦曰射張弧也未濟變睽既濟變蹇皆曰濡尾白虎之尾也豫言行師言刑罰左角理右角將也曰月不過春分月也作樂殷薦軫主樂府亢主宗廟也貞疾不死書星也重門擊柝天關也晉變豫曰角角也解曰負乘

軫也曰泼荀悶五變解曰別左角理也未濟變解曰濡首
蒼龍首也益上綜解曰或擊之右角將也家人言嚴君盡
星也師言丈人斗牛下直農丈人也泰變晉曰馮河近漠
津也需爲飲食之道牛也睽變需曰載鬼沖宿輿鬼也曰
說弧羸首下直弧矢似弛弓也小畜變需歸妹錯需皆曰
月望夏至望也比曰无首羸首也明夷爲誅傷訟言襏服
鉞質也歸妹春分之日月漸秋分之日曰破瓜奎也曰
慾期壽星也曰漸木得柄角也曰三歲不孕壽也小過錯
漸曰弋張弧也既濟冬至日月未濟夏至日月曰東鄰西

鄰曰在斗近東宮蒼龍月望東井近西宮白虎也曰殺牛
牽牛也曰禴祭鬼主祠祀也曰伐鬼方鬼也曰君子之光
曰與月望也曰有孚于飲酒月望斗也解變未濟曰射隼
羸首直弧矢也井變未濟曰可用汲東井也困變
既濟曰祭祀猶禴祭也賁孟春日月噬嗑孟秋日月曰舍
車軫也曰須嫩劈也曰翰翼也大畜變賁曰輿天策也家
人變賁曰假有家大微庭也噬嗑言刑罰太微左右執法
也睽變噬嗑言曰巷閤道也震變噬嗑曰覩鬒鬒頤變噬嗑
曰覩吮吮嫩劈連奎也漸變噬嗑言漸逵猶巷也困孟夏

楊者木中虛象舟故取之也渙巳墳墓也困變渙曰鼈黿
危也曰葛藟曰蕨蘩坎變渙曰藪棘巳墓之所有也以木
巽火羸火柳木也烹飪柳尚食也大畜變鼎曰童牛之牿
鼎言享帝周制季秋祀上帝於明堂也帝牛必在滌三月
鼎季夏之卦故云牿牛所謂夏而楅衡也户庭門庭太微
庭也震孟春合朔艮孟秋合朔曰鼈鼈室壁連奎也鼈者
守宮之名鼈鼈驚顧不寧之貌曰在營室東壁奎爲虎尾
爲天豕曰又上值騰蛇象壁虎故曰鼈鼈也笑言啞啞嫩
劈之曰也行其庭太微庭也兌孟夏合朔離在兌中郎實

沈之義也巽孟冬合朔離在巽中卽析木之津也支變兌曰遇雨畢爲雨師也巽言牀下上直女牀也更有未盡者如渙變訟曰夷豐變明夷亦曰夷鬼方也革錯賁曰虎變娛訾連奎也需變旣濟曰沙析木之津也觀錯旅曰賓王心爲天王也泰變需歸妹錯需皆曰帝乙歸妹齊須女上直天孫貴女也頤由晉變曰靈龜元武也大過由訟變曰滅頂鶡首也古之天文今不盡傳謹述其可考者闕其不可知者

播五行于四時說

五行與二氣爲表裏而分布於四時者也春木王故震來坎下爲屯出則爲解屯冬至至立春之卦解立春至春分之卦也天地解也夏火王故兌來離下爲睽出則爲革噬嗑夏至也日中也秋金王故兌來離下爲睽出則爲革革正秋也天地革也冬水王故坎來兌下爲困出則爲節節正冬也天地節也五行一陰陽故曰天地運行有常皆土之爲之故土不專王也不專王者乃無不王也

晝夜說

晝夜主乎日者也晝夜之道日出乎震革乎兌旣濟乎坎相見乎離戰乎乾夷乎坤賁乎艮潔齊乎巽故說變豐曰終朝日出也支變革曰莫夜旣濟變革曰以四時言則豐者春分之日家人立夏之日離夏至明夷立秋革秋分同人立冬旣濟冬至賁立春故云兌正秋也日加八方而一日之日見月加八方而一月之月見日順月逆日內月外故坎加震爲屯加艮爲蹇加坎爲坎加乾爲需加兌節加坤比加離旣濟加巽井屯言革睽睨朔也隨變節曰以明望也坎則上弦旣濟則下弦也若以四時言則屯者春分之月節秋分之月坎夏至旣濟冬至也離坎二圖合而爲一則四時日月晷之長短亦可見矣故旣濟之日在坎方月在離方者冬至月上極其晷長日下極晷短也賁與井則日漸上月漸下也豐屯則春分長短齊也家人蹇則日景漸長月景漸短也離坎則日長至月短至也明夷需則日又漸下月漸上也革節秋分長短復齊也同人比立冬月漸長日漸短矣旣濟日又短至月長至矣此于傳中雖未明言固不妨推廣之耳

日月出沒說

晉大有離日在乾坤之上晝也明夷同人日在下夜也蹇

小畜離居四日出而上也解履居三日沒而下也故豫變解曰終日乾變履曰夕也需比坎月在上望也訟師在下晦也睽豫坎居四上弦也家人謙居三下弦也此因大明終始之義推之而知其當然也或曰聖人作易既以此十六卦配四仲之日月吾子又以出沒爲說何也曰夫言豈一端而已各有所當也且如革卦在先天爲水火相息在五行爲正秋在晝夜爲莫日在一歲爲秋分日在十二月爲季冬之日一卦而五義賅焉若執其一隅又安能盡易之蘊哉

混閫說

傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦太極恆也寂然不動也兩儀泰也感而遂通也三陽爲儀三陰爲儀儀之言匹漸上九變晉居坤體曰可用爲儀臨六五變泰居乾體曰大君之宜是也四象泰生晉訟也法象天地懸象日月也八卦晉生屯蒙訟生革鼎也六十四卦中唯此四卦備八卦之體象萬物之成形也其在混閫之初也兩儀者其絪縕渾一二體未分也內陽外陰內健外順而神兩而化也五變需陽上交于陰而生月一變明夷陰下交于陽而生日需中爻離陽熾而火氣已胎明夷中爻坎陰溢而水氣已涵也明夷綜晉明出地上需綜訟天月違行乾上坤下離上坎下兩儀斯判四象聿昭所謂象事知器也訟中爻巽坎中火氣與天陽鼓激而生風天之所以旋運而不息晉中爻艮離中水氣與坤土凝結而生山地之所以持載而有常也由是陽下生陰上生晉上九伍以變屯日陽下而生震地機之所以鼓訟初六伍以變革月氣涌而成澤天體之所以津澤之在天猶人身之血脈也震生于離故發收隨陽兌生于坎故潮汐應月潮汐

澤之在地者也屯震坤艮在坎中象鴻荒未闢革巽乾兌在離上象太圜初轉二者皆所謂水火相息也屯上六伍以變蒙川澤嶽峙萬物蒙稺革初九伍以變鼎木燧火炎萬物取新山下出泉井養之所以不窮也木上有火鑽燧之所以利用也故晉訟者在天之坎離也日月也蒙鼎在地之坎離也水火也屯革上下于天地之坎離也雷氣電光也澤中之火是陰發潛然也屯與革並生故雨澤俱而雷電合地氣發天氣應爲雨山川出雲是也天氣下地氣應爲澤英英白雲露彼菅茅是也蒙與鼎同著故火藏於石水潤乎木也山與火一有質一無質而

形皆相似水與風一有形一無形而性皆相同離艮皆上銳坎巽皆下虛也風出自火火上炎本上長皆上生者也泉脈于山水下潤山下止皆下生者也人物之生亦然晉變屯蒙所謂乾道成男也訟變革鼎坤道成女也八卦定位耳目手足也五行辨方心腎肝肺也男女雖分而一人之身所爲由兩儀而生四象八卦者莫不備焉三極之道容有二哉

乾坤六子說

傳曰乾天稱父坤地稱母泰之乾坤書之九一也一索得

男初參以變震也再索三索二參以變坎三參以變艮也書之外數八七六也一索得女四參以變巽也再索三索三四參以變兌也書之內數二三四也此但就通變成文五變離上變兌也書之內數二三四也此但就通變成文而別其男女長少之象如此非以言夫生生之序也若四象八卦之成乃先有坎離然後有震艮兌巽而八卦者又備于一物夫安所得長少哉

辨例

凡卦上爲首下爲足上爲終爲木下爲本上爲前爲先下爲後內爲我外爲彼爲爾自內之外爲出來入于內爲入

爲歸爲復初二爲地位五六天位三人位三畫卦二爲人位三爲天位五爲帝爲王三爲公陽爲大陰爲小陽爲君子陰爲小人積陰爲欲積陽爲德陽爲壯爲威陰爲惡積陰在上或在下爲豜豕三四陰陽同爲仇爲配爲匹我所乘者在彼爲承隔爻爲鄰陰與陽爲遇相應爲友應爻陰陽同爲敵三陰三陽爲朋爲羣爲儀爲連相維爲亂凡有所變動爲之爲往爲事陽變爲大事陰爲小事爲行爲征爲有它錯爲悖爲大行不變爲貞變而不動爲報貞爲永貞當位亦爲貞得恆咸泰貞夫一亦爲貞貞一爲天命爲

則爲貴爲大人爲有尙爲有功爲慶積陽積陰爲逐自後之前亦爲逐既變爲喪所變爲得自上止下不使變爲包爲畜凡三陰三陽卦爲婚媾爲嘉爲未占二陰二陽卦爲初筮一陰一陽卦爲原筮陽爲息爲富陰爲消爲不富陽爲實陰爲虛陽爲貴爲美陰爲賤爲醜二體對待爲序二五爲貴○案恆咸泰皆爲貞五十之未動也因是凡不動亦皆爲貞則以蓍言也

廣象

乾爲旋爲幕爲蓋爲覆爲大君爲王坤爲民爲國邑爲平

爲厚爲敦爲括爲闔爲生爲育坤之上爲城下爲輿震爲道爲造爲衢爲陸爲行爲起爲興爲出爲泉爲筐爲尊爲侯爲主爲官爲宗居上卦爲帝巽爲戒爲號命爲率爲係爲舊爲小豕爲市邑爲隍爲伏震巽皆爲亂震爲老夫巽爲老婦坎爲穴爲屈爲夷爲鬼爲褊爲飲酒爲背爲臀爲羞上畫爲輻坎下有兌爲說輻有離爲雨有震爲盈坎兼震艮爲泥離爲大明爲王爲章爲武爲甕爲瓶爲缶爲就爲見爲塘爲網罟爲維爲惕爲戚兼坎爲血泣爲聰明艮爲介爲安爲固爲執爲擊爲曳爲引爲牀爲限爲退爲遲爲失道爲已日在內爲户在外爲門艮下有震爲家庭爲巷爲接爲攀爲握上畫爲肩爲肱爲荷艮以乾爲祖震爲父離巽皆爲母生爲父母沒爲考妣兄爲淵爲大川爲祿爲享食爲號爲告爲嗟爲善爲幽爲見爲恆爲膚革爲履爲袂爲帶爲肥爲剛爲妹爲女妻下畫爲娣上畫爲妾震爲耕兌爲穫震爲甲兌爲庚爲篕兌下有巽爲二篕

方數

易中言西南皆坤也言東北皆艮也言西皆兌也升綜觀言南征明夷綜晉言南狩巽離坤皆在南也并以五行圖言也卷既濟以離爲東坎爲西用定位圖至于師之上卦坤錯乾日左次五行坤至乾須左行明夷四變震曰人于左腹定位離在震左也豐三折其右肱震在離右也象爻取數皆就圖之距位數之或以所變或以二體相距如同人離變震曰三歲不興五行圖離之震距位三也既濟同豐上六參以變動革曰三歲不覿震之離也因初六參以變革亦曰三歲不覿坎之兌也坎上六變巽曰三歲不得坎巽距位離本位數亦三也明夷初變艮曰三日不食震右旋至兌距位七既濟變乾亦曰七日得離至乾亦七也七日來復剝窮上反下艮右旋至震七也屯下卦震五參以變成兌曰十年五行圖震兌距位五左右數之凡十也頤震錯巽曰十年勿用復坤錯乾曰十年不克征定位圖乾坤震巽皆距位五也豐離錯坎曰雖旬无咎二圖坎離皆相對也曰過旬災坎後皆次艮也本爻變艮成小過也震二億喪貝五億无喪震兌震巽皆距位五億亦十之積也蠱先甲三日後甲三日五行先震三位爲乾後震三

位爲坤上下二爻變泰也巽五參以變鼎仍得巽曰先庚三日巽先兌三位也動旅得艮曰後庚三日艮後兌三位也其以二體相距者如訟變豐曰三褫五行離震距位三也二變否曰三百戶五行乾坤距位三也定位距位五百亦十之積也師三錫比三驅坤坎距位三也晉變屯三接解三狐坎震也革三就離兌也損益十朋震巽艮兌皆距五也震九陵自震周數之仍得震九位也又有以爻數者如用九見羣龍見三陽也推之不亂羣渙其羣離　羣醜皆以三爻言亦如物以羣分以六子分列言也巽四田獲三品錯恆得三陽也損三一人行一爻變也三人行三爻同變也需參以變睽錯旅不速之客三人來外卦三爻也唯睽變需曰載鬼一車羣變隨震艮相接曰一握旅中爻坎曰一矢爲但取其象無所用數焉○一說旅之一矢錯蹇坎艮距位一也需一鬼乾坎也萃一握坤兌也亦以二體相距言

繫辭上傳

一章

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

此一節專就圖位言天尊在上故定爲乾乾健也尊者之道也地卑在下故定爲坤坤順也卑者之道也尊故貴卑故賤陽君陰民各居其位天地不易之常經也乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天不之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

剛故動有常坤柔故靜有常樂記所謂著不息著不動也（天地以象言剛柔以體言動靜以用言乾坤以德言尊卑以位言貴賤以分言）此言天地定位也方以類聚五行圖東北皆陽西南皆陰也物以羣分定位圖三女三男分列左右也吉凶生定位之否泰相代五行之出震齊巽也成象日月也成形水火木金土也變化卽相摩相盪而成物也

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女

此一節承變化言剛柔相摩泰也八卦相盪否咸恆損益既未濟也雷震也霆艮也巽風兌雨離日脫月也既濟冬至寒也未濟夏至暑也乾道泰之貞坤之泰之悔也成男明夷綜晉變屯蒙也成女需綜訟變革鼎也此所謂水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天不之理得而成位乎其中矣

知猶主也坤卦言得主謂得乾以主之也大始天地萬物之始也成物兩儀交而萬物生也易无思也簡无爲也无思則私慮泯而不難於知矣无爲則不自用而不難於從矣易知則不離羣獨立故有親所謂性情也易從則无爲而成故有功承天時行也有親則保合大和恆而不已故可久有功則萬物化光宣有歸藏故可大賢人兼人也成位其中聖人所以參天地也乾知四句明天地之道不出於易簡易則八句明易簡之所以爲至德天下理得成位其中此三才之並立也

二章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化

設卦者則圖書洽天地因其自然而爲之者也繫辭者伏羲六十四卦之名及文王之彖周公之爻也此以全書言也剛柔乾坤也相推泰也變綜否而成三陰三陽之卦十有八也化生晉訟也所謂發揮於剛柔而生爻也此以會通言也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

列貴賤天尊地卑也位圖位也小陰大陽河圖之三八也齊一也內外皆三畫也卦泰也晉吉訟凶憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

介不動也吉凶悔吝生乎動也震動也悔則可以動而无咎也○晉雖吉而不免悔吝介則无悔吝也然能悔亦可以无咎矣三極之道豈能終不動哉

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

是以自天祐之吉无不利

三陰三陽之卦爲變餘爲占詳見比彖辭以卜筮言則凡參伍與綜皆爲變動錯爲占也

三章

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

彖總全體而明其變動之吉凶故曰言乎象爻則各就一節而言也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

列貴賤天尊地卑也位圖位也小陰大陽河圖之三八也齊一也內外皆三畫也卦泰也晉吉訟凶憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

介不動也吉凶悔吝生乎動也震動也悔則可以動而无咎也○晉雖吉而不免悔吝介則无悔吝也然能悔亦可以无咎矣三極之道豈能終不動哉

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

陰小陽大離之通爲晉其辭易坎之通爲訟其辭險之往也所謂之卦也

四章

易與天地準故能彌綸天地之道

彌者大無不包綸者小無不理彌與圍字意同綸與輪字意同仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

天文日月地理水火知幽明之故張子所謂萬物之察

非離不覩也原始知生由復而泰而乾也反終知死由姤而否而坤也精氣爲物泰生晉訟晉變屯蒙訟變革鼎也游魂爲變晉變頤綜小過訟變大過綜中孚也晉上訟初之爲精氣三四爲游魂者離上坎下也此所以知鬼神之情狀也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

知周萬物道濟天下性情也旁行不流情性也樂天易也安土簡也知命敦仁元也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

成恆象坎範也損益象離圍也損以節之恆以久之故泰而不過益以施之咸以受之故否而不過萬物離坎也曲成不遺天之日月人之耳目萬類之陰陽皆不出於通變之道也晝夜出震成艮也陰陽不測之謂神无方者不測之妙也生生之謂易无體者其所以生也元也太極也乘龍御天萬物資始者也

五章

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故道者天地萬物之所率由也一陰一陽蓍也繼之者善也成之者性乾也恆也記曰天命之謂性又曰大壯夫也成之者性乾也恆也記曰天命之謂性又曰其降曰命其官於天也蓋泰雖陰陽合德主之者乾故曰天乾帥於一故曰命性則命之所成也張子曰天地之塞吾其體天地之帥吾其性周子曰大哉乾元萬物資始誠之源也乾道變化各正性命誠斯立焉純粹至善者也元亨誠之通利貞誠之復

君子之道鮮矣

生者天地之大德故謂之仁易知險簡知阻故謂之知君子之道造端夫婦若之何日用而不知也豈唯百姓然哉

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

顯諸仁元之亨也藏諸用貞之利也泰生離坎鼓萬物也吉凶悔吝生乎動聖人之憂也盛德仁之顯大業用之藏

富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

萬理統於元故曰富有萬化出於亨故曰日新日新者日日一平旦卽日日一元亨也生生者晉訟也坎離爲易成象效法剛柔立也乾者泰之錯也坤者否之錯也成象者天包乎地陽中有陰似離也（八卦圖乾居離位右乎乾皆象天包乎地也效法者地承乎天陰中有陽似坎也（範圍之道損益左坎位咸恆左右乎坤皆象陰中有陽法者以水準地所以爲平也坎爲水

故曰法所以咸恆象坎亦曰制而用之謂之法也極數知來凡二陰二陽及一陰一陽之卦皆是也（乾坤亦在其中所謂極其數遂定天下之象也）占動也由筮而得者也（說卦傳觀變於陰陽而立卦前章言聖人設卦曰立曰設是三陰三陽之卦不由筮得也）通變謂事凡三陰三陽之卦是也張子曰一故神兩在故不測

六章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

廣者坤大者乾察天地故遠不禦退藏於密故靜而正動也闢是以廣生焉

天著不息地著不動也天地之間一動一靜也禦遏圉也夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

靜者寂然不動也恆也河圖之五十也動感而通也泰也河圖之三八也專一也所謂恆以一德也古文作㠯从㠯象繩木所用墨斗形从中象筆卽墨篇也以筆牽引之繩也㠯象轉具自左右轉而出𠂇象自左右旋而內也直从𠂇與𠂤義同从十計也

从日以日審計之也繩墨之引爲直故直屬動也翕合也鳥戢羽也恆久而固陰在上下象鳥羽故曰翕也靜者與乾俱靜動亦與乾俱動也闢乾闢之也大天也廣地也大生廣生兩儀分天地定位也是言廣大之生非謂所生者廣大

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

廣大乾坤也變通泰否也陰陽之義晉訟也易簡之善恆咸泰也

七章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑效地

易故知崇簡故禮卑溫故知新發育峻極知之崇卽德之崇也敦厚崇禮三百三千禮之卑卽業之廣也

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

天尊地卑乾坤成列而變在其中聖人法之以崇德廣業故成性存存而道義由此出也成性剛健中正純粹精也乾也存存者恆久不已坤以藏之也宰於乾也

成性義之門理財正辭禁民爲非是也存存道之門安土敦乎仁是也義屬陰道屬陽道卽仁也惟成性故能制義惟存存故能由道○成性存存聖人之所以同於天老莊何足知此

八章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

會通泰也爻者窗格之名泰動音訟日月著明象之故謂之爻

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不愼乎

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

處默不變也出語綜大有也離兵乾金巽爲臭爲蕃斷金蘭臭之象

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其無所失矣

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負

且乘致寇至盜之招也

九章

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

大衍如言太極河圖中宮象坎也其數乾五坤十故畫卦則之一以象五一以象十用四十有九泰動晉之數也著所以幽贊神明也筮法分而爲二以象兩掛一以象天地取左手一策掛於小指無名指之間以象三才揲與扐同卽曳也（揲者策未垂地如牽曳然）揲之以四謂先取左手之策分置貪指兩間以象春夏次取右手之策分置無名指之兩間以象秋冬故曰四時也歸奇于扐謂於四分策中以次用四數之凡餘一二三策者則以歸於左手之小指間以象歸餘于終故曰閏也此一變之扐象一歲也五歲再閏故再扐以象三歲一閏也三變成

爻則總合蓍策別幣而掛矣萬物坎離也數九六也○
苗法但兩分不四分則於四時五歲之文俱無著落其
餘數四策亦不得爲奇又多得陽爻鮮得陰爻其數爲
不均也
是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸
之觸類而長之天下之能事畢矣
四營分掛揲扐也成易者三十二合五次乾二十八合
十次坤三十六離二十四坎也十八變成卦所以明一
爻之爲三變也八卦小成陽極生陰所以引之貞乎引
之象　觀象廬叢書
顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣
顯道者顯諸仁神德行者藏諸用
子曰知變化之道者其知神之所爲乎天一地二天三地
陰極生陽所以伸之乾直伸
之象　皆觸類而長者
四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相
得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十
有五此所以成變化而行鬼神也舊本天數五七句誤在
二十句誤在第十一章之首宋儒併改置在此章之首非也
神之所爲一以貫之

十章
易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制
器者尚其象以卜筮者尚其占
是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如
嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于
此夫遂通
參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定
天下之象非天下之至變其孰能與于此
數者九六相因之數也參伍錯綜似於以意爲之而不
知天地之所以翕闢萬物之所以生成陰陽日月四時
之所以升降往來莫不由此然後知聖人作易自然之
妙也通變成文者二十卦除否泰隨蠱咸恆損益外餘
十二卦既濟離爲冬至之日坎爲冬至之月未濟爲夏
至日月歸妹春分漸秋分賁孟春噬嗑孟秋困孟夏井
孟冬豐季春旅季秋渙季夏節季冬豐以丰旅有日無月望
無日朔在革鼎其震艮兌分屬四季敘開之義也成十二月之天文也極數定
象六位成也
易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下

之至神其孰能與于此

易故无思簡故无爲无思者非悍然而行不咸於利害之私也无爲者非清淨無事不自用自專也无思健之至也无爲順之至也若老莊之必於无爲則反有思矣有爲矣寂恆感咸遍泰也

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能遍天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

深所謂浚恆也幾感也極深靜之存研幾動之察也神泰也子思子曰溥博淵泉而時出之淵泉深也時出幾也溥博神也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

十一章

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

開物泰成務咸務專力也猶亹亹也冒天下之道通志定業斷疑皆恆也河圖之五十也

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫

蓍之德五十也寂而感感而遍故神卦之德恆也乾以君之故知易者乾之確然貢者坤之隤然也象坎爲心故曰洗心能說諸心見天地之心皆此心宇也退藏于密所謂存存也德之固也鼓萬物而不與聖人同憂者天地之所以爲天地吉凶與民同患者聖人之所以參贊夫天地神以知來所以通志而斷疑知以藏往所以

定業聰明叡知神武不殺太昊氏也○神以知來以靜而動言知以藏往以自動而靜言是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫

天之道陰陽之所以合也民之故生人之本也皆一也恆也五十也神物蓍龜也此謂一也神泰也明晉也一

故神矣神故明矣

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利

用出入民咸用之謂之神

一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器

見晉也象天之日地之火人之目也形否也器乾首居上坤腹居下也制而用之咸恆也出泰也入否也出者感而遂通也固神矣入者其氣雖否而天地之心恆从不已神之至也

是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

極屋棟也說卦坎爲棟河圖五十居中象坎故曰大極

河圖之四象晉訟三八四象晉訟在卦則恆也兩儀泰也感而遂通也

也神而明也八卦晉變屯蒙訟變革鼎也六十四卦中惟此四卦備八卦之體也蒙吉屯凶鼎吉革凶生大業屯蒙變損益鼎革變咸恆也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

成象謂乾效法謂坤故曰法象日月爲明故曰著明富貴乾體居下卦之上故曰天下之德也一故不已

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

蓍龜聖人所作故曰興龜馬天地所出故曰生變化垂象理氣察乎天地其數則具於圖書也則之者則河圖洛書以畫卦則洛書以定位也

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

法象天地懸象日月故曰四象陽數五著之三十二合五以法乾陰數十著之二十八合十以法坤五極於九著之三十六合九得離數爲陽動十極於六著之二十四合六得坎數爲陰動

十二章

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

大有九三以乾體居下卦之上故曰天三人位故曰人

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

變通盡利泰咸恆也陽自下生皆震所以鼓之陰自下生皆艮所以舞之

乾坤其易之蘊邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

成列者乾上坤下天地定位也天地交而後萬物通故曰易立其中

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

形而上者泰也下否也剛柔有體故謂之器裁之裁於三也齊小大也變者氣之交也通者物之生也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

泰生晉神而明之變恆默而成之繫辭下傳

一章

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

成列圖位也象天地日月也重之者乾坤相重爲否泰也爻在其中坎離生於泰也剛柔相推分陰分陽迭用柔剛也變在其中三陰三陽卦皆推於泰否也命名也名之爲泰也泰之言通以其爲坎離之所由通也動二變離五變坎也

吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也

立本所謂事之幹也晉吉訟凶貞勝唯正者能勝也

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

天道陰陽地道柔剛泰與否也貞觀貞在泰也觀示也

誠之形德之顯也日月之道晉訟也貞明者貞在晉也
此二句明貞勝之意一泰咸恆也六十四卦之動以泰
咸恆爲貞也一卽易簡
夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者
也象也者象此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎
變聖人之情見乎辭
確然健也隤然順也示人所謂觀也易者健之至簡者
順之至皆一也九效乾六效坤離象乾坎象坤皆淆易
簡內本卦外之卦也咸泰爲功恆爲業情太和也

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以
聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義
生卦之泰也仁也位圖之天尊於上也義也守位以仁
德之治也泰之上下交也聚人以財上之施也泰之富
在其下也理財乾爲金玉爲富有也正辭乾爲言也禁
民爲非戒履霜也義者宜也尊宜備養治宜討亂德宜
禁非也夫天地不生是無物也聖人無位是無治也在
位不仁是獨夫也財聚不散是爭利也君子無養是貉
道也有罪不討是助虐也小惡不懲是養亂也仁義顧
不重哉
二章
古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地
觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八
卦以通神明之德以類萬物之情
觀象于天日月也觀法于地水火也鳥獸之文前朱鳥
後元武左青龍右白虎也地之宜五行分屬於五方也
近取諸身乾首坤腹之類也遠取諸物離雉坎豕之類
也八卦者定位圖也神明之德萬物之情一也

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離
鼎之初巽爲繩四參以變重離爲目結繩爲網罟之象
包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教
天下蓋取諸益
否上九反下成益上木下木中土下大塗又上入下動
耒耜之象在範圍圖又當春分之時舉趾之候也
日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所
蓋取諸噬嗑
否二上爲五四反爲初成噬嗑上明下動艮宅震塗巷

市之象噬嗑者市合也在五行豐當立夏綜噬嗑當夏至於一日則爲亭午故曰日中

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

窮則變者否極復泰變則通者資始資生通則久者日月得天能久照四時變化能久成包犧作易大道權輿黃帝堯舜洽易治功巍煥乾爲衣坤爲裳乾上坤下衣上裳下

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通以利天下蓋取諸渙

否五下爲二成渙木在水上而否之不通以濟故舟楫取之○致遠句舊以爲羨

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

否乾爲馬坤爲牛中爻艮巽爲手爲繩變隨則四反爲震

初象服牛三上爲六象乘馬

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

豫春分之月望在角角爲天關故取之以爲關禦梟也

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

上動下止中爻巽木入艮土中

弦木爲弧刻木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

睽秋分之月望在奎上值天將軍象張弓故弧矢取之

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

大壯卯月之卦積陽積陰象屋宇於十二次值大辰其宿爲房也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後

世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

訟六三參以變大過象人死故棺槨取之師錯大過曰與尸是也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

夬刻木爲信也以上言制器尚象之事雖不盡然其有取焉爾若因蓋爲疑辭遂謂六十四卦係文王所重是未知聖人畫卦之由也且連山歸藏先乎周易又何解焉

三章

是故易者象也象也者像也

坎離爲易見乃謂之象泰生晉訟是也離像日坎像月

天下之動各有所象始於此也

隶者材也

材財裁古字通隶所以裁一卦之變動而斷其吉凶

爻也者效天下之動者也

天下之動原於泰推於晉訟成於屯蒙革鼎由是凡動

皆謂爻

是故吉凶生而悔吝著也

四章

陽卦多陰陰卦多陽

震坎艮一陽二陰巽離兌反是

其何故也陽卦奇陰卦耦

陽卦五畫陰卦四畫

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民

小人之道也

陽卦皆成於晉晉生於泰之乾故曰君子之道陰卦皆

形於訟訟始於坤故曰小人之道

五章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸

而殊塗一致而百慮天下何思何慮

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑

來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也

屈信相感而利生焉

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致

用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知

化德之盛也

同歸殊塗者殊塗皆歸於一一致百慮者百慮皆原於

一一則無所容其思慮也是故一者一也不一者亦一

也日月也寒暑也不必一也無不一也有一之者也故

明生而歲成也一則無可無不可也無屈無信也無利

無害也何思何慮也然人之所以憧憧者以其往寒來

感往屈來信耳故害感利心生也若此是不如尺蠖也

尺蠖猶能屈以求信也又不若龍蛇也龍蛇猶能蟄以

存身也夫精義入神所以致用苟能一致雖往屈何害

爲利用安身所以崇德吾守吾一又豈以來信爲利焉
夫不爲利修者知天地之化者也不爲害輟者窮陰陽
之神者也神化一也是聖人之學德之盛也過此以往
吾奚容知之又奚容思慮之(一)變蹇爲仲春合朔之卦
故傳曰月不變咸爲冬至之卦故言寒暑蹇足不能進
又中爻上體皆坎爲矯揉故曰屈咸中爻乾爲直故曰
信尺蠖爾雅注蠖蟲也埤雅今人布指求
尺一屈一伸如蠖之步謂之尺蠖豈放是乎蝮似蠶食
葉老亦吐絲作窠其行蹇故象之龍蛇之蟄咸之時也
致用蹇也崇德咸也傳曰蹇之時用又曰反身修德是
也蹇四當中爻坎上爲躬故曰身安身不變也德乾也
蹇而不失其一爲窮神神者一無不在者也咸而不改
其一爲知化化者一之感而通生萬物者也
易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所
困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期
將至妻其可得見邪
死變大過也
易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也
弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不
利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也
禽變離也弓矢中爻下卦皆坎也人指九二得黃矢者
也二坎爲矢四坎在前爲弓三爲身坎隱伏爲藏括檠
弦也矢受弦處爲括不括不見其括也密也二居下卦
人位故曰射之者人如言射之者九二也宋儒不信象
遂據此爲口實過矣
子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小
懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲
无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可
掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶
子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者
也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以
身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑
子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易
曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也
子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾

者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

知微二句本爻正意微卽動之微也彰卽微之彰也卽變剛也知柔者知其宜柔也知剛者知其不宜剛也周子曰厥彰厥微匪靈弗瑩剛善剛惡柔亦如之中焉止矣

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉

天地絪縕萬物化醇男女搆精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

子思子曰天地之道可一言而盡也其爲物不貳則其生物不測又曰君子之道造端乎夫婦及其至也察乎天地孔子曰君子有三畏畏天命畏大人畏聖人之言

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶

益上九變屯綜解不變綜恆變屨坎上畫爲身安其身不變也恆大象坎爲心易其心中爻乾也諺者乾爲言也定其交剛柔應也此不變也變則莫之與矣

六章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

陽物陰物說見前陰陽合德一也剛柔有體兩也撰其也天地之撰易簡也一也三八合德四九有體兼之者五十也

其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意邪

雜疑於支不越者貞夫一也盛世之民不識不知順帝之則故伏羲畫卦有象無辭衰世之民貳聖人思有以濟之故稱名不得不雜然終不越乎一焉則雖世有盛衰聖無優劣也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

乾直坤闢故曰開泰者通也故名當爻有等故物辨其稱名也小其取類也大有旨遠其辭文其言曲而中其

事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

貳不一也濟謂繫辭以告之得一者吉失一者凶

七章

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

夏商之末易道浸微文王拘於羑里而繫彖辭易道復興

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

履德主於立故履爲基禮主於讓故謙爲柄復者善之始也與以柔順剛所以制變德之制上錯恆也九卦皆修身立命以處憂患之道蓋履與謙皆錯臨復與臨皆值咸卦咸者幾也出也恆者深也入也皆一也天之命也

損綜咸益綜恆困變咸井變恆弱錯恆又皆貞夫一也履和而至謙尊而光復小而辨于物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

此言九卦之體履兌悅上錯臨健而變順故和而至臨大持之以謙三居下卦之上而當秋分月體故尊而光復小者未大也辨于物不綜豫也豫中爻坎故曰物恆雜所謂城復于隍其命亂也不厭立不易方也一也上傳曰言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也蓋河圖五十象乾坤象恆二七一六象坎離象晉訟曰至賾者以其統四時也恆久不已也不可惡即不厭也至動者萬物之始生也不可亂皆會通於三八也泰也損先難者懲忿以防睽窒慾以戒頤後易者綜咸也益者盛之始日進无疆故曰長其益无方故曰裕裕有餘也不設者無必心也見善則遷不必於益也綜恆也困窮二剛掩也通變咸亨也井居其所五中正也遷變恆也巽稱上爻下亦巽也隱錯恆退藏於密不顯其德也

履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

此言九卦之用自知者學以爲已非求譽也寡怨居易俟命不怨天不尤人也辨義五雖中正居尊不若恆之久中爲得一也

八章

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適

天地之道卽人之道故不可遠謂不可遠求也屢遷卽變動不居也變卽上下無常參伍與綜是也動卽剛柔相易一爻動及三爻錯是也

其出入以度外內使知懼

出入以度如泰之陽出爲損陰入爲恆否之陰出爲咸陽入爲益範圍不過是也內陽外陰內陰外陽曰義曰仁要使人知懼而已奚懼焉懼生失一也

又明于憂患與故无有師保如臨父母

故卽天地之所以生天之命也察于民之故亦此故字易以憂患與故示人故學易者知憂患則不敢失一知故則愈戒愼恐懼以畏天命也

初率其辭而揆其方旣有典常苟非其人道不虛行

方道也有典常貞夫一也道不虛行所謂非知之艱行之維艱

九章

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也質猶證也六十四卦三百八十四爻往來互相證也就全書言也六爻相雜就一卦言也六爻雖有變動而屬辭比象則唯其卦之時與其時之物而已

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

此言初上二爻

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

此謂卦中四爻

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

彖統論六爻往來之吉凶

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

柔之爲道謂二四柔中及剛柔謂九六

十章

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也

河圖三八象泰陽統陰故畫卦皆兩三而成六道者一陰一陽之謂也三才之道者泰之內卦乾爲天之道所謂乾元也外坤爲地之道所謂坤元也男女法陰陽爲人之道是謂三才也三才之道成於三故因以上畫爲天中畫爲人下畫爲地兩之而六則以上二畫爲天中二畫爲人下二畫爲地也

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

動亦變也動者泰之二動離五動坎也爻說見上傳八章有等二五也物曰月也文天文也

十一章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

來子云易以禍福配道義而道義重於禍福故要於无咎則已矣

十二章

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻

恆易者无思也知險咸恆中爻變坎也恆簡者无爲也知阻恆上六咸初六變離也離一陰閒於二陽之中故曰阻

能說諸心能研諸慮定天下之吉凶成天下之亹亹者說諸心者恆久不已研諸慮者幾以成務皆易簡也一也一故能定天下之吉凶成天下之亹亹者

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

恆咸皆一是以能感而遂通而神其變化云者泰五變坎雲上于天也爲者二變離象鳥也通變謂事吉事者泰也有祥如云有常象事否也兩儀分而成象也知器形而下者也占事晉訟也極數知來也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

天地設位而易簡之理具然不能告人也於是聖人作

易以成其能易簡之能然後人謀鬼謀百姓皆曉然於得一之吉失一之凶而有以與其易簡之能焉蓋謀之人者莫大於聖人之言謀之鬼者莫大於蓍策之數皆易簡也易之功也聖人之說心研慮以定天下之吉凶成天下之亹亹者也

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

以象告在天成象在地成形也定位五行二圖也剛柔雜居五行之方以類聚定位之物以羣分也吉凶卽爻彖之吉凶

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情也而不相得則凶或害之悔且吝

言爻彖之辭所以必有變動者以利言也利者適於理之謂也不然亂遂終不可爲治小人遂終不可爲君子矣然變動之中亦非盡利有吉有凶者則以相攻相取相感之情而遷也遠近圖位之遠近也近而不相得乃離之與兌坎之與艮也凶害睽蹇也悔吝蒙革也

也倚數者倚于陽也泰數三陽三陰合四十五二變離九得四十有九以爲蓍策也觀變陰陽三陰以象三八卦一以象五爲陽一以象十爲陰三陽三陰以象三八而六畫成卦也泰也所謂神也發揮剛柔五極於九而生陰十極於六而生陽也生爻生晉訟也所謂明也

和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

和順道德左陽也理于義右陰也理者如玉之有理至隱而不亂也義者事之宜也理者河圖以五十統四方是也窮理則業修盡性則德峻至于命則致中致和有將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭

以位天地而贊化育乃作易之極功也

刚參兩九六辨

問參兩之說本義以方圓徑解之固未是矣易乾鑿度宋徐幹易傳燈明來知德集注謂參天爲一三五合九兩地爲二四合六吾子不從而必舉泰晉之全數爲說何也曰傳固明言乾元資始坤元資生矣又言觀變立卦矣又言齊小大者存乎卦矣是聖人畫卦固先畫泰也又曰道有變動故曰爻爻有等故曰物發揮於剛柔而生爻聖人有以見天下之動云云謂之爻爻者

效天下之動者也是泰生晉訟爲四象四象之數舊皆以陰由泰動晉訟而生也晉訟爲爻也爻生於動動爲陽老少爲說傳無明徵但曰二篇之策萬有一千五百占曰極數知來之謂占曰占事知來曰幽贊於神明而生蓍晉變屯蒙曰初筮錯比曰原筮訟變革曰占是蓍數九故不用七用九也六與一相得而十之極數六故二十當萬物之數萬物者坎離也是九六爲離坎之數之證也離坎爲爻泰所生則九六爲極數極者自乾坤而極之也傳曰大衍之數五十又曰夫乾其靜也專坤其靜也翕謂河圖中宮也是五十爲乾坤之數之證也

乾五坤十離九坎六揲蓍之數三十二合五二十八合十三十六合九二十四合六故曰易有四象所以示也是蓍數用五十九六之證也五爲乾數極於九則四十五泰之三陽十五爲三分四十五之一則九非參天乎十爲坤數極於六則六十泰之三陰三十爲二分六十之一則六非兩地乎曰參兩既聞命矣若乃九爲天數六爲地數何以揲蓍之法遇九則陽動陰遇六則陰動陽也曰此自然之數非聖人之以意爲之也蓋河圖內數一三五奇數三爲陽出爲七九奇數二則陽變陰矣

二四耦數二爲陰由爲六八十耦數三則陰變陽矣故知陽遇七變陰遇六變也二七相得之數爲九五之極數九故不用七用九也六與一相得而十之極數六故去一不用而用六也（日實月蔽十之義也）兩五也故依五不動法大極也

二章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位

而成章

天道陰陽泰也有氣無形也地道柔剛否也兩儀分而剛柔斷也人法天地泰爲仁否爲義分陰分陽泰變恆損豐節歸妹既濟蠱賁井九卦也迭用柔剛否變咸益旅渙漸未濟隨噬嗑困九卦也位者圖位六位成章震坎艮巽離兌也乾素傳曰六位時成以極數定象言此曰六位成章以通變成文言也

三章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯不相射離上坎下也相錯猶相反也卽所謂錯其數也離初九變艮與兌反曰履錯然是也○此述伏羲八卦圖位疑係文王之言也

數往者順知來者逆是故易逆數也

此以下孔子釋之易以知來故逆數謂陰陽皆自下而上也

孔子之言也

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

震離兌乾屬陽巽坎艮坤屬陰動之動乎

乎陽也餘放此○此與上二節舊注分爲兩章

四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

此述伏羲五行圖位亦文王之言也出乎震大也相見重明勞憊也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

孔子之言也○邵子曰人之神寤則棲心寐則棲腎將棲肝將寐棲脾晝夜之道也

五章

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

萬物雖出震成艮推其所自生則本於乾坤之神神者陰陽合德者也水火相逮既濟也雷風不相悖恆也山澤通氣咸也變化蓁也泰生萬物然後出震成艮而既成也既者盡也此所謂妙萬物者也

六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此言八卦之性

七章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

遠取諸物如此巽爲雞雞伏不飛也

八章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

近取諸身如此在獸則巽爲竅艮爲後足也

九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故得之少女

此以通變成文之序言之泰內卦乾父也外坤母也初參以變得震二參坎三參艮而三男之體成四參以變得巽五參離上參兌而三女之體成與否卦相反對也

十章

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

荀九家有爲龍爲衣爲言爲直○乾純陽至健故象天法河圖之五十故爲圜五主乎十之中而統四方故爲君乾坤交而生六子乾陽故爲父五十倒範圖之恆木德溫故與震皆爲玉五行與兌同居故與兌並爲金金肅故爲寒五居十中陽氣凝結於純陰之中故爲冰坤卦言堅冰者以存陽也坎爲血卦爲赤五十象大坎故爲大赤艮馬以其健也老故瘠瘠者羸

而見春也亦以五十象坎也駁雜色也五十統四方卽
恆之雜故爲駁馬也木果圓也龍乾積震而成也直陽
之伸也衣自上而被下也天無不覆故象衣言自口而
出也六陽積兌而成故爲言也
坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲
文爲衆爲柄其于地也爲囊爲裳爲黃爲帛○坤質柔而
荀九家有爲牝爲方爲囊爲裳爲黃爲帛○坤質柔而
平廣故爲布虛而容物故爲釜陰主收藏故爲吝嗇均
平也離爲牛其數二坤元資生而至順其數十亦爲二
夫謂馬爲的顙則又後人因賁卦爻辭而說也賁中爻
故爲子母牛坎爲輿五十象坎坤厚能載故爲大輿文
者物相雜也坤十含乾五象坎故爲文坤卦三未變坎
曰含章五變坎曰文在中是也十數之盈象衆耦畫多
亦象衆自下承上象柄所以持載者也黑陰暗之地
坤純陰故爲黑又爲北方之色八卦坤居坎位也牝兩
而虛也方不動也囊虛而受也裳所以承衣也黃中土
之色也帛絲之所成與爲絲繩積與成坤故爲帛亦乾
龍之例也○案經中言迷者皆艮象言吊者皆與象今
云云者蓋後人所攙入不盡孔氏之舊也謂坤爲迷殆

由坤復二卦而誤不知皆論變象非本象也
震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤
竹爲萑葦其于馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其于
稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮
荀九家有爲玉爲鵠爲鼓○天玄而地黃震兼天地之
色故爲旉黃旉同華大塗卽道竹稼萑葦皆與巽木同
類者究健積震成乾也究蕃鮮錯與也鮮卽魚○今案
震爲鵠與巽鸛艮狗皆不見於經夫子特廣其象耳若
夫謂馬爲的顙則又後人因賁卦爻辭而說也賁中爻
坎震故曰馬變巽故曰白非謂震爲白馬也
巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退
爲不果爲臭其于人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利
市三倍其究爲躁卦
荀九家有爲楊爲鸛○東方木行故爲木與善入故爲
風繩直與工木之制也長高木之象也進退不果風之
行也臭从風而動也與爲鮮又爲臭以从聲而臭厥載之臭寡髮陽氣上盛陰血不升也究躁卦錯
震也○今案白爲西方之色與言白者以震與合恆爲

秋分之卦也恆又象富有故爲近利市三倍三倍者恆法河圖五十六爻雖具其實中三陽止當一五內外三陰止當一十而已所謂太一也初六利有攸往出而爲泰則三陽十五三陰三十故曰利三倍也廣顙多白眼亦因觀之有乎頺若小畜之夫妻反目而誤

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其于人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其于馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其于輿也爲多眚爲通爲月爲盜其于木也爲堅多心

離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其于人也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其于木也爲科上槁火在地之離日在天之離電上下天地之離甲胄外剛戈兵上銳鼈蟹龜蚌皆介虫剛在外者也科本大而末細也科上槁似火形亦上銳也○今案荀九家有爲牝牛亦因離豪辭而誤也蓋乾爲馬泰五得乾之一陽而成坎故亦爲馬坤爲牛泰二得坤之一陰而生離故亦爲牛所以經中言牛者多離象也若離卦之牝牛乃指六二陰爻而言以別乎五也今直謂離爲牝牛繆矣

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其于木也爲堅多節

荀九家有爲鼻爲虎爲狐○艮一陽在上象山止無所之故爲徑路徑路卽所謂迷也小石謂二陰也在山下故爲小石門闕上衝而下開也果木實蓏蔬實卽今之紫茄也宇一作萬艮於五行屬土卽河圖之中五故象

草木實之成也項平菴曰果蓏能終又能始於長爲切閽寺與狗皆守門者鼠行不前止之象也艮錯兌曰於五行之數爲五得天之色故象黔喙木堅多節與果蓏象同一陽在上象鼻之準二陰在下象鼻之孔山澤通氣鼻亦人之所息也虎山獸之君交於冬至之候山澤通氣之時也爲狐亦僞易言狐皆於坎象也

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其于地也爲剛鹵爲妾爲羊

荀九家有爲常爲輔頰○五以言悅神兌爲口舌

之象附決如履袂膚革之類兌爲常五行震兌居中合恆也

序卦傳

上篇

有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

下篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升

故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以旣濟物不可窮也故受之以未濟終焉

今案序卦之語多不可强通蓋孔子懼後人不識二篇卦序順逆相合之自然或以意攙越之故爲之傳如此若能卽序卦雜卦順逆分合求之則瞭然於通變成文極數定象之妙矣

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂

比樂者以天下而親一人失得勿恤也師憂者失律興尸之憂兵凶器戰危事故以憂處之○乾自泰錯坤自否錯比自晉錯師自明夷錯

臨觀之義或與或求

臨由屯變觀由蒙變屯五自下爲與蒙二因五之求而往爲求所謂童蒙求我也

屯見而不失其居蒙雜而著

屯由晉變蒙由屯變見者晉明出地上所謂見乃謂之象也不失其居上九反下成屯得位也所謂居貞也雜而著離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚屯草昧也上六反下成蒙而象定也

震起也艮止也損益盛衰之始也

泰三參以變損衰之始否四參以變益盛之始

大畜時也无妄災也萃聚而升不來也

大畜由遯綜值定位之艮无妄由大壯綜值震萃由臨綜值兌升由觀綜值巽乃四時之開氣也大畜陽衰之時故宜止宜養无妄陽初動而乾剛過亢故爲災萃三月陰虛而羣陰來萃故聚升一陰生午而柔進居尊故不來來謂來於觀也

謙輕而豫怠也怠怡逸

謙由剝綜陽自上下爲輕巳下人豫由復綜得時而奮爲怡樂

噬嗑食也賁无色也

賁由泰變五柔來於二而文剛又分三之剛上而文柔泰者忠信而未有色也无色故賁之

兌見而巽伏也

定位陽起於震止於艮見於兌伏於巽是四卦之義

隨无故也蠱則飭也

无故不可有事也飭治也大有變動也

剝爛也復反也

剝者陽盡而一存爛者果盡而核存反自剝反也

晉晝也明夷誅也井通而困相遇也

井由泰變四下爲巽二上爲坎巽乎木而上水故通困由否變三上遇乎乾陽五下遇乎坤陰故相遇晝古或讀如晝

渙平聲

咸速也恆久也渙離也節止也

咸速恆久範圍之道大化出入之幾離散也止終也節止

於五行屬正冬於天文屬十二月之月一歲之終故爲

解緩也蹇難也睽外也家人內也

蹇由蒙綜險在前九五參以變解其難稍緩家人由鼎綜正位乎內六二參以變睽在外相違

否泰反其類也

類謂君子小人

大壯則止遯則退也

止者陽不前四變泰貞吉也退者陽不亢上變咸肥遯也

大有眾也同人親也

大有由需錯柔得尊位大中而上下應之故眾同人由訟錯二五相應而心同故親眾對小畜寡而言親對訟不親而言也

革去故也鼎取新也

訟初伍以變革革初伍以變鼎去故者金代火王正秋之卦也不主變說取新亨飪也

小過過也中孚信也信平聲

豐多故也親寡旅也

故故舊謂相得也親寘旅當作旅寓親與上文協○此因下文協韻而誤

離上而坎下也

離日本乎天親上坎月本乎地親下火炎上水潤下

小畜寡也履不處也

以陰畜陽與之者寡不處行也變乾剛也

需不進也訟不親也大過顛也頤養正也

顛死也此以下依蔡氏改正

既濟定也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行

損益盈虛與時偕行○悟範圍之理因範圍而悟河圖寂

也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

定者剛柔正而位當也男之窮指九二夏至離日王盛月氣衰極也非謂三陽失位漸女歸咸也待男行六四變遯待上九之動而後成咸也

咸豐丁巳春余於友人蔣兼山處見來注周易審愛之因借歸手自抄錄至蠱卦先甲三日之辨始有疑因舍注自求諸易乃悟系辭言數者皆取諸八卦五行二圖言往來者皆謂變動又因來子之錯綜推求之乃得所謂參伍繼讀益卦又悟來子說綜之非蓋四者得而六十四卦象爻之辭乃始能通矣要皆非象不明也繼讀大傳致一之語中庸不誠無物及造端之說周子所謂眞精妙合張子所謂一故神兩故化乃悟生生之道性命之理因損益盈虛與時偕行○悟範圍之理因範圍而悟河圖寂然不動感而遂通之理因寂感通而悟太極生兩儀爲一以貫之之理及先儒以兩儀爲太極之非因立天之道曰陰與陽與內陽外陰內健外順而悟觀變立卦之由因神而明之與兩儀生四象而悟生蓍之由因大衍及靜專靜翕而知五十爲乾坤之數因爻有等故曰物與二篇之策萬有一千五百二十而知九六爲離坎之數因五十而悟卦畫之奇耦所以法太極因生生而知爻數之九六所以效動因極數定象與日月運行一寒一暑及履虎尾之隶辭而悟大易之天文因成象成形而知八卦五行之辨因

讀洪範詳推洛書之數而悟八卦之所以成列五行之所以類聚皆本於洛書要其原則止於一以貫之者也執是以往凡經傳所載諸子所言精辭妙理舉不難燭照而無遺矣顧去聖日遠異學紛紜談聖道者方將竊而同諸佛老自非周張之理來子之象後人烏從得其門而入哉

受業徐永恆 校字
受業陳德光
受業葉長高 付梓
受業羅時憲 覆校

乾元亨利貞

古之聖人則圖畫卦專直翕闢廣大用生所謂一陰一陽象成浹效而乾坤立也畫卦始泰序首乾坤剛柔立本也乾先于坤貴賤之義也乾者健也易也知大始者也象天體一而大陽之純剛之極也三畫卦之乾儀之立也六畫卦之乾象之成也六十四卦皆伏羲所重也

元亨利貞文王所繫之彖辭也元者大也一也泰內卦之純乾也河圖之外八內三也理也亨者通也兩儀交而萬物通也氣也亨則廣大于是乎生矣貞正也固也不變也利貞利于正固也貞即繼善成性乾也誠之立也性也河圖之五也貞之所以利則以恆久不已也誠之存也情也圖之五在十中也貞而无所害故利

初九潛龍勿用

此所謂爻也九者五之極數陽之動也潛龍勿用周公所繫之爻辭也此取復卦象潛者藏也一陽初來于積陰之下也龍陽物也說卦震爲龍荀九家乾亦爲龍乾者積震而成震究健故皆稱龍也勿用者時未可用也至日閉關之時陽豈可震乎哉故曰龍德而隱者也張子曰顏子潛龍勿用也孟子不得已而用潛龍

九二見龍在田利見大人

見龍在田取臨象兌爲見也見龍出潛離隱也在田初二地位二居地上也大人大德之人踐形盡性者也利見大人臨進而泰也蓋天下之動貞夫一一者天之命恆威泰皆是也介天而者謂之大人故窮變成此九五

錯泰皆曰利見大人也見音現

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

此爻取泰象兼本卦之卦象泰以四時言爲天地交而萬物通以世運言爲上下交而志同以聖夜言爲大明將發之時以人心言則誠之通而平旦之氣也君子忠信之人也易中言君子皆陽剛也乾乾重乾也終日乾乾恆久不已憂谷也乾乾者德之進終日乾乾業之居夕惕若四時而惕也戒履虎也厲者陞大之因也无咎者惕也卦體上錯泰下錯否一旦一晴終日之

象重乾乾乾之象變履日下于天而入于澤夕之象離
中虛惕之象也
九四或躍在淵无咎
本爻取大壯象震足躍也中爻兌爲澤淵也或者未定
之辭无咎繼之者善也以時位言則爲亨極而君子上
進以自試也
九五飛龍在天利見大人
錯綜三陰在上象爲羽飛龍之象即所謂翩翩也五天
位在大之象

上九亢龍有悔
矯首謂之亢亢頑通頸也亢龍剛極在上也有悔變支
也十二月之卦乾當巳支當辰在天文當壽星之次爲
蒼龍首厥角曰亢
用九見羣龍无首吉
用九用乾也羣龍二陽也物三爲羣上爻爲首見羣龍
无首者三陽在下爲泰若在上爲首則否也體乾元以
用九故吉
彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

此孔子釋文王之彖辭所謂蒙傳也乾元坤元皆泰也
圖之三八也大極之感而通也大極者恆感者咸通者
泰皆一也大者莫與京之意爻有等故曰物萬物資始
坎離生于泰也乃統天者天地皆得一以生而是一焉
者即統乎天地之心而爲之宰所謂維天之命於穆不
已者也恆也圖之五十也
雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御
天

上四句申言萬物資始所謂兩儀生四象四象生八卦
也雲雨坎也大明離也泰五變需坎在上也有悔變支
二變明夷大明之終綜晉大明之始也此四象之生也
設變革革變鼎而三女卦成品物流形也晉變屯屯變
蒙而二男卦成六位時成也六位者六子之位兼三女
言即八卦成列也八卦成而四時之變通六陽之消長
乃循環不已莫非一元之理之所運矣故曰時乘六龍
以御天元御之也此句申言統天○統天皆太極
之事大極者圖之五十卦之恆也
易也簡所謂剛柔
有體陰陽合德也泰生于恆恆成于泰其理皆一也大

極在天地其實象即北辰之居所其實理即天之著不息地之著不動是也不息者健之至也易也不動者順之至也簡也一易一簡誠則一一則神故雖否泰相代而其神則無時而不通也時乘六龍以御天言六陽雖有消長而一無間唯其無間故能不息而久久而常微也蓋不息者天所以不息者一之爲也御乎天者也

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

道即一陰一陽之道泰也乾道坤道別內外言也變化生生也各正性命天高地下萬物散殊也大和即道保合存存不已也蓋兩儀既分高卑各正所謂貞也而是大和之理初未或息于天地之間保合無闕所謂利貞也性者得于生初而與心爲體命即性之宰乎吾心者也降衷之初一之宰乎天命中庸天命之謂性禮運其降曰命其官于天人心亦曰命孟子味色聲臭性也有命焉君子所謂命也是也

者出庶物萬國咸寧

二旬總贊乾德首出庶物之體所依以立而終吉不無不覆幬也萬國咸寧博厚載也

象曰天行健君子以自強不息

此以下所謂象傳孔子之言也自強不息法天之健行也

潛龍勿用陽在下也

胡雲峰曰乾初曰陽在下 坤初曰陰始凝扶陽抑陰之意也

見龍在田德施普也

天地感而萬物化生

終日乾乾反復道也

天道陰陽泰也坤道剛柔否也君子所以終日乾乾憂反復之道也反復即泰九三所謂往復或躍在淵進无咎也

大者壯也

飛龍在天大人造也

本義曰造猶作也

亢龍有悔盈不可久也

陽始生爲息漸長而極爲盈陰生爲消消極爲虛不可久言盈則必反故動而有悔也

用九天德不可爲首也
爲首則否
文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也
文言曰者夫子述文王之意如此也元者天地萬物之始故爲善之長善卽繼之者善也善之善者兌象盡陽長而壯性成也性之善始于泰泰而叉皆由泰漸進至乾而後卽元之通焉者也在理爲根于恆感于咸故爲善長亨嘉禮夫婦之道也會如會元在氣爲亨其實一也嘉謂其有極之會益易中一男一女之卦皆二陽一陰皆由泰推故曰嘉之會也利者不相妨害之意義則理財正辭禁民爲非是也天以陽生萬物以陰成萬物聖人治天下以仁育萬民以義正萬民故圖左方白震至乾屬陽爲仁右白巽至坤屬陰爲義義而動以利物之心則雖制之保合故曰義之和也河數取民詰姦刑暴莫非太和圖五十皆陽數居中而統四方于卦爲恆震巽爲木又陽在陰中爲陰陽交此貞之所以利而義之所以和也也事者通變之謂卽交泰也剛柔立本變通趣時故曰事之幹張子曰兩不立則一不可見一不可見則兩之用息又曰陰陽剛柔仁義之本立而後可以趨時應變故曰乾坤毀則无以見易足以幹事
元者天地之大德所以生者也故謂之仁仁卽性之一也人心之中所存之眞意也誠也孟子曰仁也者人也合而言之道也所受天地之中也後世以果核中肉爲仁理極微至益甚其眞意所存故得氣卽生也君子體仁則能愛人而覆天下故足以長人觀嘉之會以行其禮則天地序卽禮達分定莫不由此而推故足以合禮利物則貨無悖入教而不爭刑期無刑故足以和義貞固則存存不已有感則通故足以幹事○復卦曰以下仁益元之初動處仁之見端也故曰見天地之心心則其仁所存也至泰則仁著矣至乾則仁全矣愿姤與坤而仁仍存于中矣益雖二氣代運宰之者五故在人則統四德而爲人心之主也
君子行此四德者故曰乾元亨利貞

夫子之言也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

樂行憂違有道則見無道則隱也不可拔時也非忘世也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

正以卦德言泰也卽大亨以正之正中以爻位言二也正中故庸言信庸行謹所以研幾而成務也邪在外而閑之誠在我而存之恆也善世不伐咸臨也化咸而通也君德顯諸仁也乾爲大君

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

修業兼說

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

親上親下承萬物覩言離本乎乾坎本乎坤也各從其類則治功定也皆明利見大人之故也相應相求天地交也水火風雲萬物通也流湮訟也就燥晉也雲兌也龍震也雲從龍屯草也風巽也虎艮也風從虎蒙鼎也唯天地交故萬物通矣唯聖人作故萬物覩矣

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

來注六龍之首故曰高貴非君非臣故曰无位純陽无陰故曰无民○案賢人謂九三也无輔者不肯助輔爻

象也无輔不見爻也无輔故動而成爻若有輔則旋而

元吉矣何悔之有哉

潛龍勿用下也

見龍在田時舍也

舍止也時止於下不躁進也臨二參以變屯也

終日乾乾行事也

事泰也行往也變也進修也

或躍在淵自試也

飛龍在天上治也

上尚同治泰也

亢龍有悔窮之災也

乾元用九天下治也

王道本乎天德

潛龍勿用陽氣潛藏

見龍在田天下文明

釋利見大人

終日乾乾與時偕行

泰則必乾時也

或躍在淵乾道乃革

乾道泰也壯則革矣

飛龍在天乃位乎天德

泰天德也

亢龍有悔與時偕極

盈則必反時也

乾元用九乃見天則

則者範而不過天之道也○記曰坤乾之義夏時之等吾以是觀之天則也

乾元者始而亨者也
始而亨者泰也亨即乾元待亨而後見也
利貞者性情也
貞者性也利貞者性而不失其情也即太和之保合也
反是不屓於物則移於物矣
乾始能以美利利天下不言所利大矣哉
乾始謂乾之始物者也元也不言所利無能名也不知
爲之也
大哉乾乎剛健中正純粹精也
剛其體健其性中正其德謂居河圖之中也純絲之無
類者粹精米之熟舂者皆喻其不雜也
六爻發揮旁通情也
乾之純粹精者性也至誠也而六爻之發揮其德時旁
通乎東方而交泰者乃其情也性之發見也旁通即旁
行
時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也
旁通之情即乾之元覩其時至必亨則知其時乘六龍
以御天道而恆久不已也唯其不已故能感而遂通雲

行雨施而功用之溥博見矣
君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見
行而未成是以君子弗用也
來注聖人所能者德所不能者時日猶云指日未成者
非可奮之卜也○復初參以變成豫
君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍
在田利見大人君德也
來注之指正中之理
九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而
惕雖危无咎矣
九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之
或之者疑之也故无咎
來注不中之中二五之中也中不在人之中六爻中間
之中也重剛重乾也人謂三
夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序
與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗
違而況于人乎況于鬼神乎
上天之載無聲無臭先天而天弗違也於乎不顯文王

之德之純後天而奉天時也載物也

元之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

聖人亦愼動而已矣貞而已矣貞者正也成性存存故不失其正也

坤下 ☷
坤上 ☷

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

坤者順也簡也作成物者也爲地體二而小陰之純柔而言霜者一陰始凝陽氣尙盛人不覺耳姤巽反兌在下履之象坤純陰堅氷之象堅氷十月時也說卦乾爲

之極也元亨泰也牝馬之貞中爻錯恆也恆大象坎爲馬坤陰故曰牝馬貞者貞夫一也君子處坤時之君子謂陽剛也易中凡稱君子皆陽也有攸往有所變於坤也易中凡言往皆變也坤時无陽而稱君子見陽之未嘗一日亡而有道賢人終不絕於天地之間也但隱而未見耳唯人心之理欲亦然不觀河圖不足以知此理先上卦也後下卦也迷者否也得主泰也上錯否中爻艮反震爲道窮迷之象也下錯泰中爻震長子主器得主之象也利西南得朋東北喪朋三變謙也謙上體坤居西南坤三陰故曰得朋一陰不目也安貞吉卽牝馬之貞也先迷者克伐怨欲不行可以爲難也後得主誠中形外也

初六履霜堅氷至

六者十之極數陰之動也潛龍勿用明君子之雜進道心之微也履霜氷堅著小人之易長人心之危也履霜姤也堅氷至坤也卽姤家辭女壯之意姤乃五月之卦而言霜者一陰始凝陽氣尙盛人不覺耳姤巽反兌在下履之象坤純陰堅氷之象堅氷十月時也說卦乾爲

氷者河圖五在十中乾在坤中陽氣伏藏子純陰之中故爲氷也曰堅氷至雖以著陰之易盛亦以存陽也○本義陰陽者造化之本不能相無而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不能相无者旣以健順仁義之屬明之而无所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉益所以贊化育參天地者其旨深矣

六二直方大不習无不利

直方中爻錯恆也大陽也變師也不習五不變坎也說卦九家乾爲直坤爲方錯恆乾在坤中故曰直方習重也卽習坎之習

六三含章可貞或從王事无成有終

坤主藏含之象爲文章之象章美也三章五文皆陽位也含不發貞不變也或從王事有所之也无成分也有終勞謙也成者主張自我終者受命于君○成言乎艮故曰成艮終萬物故曰終

六四括囊无咎无譽

坤爲囊括結合也不變也咎者非時而見之咎也譽大有得之譽也本爻變豫爲有則而不可動者純陰之時雷未可奮也乾之潛龍勿用復之无祇悔亦是此意此易之時也

六五黃裳元吉

說卦坤爲黃爲裳黃者中色河圖坤土居中故爲黃而卦爻之二五得中亦皆稱黃也裳者下飾天高地下乃坤之體也此則但象其柔中而能順也元者大也元吉變比元永貞也○黃坤土之色象其純裳地卑之體象其順元吉以陽位變陽爻也

上六龍戰于野其血玄黃

錯乾龍之象否上下不交戰之象坤爲國邑乾爲郊上居郊外野之象血玄黃者參以變動誅中爻坎爲血震爲玄黃也謙君子有終此則但言其疲勞之意謂不克也上六非君子也

用六利永貞

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

至極也大哉乾元无外之意至者无疆之意坤元卽泰上體也萬物詳乾卦始者氣之感生者形之胎唯至順故能承天也

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

載物以坤體言德合无疆賅乎其間合于乾之不息而久也含言其蘊光言其著亨泰也萬物通也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

行地无疆恆久不已也坤柔順變恆而利貞此卽君子之攸行動而直方者也

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終

有慶安貞之吉應地无疆

言君子之攸行所以在先則迷者以其失道也後則得主者以其順而得常也順者泰上體坤也得常中爻兌爲常也與類行不變也終有慶變艮无成有終也應地无疆君子之行應之也

象曰地勢坤君子以厚德載物

厚德載物有容也安土敦乎仁也聖人教人如此而已其有法坤之簡者不過曰虛以受人而已曰敦厚崇禮爲下不倍而已而老氏之學則務以柔勝剛以牝勝牡

和光同塵剛然媚世賤陽而貴陰賤有事而貴無爲故其心賊而不仁險而不可近夫子惡鄉愿以爲德之賊又曰攻乎異端斯害也已奈何後世猶且述之或且混而同之其爲害可勝言哉○老子之書皆出于易而務與聖相反亦知一陰一陽之道而所貴在坤不知聖人成性存存之學是以其中無主陰賊險很卒流而爲申韓小人下達不其信乎（老莊告子之學皆墨守八卦而不知河圖與範圍之理）

履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

陰始凝猶易去也馴而致之則其道浸長乃至堅冰矣

馴者順也習也習而不察順而莫之止也道者二陰進而成艮反震也遯也○周子曰天下勢而已矣勢輕重也極重不可反識其重而亟反之可也反之力也識不早力不易也力而不競天也不識不力人也天乎人也何尤（魏志作初六履霜今當从之）

六二之動直以方也不習死不利地道光也

動變也地道光師夏至之月也

含章可貞以時發也或從王事知光大也

用之則行舍之則藏以時發也謙尊而光卑而不可踰

知光大也○坎爲通知之象陽明光大之象謙秋分之月也（莊子說黃帝索元珠亦以坎爲知）

括囊无咎愼不害也

國無道其默足以容○爻曰咎戒之也象曰害危之也○滄江十月雷人以爲陰之衰不知是陽之災也

黃裳元吉文在中也

卽美在其中謂陽位又得中也文別六二而言二中而中別六三而言三陽而不中文在中故有顯比之吉也○此專釋元吉之義

龍戰于野其道窮也

即先迷失道

用六永貞以大終也

恆久故曰永陽在中故曰大終即終則有始之終恆于卦主秋分四十五日于河圖統四時也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天時行易從則有功

動也剛乾動之也承天時行

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

善兌象家艮象凡陽自下生皆積兌積震而反艮陰自下生皆積艮積巽而反兌此但別陰陽之下上耳無關要義然聖人之言詳密如此順即馴也善不善皆由于積微矣哉

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

正者心之誠也義者事之制也敬所以存其誠使心無不正也義所以行其正使事無或苟也敬立則中有主而可以制事矣義立則行必達而人信之矣德不孤也

大不習則有師中之吉故不疑其所行也若坎則疑矣行即變也疑坎爲心病也易中言疑皆坎象恆即洞圖中宮至靜而正故曰敬陽宰陰中統四方故曰義義者道之藏諸用所謂存存也敬即存存之功也未有內不直而外能方者

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

弗敢成謙也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

天地變化二月雷奮之時也豫也震爲萑葦又木行其究爲蕃草木蕃之象也天地閉冬十月也坤也變陽爲德賢人之象也隱不出也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四支發于事業美之至也

黃中通理誠中形外也正位居體尊能卑也○黃中德

不偏通理知不亂正位居體在上而不驕通卽四支之暢也理卽事業之發也惟美在於內也美陽位也○黃中坤也通理比也正位比也居體坤也兼本象之卦說陰疑于陽必戰爲其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

參以變動坎猶然陰也故曰猶未離其類雜亂也震一陽二陰也震與皆陰陽相雜故繫辭傳曰恆雜而不厭泰上六伍以變與曰其命亂也漸上九伍以變震曰不可亂也是其證矣

三三震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

序卦有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也盎天地初交日出地上而爲晉天月違行而爲訟訟初伍以變則水火相息而成革革初伍以變則以木與火而成鼎晉上九伍以變則雷雨滿盈而成屯屯上六伍以變則山下出泉而成蒙物始生者晉之離始下生震也晉者其剛柔始交見乃謂之象者也屯者交而難生見而不失其居者也元亨大亨也五參以變成臨則二動泰也利貞貞夫一也泰也勿用有攸往初不變也利建侯以震長子主器建侯之象卽晉之康侯也建侯以爲民也里云物勾萌未舒世多難未泰曰屯初九磐桓利居貞利建侯

磐礴石石之可轉者桓桓楹柱之可故以爲震初居貞不變之象震反艮初九居貞則不動也初變比亦爲有皆曰利建侯者天下多難非大有爲貴且賢得民于下故衆利建之以爲侯也若守小信而忘天下將如蒼生何哉

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

二乘初剛而爲所難故屯如邅如又不肯求合於五故乘馬班如說卦坎震皆爲馬故本卦三言馬卽晉之錫馬蕃庶也班別也分也春秋傳曰有班馬之聲卦之二體初五二陽分疆而處四應初而近五二應五而近初上无應如馬之失其羣故皆曰乘馬班如匪寇婚媾謂

五也坎爲盜寇之象也二變節少女中男婚媾之象也
變節則有不出門庭之凶矣故曰女子貞不字女子兌
也宇許嫁也變節也貞不變也十年五下爲兌而成臨
也乃宇泰也

六三即鹿无虞雖入于林中君子幾不如舍往吝

即就也鹿作麓山足也虞度也謂山虞也入于林中道
窮也即既濟所謂終止則亂也幾明也舍不往也此爻
以來于本卦爲往亦蹇諸爻之意也既濟中爻下體皆
離火爲就即之象也九三陽剛君子之象也離明幾之
象也連者波相屬不絕之貌

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞

剛柔始交晉也難坎險也難生屯也亦水火相息之意
大亨貞言大亨則貞也

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

震大塗中爻坤地艮山坎水震其上又大象離爲滿盈
之象也造作也始也天運之始也震爲萑葦爲蕃坎爲
月爲隱伏草昧之象也不寧者志在比五不安於建侯
也所謂志行正也比之不寧方來即指初爻而言故孔
子於此言不寧亦本文王之意也

象曰雲雷屯君子以經綸

雲坎在上也經者分其緒綸者合其頻泰也元亨也天下之大經也

雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

行正順從其上也言初居貞而磐桓其志則以行而比上爲正也行變也居貞者救民之心行正者順上之義聖人所以杜萬世闇干之禍而塞姦雄之口也以貴下賤自晉之上來于坤下也

六二之難乘剛也十年乃字反常也

荀九家兌爲常反謂五反于下也

卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

外卦坎爲豕中爻艮爲黔喙之屬禽象也從禽伐國之事也

求而往明也

與隨之明功也意同于五行圖節爲秋分月也知通塞孰明如之

屯其膏施未光也

離坎皆爲光施者下于二也未光不見坎也

泣血漣如何可長也

負乘致寇

☵坎下
☶艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

序卦物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也蒙亨二參以變觀也內卦爲我謂九二童蒙五也童蒙求我卽雜卦所謂臨觀之義或與或求也初筮蒙也詳比卦告大象頤也二告五也再上變師爲原筮也三坤坎距位三也瀆水在地中汙垢所聚指六三也不告不見頤初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝也

中爻三陰蒙者也二包蒙上擊蒙初發蒙治蒙之人也也指上九也利貞上參以變升則初動泰貞夫一也以變噬嗑爲光明發蒙之象噬嗑明罰勑法刑人之象也人者初參以變居四則四在三爲人位也坎爲桎梏變兌爲毀折說桎梏之象也變兌成損則悅教人而不能懲其忿窒其慾則蒙不可發矣吝之道也

九二包蒙吉納婦吉子克家

包止也蒙謂六五包蒙止之不使行也參以變觀不使變吝也納巽也觀巽爲入爲長女四陰下從納婦之象也子六五變巽中爻艮也艮家自能象賢不待教也所謂童蒙吉也艮下有震爲門闕爲戶庭家之象也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

此戒以順教不可行也行則盡矣三變中爻兌震兌爲少女爲見爲金震爲老夫娶女見金夫之象也凡坎上畫爲躬變則不有躬矣蒙加以蠱何所利○見音現

六四困蒙吝

錯卦也吝卽困于金車之吝

六五童蒙吉

變巽中爻艮爲少男童之象也渙散其蒙故吉○上體艮五變中爻亦艮故爻但言童蒙象則曰順以巽也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

變師擊蒙之象也不利爲寇綜蹇中爻坎也利禦寇變坤在上爲師在下爲比皆順也上不中故戒之

象曰蒙山下有險險而止蒙蒙亭以亭行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

以亨行謂以亨者行也蒙而觀之時也正位中也志應故求求故告瀆則擊之不告也瀆蒙師卦所謂小人也養正卽果行育德貞夫一也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

屯中爻艮上反下成坎山下出泉之象也果行者上九參以變升育德升初變泰也艮爲果蓏果之象行變也下從九二之賢也果爲木實之成故凡事志于必成者謂之果淺果敢其不遂者曰不果也育生也德乾也

利用刑人以正法也

正法猶勅法

子克家剛柔接也

剛柔指二五之應也五變中爻艮二中爻震反艮兩手相屬接之象也

勿用取女行不順也

行變也順坤也行不順蠱也三近二而應上與四之遠實殊以不順故至此乃自暴自棄之人也

困蒙之吝獨遠實也

陰虛陽實遠實遠于二陽也獨者三五皆近陽也遠實故不聞其過而輕行以至于困蒙而困吝孰甚焉○周子曰人之生不幸不聞過大不幸無恥必聞過則可賢知恥則可教○不聞過謂六四也無恥三也

童蒙之吉順以巽也

順二而巽上也順坤也巽變巽也

利用禦寇上下順也

三三乾下
坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

序卦物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

有孚光亨五錯雖爲大有元亨也貞吉五位正中不變亦吉也利涉大川錯大有有功也易中凡言涉川皆乾象此則四中爻兌錯大有五更成兌也

初九需于郊利用恆无咎

說卦乾爲郊需不行也行則入于井矣恆常也四中爻兌爲常錯大有五更成兌恆之象也无咎卽大有之艱則无咎

九二需于沙小有言終吉

中爻兌爲剛鹵變旣濟坎水溢于剛鹵之上沙之象也變則小矣有言不變也說卦乾爲言至健知險故終吉

九三需于泥致寇至

坎爲水中爻變震爲大塗塗在坎中泥之象也寇至者上來于肉成睽中爻亦坎坎爲寇盜也致者三近險而不知節有以致之也

六四需于血出自穴

坎爲血卦四居坎下需于血之象中爻離又錯坎穴之象錯坎成歸妹上體震爲足出自穴之象

九五需于酒食貞吉

坎爲水酒之象錯離中爻兌爲口舌食之象故大有九三亦曰用亨也貞吉居中位尊得正也需與大有夏至之日相錯月望于丰故爲飲食之道近女須故卦名需

元武之體故言泥沙言穴

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

坎爲水酒之象錯離中爻坎下人穴之象速召也睽下體兌爲口速之象錯艮成旅內卦無兌不速之客之象客三人來旅上三爻也敬艮止也終

吉所謂无初有終也離初九變旅亦曰敬之无咎是也
蒙曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣
須待也險在前宜需之象三陽无功宜需之義不陷者
度于時審于勢也能需不困窮矣
需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功
也
以因也正中釋貞吉有功郎光亨也
象曰雲上于天需君子以飲食宴樂
陰陽合德陽上交于陰而爲坎成需雲上于天之象也
實窒之象也惕中錯離也吉訟不親同人親也終凶不
知變也利見大人二變否綜泰也涉大川三爻以變大
過也
初六不永所事小有言終吉
永者水流之長也所事所動于泰也訟也永所事所謂
終凶也小有言伍以變革也訟而能革故終吉矣小者
陰也有言革上體兌口中爻乾言也
需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也
犯難者變井也
需于沙衍在中也雖小有言以吉終也
衍漫衍也溢也沙者水所衍之道也
需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也
災暎也在外謂上六也自我者咎其始敬慎者教其終
需于血順以聽也

中爻民爲門闕戶之象也易中凡言戶皆在門之內者也五行圖乾坤艮位三定位圖距位五左右數之合十積十成百三百戶之象也无眚即不亂羣小人吉之意坎爲多眚也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

乾爲德中爻巽爲舊反兌爲食食舊德之象也貞厲應爻剛也終吉三巽不與爭也故姤九三變訟亦曰厲无大咎或從王事即涉大川无成過涉滅頂也

九四不克訟復即命渝安貞吉

剛來得中泰五變需綜訟也需不言來訟言來者四象不克訟變渙而離散也即就也中爻離火即之象也乾爲命巽亦爲命故以即字別之言復即于乾也渝參以變也安貞變而不動也吉者參以變成家人也訟不親家人則相親矣故吉○初六參以變亦成家人爻辭不與者陰也故曰苟非其人道不虛行解六三亦此意○

訟獄之興化由二女之型虞苟質文本于闢雌之德

九五訟元吉

五乃聽訟之大人也元大也元吉不變也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

乾爲衣爲圜帶之象初六位以變成革乾爲命爲言或錫之鞶帶之象初來本爻變豐日出東方而未中終朝之象離震距位二中爻兌爲毀折三褫之象也震距位二中爻兌爲毀折三褫之象離震距位二中爻兌爲毀折三褫者豐有兌而無乾見鞶不見帶也兌爲虎革乾坎離兌離震皆距位三

象曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

剛來得中泰五變需綜訟也需不言來訟言來者四象之生明出地上天水違行而後見也尚貴也入于淵大過上兌下巽也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

古來論二曜行度者以爲日月皆逆天而右旋日行遲月行較速至宋儒又謂皆順天而左旋日稍遲月又益遲殆未知聖人之述四象也夫火之炎上水之潤下在地成形者人皆知之也獨于日月之成象于天而疑之邪蓋離本乎天故親上而順行坎本乎地故親下而與天違天永違行不親故訟也作事謀始保合太和斯訟

端絕矣事者泰也通變之謂也作事有所動于泰也謀始無使至訟也在易則明出地上天月違行在洛書則三三順而得九七七逆而得九皆日順月逆之證

不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

兌爲口舌辨也下體離明也

不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也竄古音精掇音贅

竄伏也患坎爲心病也掇輟通中爻變艮止也

食舊德從上吉也

食舊德卽貞也從上故雖厲而終吉矣

復卽命渝安貞不失也

不失其則也與同人九四意同

訟元吉以中正也

本義中則聽不偏正則斷合理

以訟受服亦不足敬也

以訟受服匪字也雖受亦不足敬況褫奪隨至乎訟與同人錯爲冬至之月望在東井主封建諸侯故言錫服之事又主水衡法令所取乎又鉞主斬奢淫故言褫服之事

師貞丈人吉无咎

序卦訟必有衆起故受之以師師者衆也丈人謂九二也中爻震爲長子爲老夫丈人之象也胡雲峰曰自衆尊之曰丈人自君稱之曰長子是也存疑有吉而有咎者嬴秦之滅六國是也有无咎而不吉者孔明之伐魏是也師爲夏至之月望在斗徇下直農丈人故曰丈人吉

初六師出以律否臧凶

本爻用綜象但取出師在外之義非卽以二爲顯比之主也不可爲典要唯變所適此易之所以爲易也說卦傳坎爲律律同律也太師所執以聽軍聲者也師出以律綜比也將知而嚴士卒用命也不肯比也臧戕也變兌爲毀折易中凡言出皆自內之外及震象也

九二在師中吉无咎王三錫命

在師中卽所謂剛中而應丈人吉无咎者也本卦錯同人乾爲君爲言中爻巽爲命乾離距位三王三錫命之象益本卦爲行師同人爲戰乎乾故取錯象也○錫命

者寵其爲將非即褒其成功

六三師或輿尸凶

輿尸謂師徒撓敗輿尸而歸也坤爲輿中爻錯大過輿尸之象也大過棟橈乃人死之象故棺槨之制象大過凶三死期將至亦謂變大過也或者未定之辭意外之慮戒用匪人也

六四師左次无咎

上體錯訟綜需五行圖坤至乾凡三位左旋故曰左次次師三宿也兵家尚右右爲前左爲後左次謂退舍也需不進退舍之象也无咎者知難而退也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

田有禽參以變謙也執艮也言謙上體錯乾也錯乾乃成遯矣利執言不使遯也長子二也弟子三與五也三五錯大過故二爻並言輿尸貞者二爻本不當位錯則位正也貞凶猶正乎凶也之意言似于正不知其實凶也

上六大君有命開國承家小人勿用

錯乾爲大君爲命中爻與亦爲命大君有命之象坤爲國乾爲開戶開國之象變艮爲門闕爲手承家之象小人謂三也陰居人位小人之象也勿用者錯乾成訟訟六三參大過變艮爲蒙蒙六三變盡也此防患未然之意故小象曰必亂邦也

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

本義以謂能左右之也一陽在下之中而五陰皆爲所以也○今案可以王以綜比言益雖未王而有可王之德矣若西伯專征帝謂斯在是也

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

毒苦也疲勞之意

象曰地中有水師君子以容民畜衆

大全于師得古人井田之法于比得古人封建之法

師出以律失律凶也

在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

承天寵人臣受任之專懷萬邦人君弔伐之仁天謂王五也承天寵即所謂二人同心也惟志懷萬邦故任將以伐暴安民也

師或輿尸大无功也

小變大主帥無權故至撓敗

左次无咎未失常也

與需初九同

長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

中行震也復麦益卦之中行同使不當咎使之者也

大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

☳坤下
☵坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

序卦衆必有所比故受之以比九五剛中居尊以一人而撫萬邦以四海而親一人故曰比吉原再也筮占也

繫辭傳君子動則觀其變而玩其占又曰占事知來又曰極數知來之謂占蓋聖人觀變立卦有交泰而十八卦之變皆由此推所謂事也自是而極其數泰二動離綜晉而二陽之卦十有五皆由此通五動坎綜訟而二陰之卦十有五皆由此通所謂占事知來也初筮也又以訟錯同人而變一陰五陽之卦六晉錯比而變一陽五陰之卦六所謂曲成萬物而不遺也再筮也故變者其剛柔相推者也占者其爻象之動者也占即筮也二陰二陽卦爲初筮一陰一陽卦爲再筮故蒙稱初筮此

五也下卦爲後三變艮爲士夫後夫凶窮也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉

比之比五也有孚信也坤爲釜變屯大象離缶之象也屯者盈也盈缶之象也有孚盈缶得民也終來上六伍以變而來乎下也上來則成剝矣上來而初變乃成蒙矣有它變也吉剛柔接也

六二比之自內貞吉

不貞則坎有險矣

六三比之匪人

三人位比之匪人變塞也此所謂後夫凶也不曰利貞
陰不中正未肯比人也
六四外比之貞吉
不貞不順疑于侵君之權使天下萃已故順以從上乃
吉
九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉
卦由晉錯晉晝顯比之象離日王之象坤坎距位三坎
爲馬三驅之象前禽謂上六也坎爲豕居上故曰前禽
凡卦下爲後上爲前也失前禽逆不順也邑人謂六二
比之匪人不亦傷乎
傷害也近而不相得也
外比于賢以從上也
屯臨初爻皆曰志行正卽謂此也比賢故吉矣師初六
顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使
中也
舍逆取順無貪天下之私上使中以德服人之效
終者卦之終也前无可之後弗肯比時窮而反遂至剝
比之无首无所終也
終者卦之終也前无可之後弗肯比時窮而反遂至剝
其道窮也
象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯
比天下而无間也比爲冬至之月望在東井故爲建國
親諸侯之象
比之初六有它吉也
比之自內不自失也
得君而它往往則險是自失也二柔順中正故不自失

小畜亨密雲不雨自我西郊

序卦比必有所畜故受之以小畜小者陰也巽陰得位而畜乾陽故名小畜亨二變家人也中爻兌澤氣上升密雲之象也二變中爻坎爲雨未變不見坎不雨之象也自從也內卦爲我乾爲郊兌爲西方指九二也曰自我別外卦而言曰西郊初三而言郊別初三而言郊初先兌象三又兼離象均不得爲西郊言密雲所以不雨而未亨者以其自我西郊二未變陰之故也變則亨矣小過六五象同○觀下三陽復升爲小畜兼止養二義小巽陰也大艮陽也

初九復自道何其咎吉

初二爻並取錯卦義蓋天地之道二氣代運而陽之中不能無陰焉陰之中不能無陽焉故二月陽長爲大壯則豫由復綜而與之錯見陰之未嘗亡八月陰盛爲觀則小畜由姤綜而與之錯見陽之未嘗亡推之臨綜萃而錯夬遯綜大畜而錯剝大壯綜旡妄錯復觀綜升錯姤夬綜履錯臨剝綜謙錯遯莫非陰陽往來之妙而聖人扶陽抑陰之意創于此見焉當觀之時羣陰既盛君子之復自道乎何其咎吉爲君子勸駕也否則逡巡畏縮反不若小人之有爲其見咎也多矣安得吉哉

九二牽復吉

中爻兌反巽爲繩牽之象也牽復不變也叀九四上體兌曰牽羊姤三變坎曰行未牽初不變曰柔道牽與此同吉者不爲陰所畜也

九三輿說輻夫妻反目

輻車輪湊轂之小木也中爻離錯坎爲輿三當坎下爲輻下體成兌爲毀折輿說輻之象也三陽爲夫四陰爲妻錯坎成睽中爻雨離相背夫妻反目之象也三過剛爲四所畜故相爭以至于此○錯睽爲秋分望月在奎爲天豕目也

六四有孚血去惕出旡咎

中爻離爲惕錯坎爲血血惕之象五變上體艮手去陳之象中爻震起出之象有孚孚于五也无咎不敢自畜而歸止健之權于上也○渙卦出孚字同

九五有孚攣如富以其鄰

手屈曰攣攣如兩手相連接也變艮爲手三當中爻震亦反艮攣如之象巽爲近市利三倍九五陽爻富之象也隔爻爲鄰指九三以其鄰五變大畜則三變綜咸也上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

變坎既雨也三陽需而不進既處也處止也乾錯坤爲

大輿爲虛乾陽爲德爲實德載之象尚德載二不變也婦貞二變既濟當位也月望即既雨也征凶即婦貞也

豶曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

應之若君子也在下不能包得位又與之應不知其嫡嫉之心實不能容妨賢病國之禍將有不勝言也雖曰天命豈非人事哉

健而巽剛中而志行乃亨

剛中謂九二也志行志于行也也行變變家人乃亨矣

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

往即行尚往貴乎變也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

懿美也乾爲德二變離爲文明言修美其文德也文德懿則家道正而天下定矣風行天上即以杞包瓜懿文德含章也

復自道其義吉也

國而忘家公而忘私之義也君子之吉凶決之于義利害烏足動其心哉

牽復在中亦不自失也

亦字對彖辭言往固亨不變亦不自失○彖辭之亨與以行權防中潰也爻辭之吉除惡務本戒調停也

夫妻反目不能正室也

正家丈夫之事而至于睽婦之惡亦夫之過也故歸咎之

有孚惕出上合志也

以大畜陽上之志也

有孚攣如不獨富也

巽變也不獨富故能以其鄰矣

既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

二變中爻成坎爲疑也

三三兌下
乾上

履虎尾不咥人亨

序卦物畜然後有禮故受之以履履者舂分之日辰在卯降婁奎宿似履故卦名履又爲白虎之尾故云虎尾以卦象言天尊于上澤卑于下履之義也兌爲附決居乾剛之下履之象也兌錯艮爲虎在後虎尾之象也兌爲口三人位變乾不見兌不咥人之象也亨乾也此雜卦反兌在三之上履之象也四與變亦與愬愬之象也終吉上爻變中爻艮三當艮下虎尾之象也與三爲虎

九四履虎尾愬愬終吉

三履虎尾以錯卦言四以變爻言三不知懼故咥人四愬愬故終吉變中爻艮三當艮下虎尾之象也與三爲虎

終吉上爻于五下不害于三也三以初二爻爲虎四以

疑于躁妄而自亂矣故必守幽人之貞而後得吉也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

兌爲毀折中爻離目與股眇跛之象也武人離戈兵居三兌爲毀折中爻離目與股眇跛之象也六也能視能履三也咥人當虎口也凶不知惕也武人離戈兵居三也爲大君變陽成乾也

九四履虎尾愬愬終吉

三履虎尾以錯卦言四以變爻言三不知懼故咥人四愬愬故終吉變中爻艮三當艮下虎尾之象也與三爲虎

終吉上爻于五下不害于三也三以初二爻爲虎四以

所謂履不處者也

初九素履往无咎

參以變動與爲白素履之象往无咎家人也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦各得其分禮之大者也夫何咎

九二履道坦坦幽人貞吉

變震成旡妄震爲大塗中爻艮亦反震道坦坦之象也五爻履上視履遠于履者也履指六三夫決也夫履綜夬決去其履也貞屬變革當位也

上九視履考祥其旋元吉

視履視三也上與三應中爻離目在兌之上下視其履之象也考擇也祥善也旋行也元吉錯臨大也臨下體

兌爲積善祥之象乾爲圜變坤旋之象也
彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨
柔履剛猶言柔爲剛之履也履是藉之之義
剛中正履帝位而不疚光明也
五變睽中爻坎爲心病疚之象不變故不疚也爻曰貞
厲以時言此以德言也
象曰上天下澤履君子以辨上下定民志
分明故志定
素履之往獨行願也
願在位之願也獨行獨往也
幽人貞吉中不自亂也
不貞則疑于妄而自亂也震爲雜亂
眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶
位不當也武人爲于大君志剛也
奎爲天豕曰故曰眇象破屨故曰跛與睽卦名同義志
剛志于乾也
愬愬終吉志行也
夫履貞厲位正當也

釋貞字義
元吉在上大有慶也
大卽元
三三乾下
坤上
泰小往大來吉亨
序卦履而泰然後安故受之以泰泰者通也通卽太極
之感而亨也以先天言有交泰而後有乾坤有直闢而
後有廣大所謂一陰一陽之謂道成象謂乾效法謂坤
也以後天言乾坤成列而後易行其中所謂剛柔立本

變通趣時也聖人觀變立卦實始于此所謂立天之道
曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義也
否泰反其類也小往大來生生也小二變離也往綜晉
也大五變坎也來綜訟也此所謂萬物通也交也往來
不窮也
初九拔茅茹以其彙征吉
中爻震反艮爲手拔之象震爲萑葦茅之象茹茅根也
甘可茹故謂之茹三居中爻震下茹之象初參以變歸
妹亦居上體震下茹以其彙之象征吉歸妹坎離交也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行
包止也包荒止初之變也初變巽爲蕃荒之象也二變
明夷在中爻坎下河之象也綜晉出坎之上馮河之象
也遺失也不遐遺不遺于遠也卽得尚中行也三陽爲
朋二變則亡其朋矣尚者上行而可貴也得尚中行背
也此所謂大明終始乃四象之生也
九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福
坤爲地爲均平也三參以變是長成損陂也陽長而陰消
往也消極復長于下復也陂變損也復綜否也艱貞不

動也无咎否終則傾也勿恤盡人聽天也四當中爻兌
口食之象孚于食孚之使不變也若四變震則綜无妄
有眚矣孚之則不亂羣小人吉大人否亨而有福矣
六四翩翩不富以其鄰不戒以孚
三陰象鳥羽羣飛下集故曰翩翩陰虛故曰不富鄰指
自邑貞居上不變也吝陽長將見艮也
九二以其鄰二變綜晉也不戒以孚于二也
爻成巽爲戒命不戒四不變也以孚于二也
六五帝乙歸妹以祉元吉
帝乙歸妹雖如箕子高宗之例因其有是事然亦就卦

象取之非泥引故實也五君位中爻震帝之所出震錯
巽于十干爲乙帝乙之象錯巽上下皆成兌五當兌中
歸妹之象祉福也以祉如云自求多福元吉變需也取
象與歸妹六五同○今案需卦之名本諸天文女須之
義而此與歸妹爻辭皆引帝乙事又皆以變需爲吉蓋
者帝乙當時固嘗以須女易妹而歸之邪然不可考矣
上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝
坤爲國稹土居上城之象也伍以變成巽復于隍之象
也隍池無水者也定位圖巽坎艮同方艮爲山巽下一

陰象山下有谷坎爲水爲溝瀆震爲大塗爲旉故井二曰谷恆初曰浚此曰隍也浚卽浚其隍也復于
隍卽恆也師坤爲衆也用師綜否也故勿之巽爲市邑
爲命令自邑告命之象也故爻九三中爻變巽亦曰告
自邑貞居上不變也吝陽長將見艮也
家曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交
而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人
君子道長小人道消也
天地交以造化言上下交以世運言陰陽氣也健順理

也健即易順即簡一也內陽外陰兩故化內健外順一故神不言剛柔易無體也此天地之交也內君子云云上下之交也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

后即作易之聖人財成觀變立卦齊小大也所謂化而裁之也財材裁古字通道一陰一陽也陽交于陰五變坎爲車輔也陰交于陽二變離爲目相也天地之宜泰生昔訟天高地下離上坎下不易之理也以左右民使

民之變化云爲皆本于一也夫太極生生天地之撰神明之德不待有易而後具而以裁成輔相之功歸聖人者聖人作易所以成天地之能也自是人謀鬼謀百姓與能皆知體易簡以立變化之本以昭其德以盡其謀則聖人之所以左右民者至矣彼索隱行怪者不謂之賊民得乎

拔茅征吉志在外也

包荒得尚于中行以光大也

不包荒則剝于上矣不尚中行則夷于下矣明出地上光大也傳曰神而明之存乎其人謂此也无往不復天地際也

三者否泰之會

翩翩不富皆失實也不戒有孚中心願也實陽也中心二變中爻坎也易中凡言心皆坎象也願與五之行願意同

象曰以祉元吉中以行願也

中以位言行願行其所願也需也

象曰城復于隍其命亂也

三三　坤下
乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

序卦物不可以終通故受之以否否閉也不交也七月之卦人三也否之匪人言所以至否者由于三匪其人也當遯之時二陰浸長君子猶有可亨之道九三不能畜臣妾以至于否故曰否之匪人也君子三陽也貞不變也不變則終否且堅冰至矣不利二字貫下句大二變坎綜需也小五變離綜明夷也爻辭曰包羞曰大人

吉是也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

中爻艮巽爲手爲藉拔茅之象初參以變漸居上體巽之下茹以其彙之象貞不進也吉亨俟時之泰也从陽也

六二包承小人吉大人否亨

初在下承乎二包承止初之變也初變无妄之災故包之小人三陰也大人三陽也吉綜泰得主也否亨先否後亨終則有始也惟包承故得吉亨矣

六三包羞

羞辱也包羞止二之變也二變坎爲羞故恆九三變坎曰或承之羞解六三曰負且乘予曰治容誨淫可以知羞之義矣

九四有命无咎疇離祉

變巽有命也无咎觀也疇田疇也綜泰居初爲地位也離麗也○羣小鼂進力不能畜委蛇從時道揚主德可尤咎矣然孰若君臣一德禮賢愛民爲可必致太平之福哉

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

人依木息曰休休否綜泰二居中爻震木之下也大人吉貞其陽剛之德則吉也其亡其亡憂懼之意凜堅冰也苞桑指四繫于苞桑言止小人無使得進也中爻巽爲繩繫之象爲木變坎爲叢棘四當中爻艮土苞桑之象夫苞桑柔物也金柅弗牽馴致子否至是而欲以苞桑繫之四之巽懦其可恃乎求治安者亦唯休否而已矣

上九傾否先否後喜

傾倒也覆也乾爲天東轉而西下傾之象也傾否猶上反下綜泰也先上也後下也先否後喜猶先迷後得主之意言在上則否傾而居下則喜也○或問傾否之道如何曰居上不驕則能通上下之志行仁不富則能聯億兆之心古今不能下賢不欲散財者皆爲懼傾也烏虖不傾安得泰哉

蒙曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

泰曰健順德之一也天道也否曰柔剛體之二也地道也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

儉約也約而歸之于內也乾爲德儉德辟難陽來居內辟堅冰之禍也綜泰也上變兌澤祿之象也故支九三變兌曰施祿及下榮以祿則齋咨涕洟故不可也

拔茅貞吉志在君也

君乾也志在君所謂後得主也泰也

大人否亨不亂羣也

亂雜也羣三陰也必包承則羣不亂而大人得亨此爲下不倍坤道之順也

包羞位不當也

三陰唯二當位變則俱不當位而不能泰也故包之

有命无咎志行也

大人之吉位正當也

唯位正當故休否而吉若變則明入地中而見傷矣

否終則傾何可長也

何可長戒之也不傾則堅冰至矣

易一貫

上經下

三三離下

乾上

彭縣呂調陽述

同人于野亨利涉大川利君子貞

序卦物不可以終否故受之以同人雜卦同人親也言五與二相親也卦一陰而五陽二居下體之中爲人得中得位上應九五又上下皆欲同之故曰同人同人于野亨綜大有也乾爲郊綜大有乾郊居內所同之人在郊之外同人于野之象也利涉大川綜卦中爻成兌澤也君子貞君子之中正者也指九五也二參以變亦爲大有曰利君子貞者不以涉川之功予二也故彖傳曰乾行曰唯君子爲能通天下之志

初九同人于門无咎

凡艮在內爲戶在外爲門變艮綜大畜門之象綜而不變兌咸嗟若先號咷之象也綜大有元亨中爻兌悅下體乾言後笑之象也卦與師錯乾陽爲大大師之象也克謂克三也五當乾中三當中爻巽中乾金克巽木綜大有不見巽克之象也相遇與二遇也凡陰與陽爲遇不以遠近姊一陰遇五陽是也本象二五相應不正也○噬嗑震變兌爲噬膚

賢六五曰厥宗噬膚既濟三變震曰高宗是皆以震爲宗也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

中爻巽爲伏離爲戈兵變震爲萑葦巽爲莽伏戎于莽之象震爲足巽爲高在中爻艮之下升其高陵之象也行圖自離之震距位三三歲之象震作足中爻仍爲艮止巽伏不興之象不興者无妄之災也

九四乘其墉弗克攻吉

下卦離中虛外圍四在離上乘墉之象離火上炎乾金

上九同人于郊无悔

郊乾象也同人于郊變革也无悔革面從君也己則不競又懌從人必敗亡矣人謂九五中正之君也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

此亦原筮之卦也蓋四象之生天水違行不親故訟再筮而錯其數則柔得位得中而應乎乾本天親上故曰同人矣

同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

同人三字因上文義也行即涉川乾行謂涉大川而曰人于野者乃九五之事非六二之事也是以通天下之志唯君子能之矣

象曰天與火同人君子以類族辨物

族亦類也天高地下離上坎下乾與離為族坤與坎為族也物離坎也類族辨物處睹夏之禍嚴中外之防

出門同人又誰咎也

出門民出在外也變而綵也同人綵未變也

同人于宗吝道也

道震大塗也

伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

剛乾也指四五也敵者以剛遇剛也安行如无妄言何之矣

乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

二與五正應而四欲同之三方强二又不吾與宜弗克也反則變家人也

同人之先以中直也大師相遇言相克也

直正而當也即中正而應變文協韻耳唯二五皆中正故號咷而必求相遇先對後言本卦中正大有則唯大中也大師相克戰也

同人于郊志未得也

未得同乎二也唯志未得故必同人于郊乃可无悔此度德量力之智息戰保民之仁順天後賢之義也可以警奸雄之闇干矣

大有元亨

序卦與人同者物必歸焉故受之以大有元亨夏至日

中也

初九无交害匪咎艱則无咎

交應也无交不應也大有之時衆陽應五初獨无交而不變其害宜也匪咎者天下定一初九居下不敢僭鼎新之功雖害非其咎也艱則无咎不怵于利害而改其操也艱不動也若因无交之害而妄動以求交則咎大矣

九二大車以載有攸往无咎

坤爲輿乾錯坤故曰大車三陽重積故曰以載有攸往

錯晉也

九三公用亨于天子小人弗克

三居下之上公矣之象易中凡言公者皆三四也亨春秋傳作享謂饗獻也古者享通之享享獻之享烹餁之烹皆作亨字也中爻三五兌爲口食享之象也易中凡言享皆兌也天子上九也三人位變陰小人之象也弗克者弗克享也睽也睽離火克兌金中爻四坎水克三離火

九四匪其彭无咎

彭鼓側圂大之兌四中爻兌爲革變震爲鼓彭之象也

匪其彭不變也

六五厥孚交如威如吉

厥孚交如錯需也需爲泰之始生故曰交交卽爻也威如變乾剛也若舜之舉十六族誅四凶是也

上九自天祐之吉无不利

天與大畜上九天字同指九三乾也三人位故大傳于此乘以天人明之祐者助也自天祐之三不變則上下不乘而休命可保也

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

尊位別同人而言大中別小畜而言上下皆陽五又得中也得位不中故曰小畜曰寡大中而尊故曰大有曰衆上下應之如堯老舜攝是也

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

應乎天同人六二與五應也時行綜大有也故中孚九二錯同人亦曰應乎天也大者皆其所有異乎同人之狹是以元亨矣

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

取九三爻象三變陰爻成睽惡也故睽初九曰見惡人
謂三也不變中爻兌善也過惡揚善則國多君子小人
不得而間之上下同心君臣一德而大有可保矣大有
者天之休命也過惡揚善所以順之也
大有初九无交害也
與比之初六有宅吉也意正相反
大車以載積中不敗也
敗變離也離中爻與爲臭也
公用亨于天子小人害也

大傳凡易之情近不相得或害之矣謂睽寒諸卦圖位
相近者也
匪其彭无咎明辨晳也
明離也辨中爻兌口也晳明貌詩曰明星晳晳
厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也
信而以發爲志也發即發揮剛柔之發生也豐六二參
以變動需曰有孚發若是也易萬健也備畏戒之意
大有上九自天祐也
大有上九能履信思順而尚六五之賢故九三祐助之

三三艮下
坤上
謙亨君子有終
序卦有大者不可以盈故受之以謙本義止乎內而順
乎外謙之意也山至高下于地之至卑謙之象也思案
人之謙伐必形于言故謙从言大傳德言盛禮言恭是
也謙錯履上乾下兌皆言象也故曰履以和行謙以制
禮亨下卦錯臨也君子九三也謙自剝綜爲无所終比
六之剝曰无所終是也今下濟而光明不伐不德則善保其終矣何所終
○有終卽致恭以存其位也否則剝廬矣何所終

初六謙謙君子用涉大川吉
艮居坤下錯臨陽居陰下皆謙之象故曰謙謙君子錯
陽也用涉大川錯臨爲兌澤也吉咸臨也
六二鳴謙貞吉
艮反震爲善鳴貞吉不變也
九三勞謙君子有終吉
勞勤勞也坎爲勞卦勞謙之象君子有終不變也詳泰
辭
六四无不利撝謙

无不利者柔順得正而能謙也撝謙參以變成豫也凡
致恭者退而卻手于後曰撝
六五不富以其鄰利用侵伐无不利
陰爲不富以其鄰用三也利用侵伐參變豫利行師也
上六鳴謙利用行師征邑國
變艮反震鳴謙之象也坤爲衆爲邑國本卦坤在上伍
以變成豫坤在下行師征邑國之象也
彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行
天道地道主二氣言下濟上行由剝綜也中爻成坎下
萬民之象
无不利撝謙不違則也
豫順以動乃天地之則也故震初九變豫亦曰後有則
利用侯伐征不服也
征者上伐下也不服故不得已而征之
鳴謙志未得也可用行師征邑國也
艮上九變謙曰敦艮吉謙變艮曰志未得彼此相之所
謂爻以效天下之動也
豫利建侯行師
序卦有大而能謙必豫故受之以豫豫春分之月故傳
言日月又由復綜與大壯錯故言四時建侯震象也行
謙謙君子卑以自牧也

師坤象也

初六鳴豫凶

變洊震虩虩也震爲善鳴

六二介于石不終日貞吉

介固也中爻艮介之象也易中言固言介言鞏皆艮也

艮爲小石石之象也變解中爻離日在下終日之象也

不終日不變也貞固守其正也

六三盱豫悔遲有悔

盱張目貌中爻坎錯離目在上盱豫之象也悔者窒也

成之象成有渝未成也

彖曰豫剛應而志行順以動豫

志行錯觀也卽勿疑朋盍簪戒震主也

豫順以動故天地如之而況建矦行師乎

傳曰剛應志行立臣極也又曰建矦行師就功烈也皆

唯其時唯其義也

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑

罰清而民服豫之時義大矣哉

天地變化之時寵綏四方之義也春分月望壽星左角

理故曰刑罰清右角將日行師元主宗廟曰殷薦角又

爲天關曰禦暴

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖

六五貞疾恆不死

二陽象簪也簪古文作先

雷出地奮復之震出坤上也復乃冬至郊天之時故以
虞帝配祖言之復綜豫震動而起作之象中爻成坎爲
律樂之象陽德之象居中爻艮上崇德之象殷聲之盛
也震爲鼓殷之象艮手爲之象帝出震居上卦上帝之
象坎爲人鬼祖考之象又雷奮啓蟄亦郊祀祈穀之時
也祈穀配以后稷

初六鳴豫志窮凶也

不終日貞吉以中正也

中正詳協韻當作正中解卦九二得中道此正中皆曰
貞吉者解險必藉剛中之才若天下已豫則不可生難
于下故皆以不變爲吉也所謂知微知彰知柔知剛是
也

盱豫有悔位不當也

位不當故動而有悔

由豫大有得志大行也

大行大有所變也錯觀巽其上也勳臣能志乎此尚何
高鳥艮弓之患哉

六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

冥豫在上何可長也

☳震下
☱兌上

隨元亨利貞无咎

序卦豫必有隨故受之以隨元亨利貞一也

初九官有渝貞吉出門交有功

震長子主器官之象有渝參以變也貞吉咸也出門交
卽有渝有功卽貞吉也中爻艮爲門闕初往居四在門

闕之外出門之象感應相與交之象此卽兼辭所謂元
亨利貞者也

六二係小子失丈夫

艮少男二三陰爻故曰小子初震四中爻反震爲長男
故皆曰丈夫二變兌反巽爲繩係之象也小子三也係
者陰陽相與也失丈夫失初也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

係四失二也中爻巽爲近市利三倍所係又陽爻故有
求則得利居貞者三變革綜睽下體錯大過中爻錯需

錯明夷皆非吉卦故居貞乃利也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

隨有獲者當隨之時事權歸己也貞不變也凶者嫌于逼也初震爲道有孚在道下隨于初也以明明于五也蓋參以變成節節止也知止故志足以明而无咎屯六四明字同

九五孚于嘉吉

凡一男一女之卦爲嘉孚于嘉不輕動使天下之人亦皆無所事事也蓋五變成震危行初變萃則五匪孚二于時不失于義其唯君子矣

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

隨立冬距冬至之卦故曰嚮晦上體兌爲幽晦之象四參以變節止兌悅宴息之象節初九日不出戶庭是也節于五行亦立冬距冬至之卦於一日則亥子之間也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

應六三中爻艮拘之象五兌反與係之象綜歸妹中爻離維之象離爲網罟維者網之四旁繩也以上變无妄最凶之卦故三拘之五係之无已乃從而維之不使得變用亨西山此則九五正中之德有以孚于上也五居尊王之象兌口亨之象居西與艮相錯西山之象

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

剛來下柔否之二上爲一六四下爲初也

天亨貞无咎而天下隨時

王肅本時作之蓋古字皆與少相近而誤也下同

隨時之義大矣哉

王肅本時在之下以剛居卑又不難出門而隨人因時以成功故歎其時義之大言不徒以能下爲貴也不昧于時不失于義其唯君子矣

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

隨立冬距冬至之卦故曰嚮晦上體兌爲幽晦之象四參以變節止兌悅宴息之象節初九日不出戶庭是也節于五行亦立冬距冬至之卦於一日則亥子之間也

官有渝從正吉也出門交有功不失也

天下之動貞夫一一者泰咸恆也故曰從正吉不失謂不失則也

係小子弗兼與也

既變而係乎三則陽與陽不相比弗得兼與乎初矣

係丈夫志舍下也

隨有獲凶義凶也有孚在道明功也
明則有功也郎所謂知通塞也
孚于嘉吉位正中也
位正中故能孚
拘係之上窮也
无妄災也
三三巽下
艮上
蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日
序卦以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也事謂
之慶也郎秉辭所謂元亨但變不同耳張子曰賢才出
國將昌子孫賢族將大
九二幹母之蠱不可貞

壞極而大有所變以求治也元亨泰也中交兌澤上參
以變入澤之下初參以變出澤之上涉大川之象也上
參成乾初參成坤先甲先日後甲三日之象也上坤下
乾乃蠱終而泰矣甲震也五行圖震居東方于十干爲
甲退數越三位得乾故曰先甲三日進數越三位得坤
故曰後甲三日
初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉
說卦乾天也故稱乎母卦自泰來乾
坤之變是父母之蠱也幹所謂事之幹也剛柔立本也
初幹父蠱變大畜得乾也二曰母錯晉得坤也三无咎
錯訟上體乾也四曰父本變乾也不曰幹曰裕不變也
五用譽參以變鼎乾也有子艮少男在上也考即父生
曰父沒曰考蠱之時乾父已沒初新變乾有以承其考
也考者初之考子亦初之子也猶小過六二艮變巽稱
遇其妣也无咎初變大畜上變旅也厲畜也終吉有子
之慶也郎秉辭所謂元亨但變不同耳張子曰賢才出
國將昌子孫賢族將大
九二幹母之蠱不可貞

錯晉也貞則終于蠱矣
九三幹父之蠱小有悔无大咎
錯訟也小有悔所謂貞厲也无大咎終吉也故姤九三
變訟亦曰厲无大咎
六四裕父之蠱往見吝
裕者優游徐圖之意艮爲安裕之象也往變鼎也四陰
柔不中故但可裕父之蠱若知小謀大力小任重一日
而欲鼎新之知其不勝任也所以往則見吝變離目見
之象也

六五幹父之蠱用譽

用譽鼎有實蠱得治也

上九不事王侯高尚其事

伍以變豐下體離王象上體震侯象不事者不以是爲事也遁變謂事之事高尚變升也其事言是乃其所事之意也語深人未易辨故孔子特加承字以明之也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

剛上柔下泰之三上爲六四下爲初皆參以變也下巽上止所以致蠱于文皿蟲爲蠱穀之飛亦曰蠱女惑男

幹父用譽承以德也

幹父之蠱終无咎也

裕父之蠱往未得也

未得治其蠱也對五言

幹母之蠱得中道也

唯得中道故能幹母之蠱

幹父之蠱有則故可則

有則故可則

不事王侯志可則也

鼎中爻乾爲德

風落山皆蠱之象也

三日後甲

泰者萬物之始故曰始訟象傳曰作事謀始乾卦始而亨繫辭傳乾知大始皆此始字也終則有始如云亂則有治天行天道也

三日先甲

三日後甲大川往有事也

臨元亨利貞至于八月有凶

序卦有事而後可大故受之以臨臨者大也元亨利貞五動參以變泰也八月錯謙爲秋分望月也有凶飾甘

初九咸臨貞吉

坤爲衆爲民乾爲德初參以變爲坤上艮手中爻震足

鼓舞振作之象上參以變乾育德之象

咸感也咸臨感其臨我者也指上四爻也二陽浸長乃
天地感而萬物化生之時在範圍圖復臨當咸是也貞
綜萃變比當位也吉從上也

九二咸臨吉无不利

六三甘臨无攸利既憂之无咎

甘臨錯艮土也憂中爻坎也

六四至臨无咎

鳥飛下集曰至卽泰之翩翩也五參以變泰則四居泰
五也无咎順也

六五知臨大君之宜吉

變坎爲通知之象參泰得乾大君之象宜稱也稱物平
施齊小大也或曰宜儀古通用

上六敦臨吉无咎

坤厚敦象敦臨不變也

秉曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也
至于八月有凶消不久也

道卽一陰一陽之道久兌爲常也消不久錯艮不見兌
也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

兌口教象錯謙中爻坎思象容保民坤也无窮无疆不
變謙也艮爲失道窮之象爲止爲限疆之象

咸臨貞吉志行正也

行謂變正謂比上屯初九意同

咸臨吉无不利未順命也

未順命故咸之命謂五下爲泰也感而遂通天之命也

甘臨位不當也既憂之咎不長也

三變泰爻辭不與而歸之五者三不中五中又象天陽
下施也故復之變臨亦與四而不與二位不當故輕動
也

至臨无咎位當也

位當故能順而可以至臨矣

大君之宜行中之謂也

行中行其中也之謂明爻辭之所謂也此卽秉辭之元
亨也

敦臨之吉志在內也

志在內綜萃變咸也

觀盥而不薦有孚顒若

序卦物大然後可觀故受之以觀本義觀者有以示人而爲人所觀也案定位圖乾上坤下立剛柔之本離東坎西乘否泰之運兌巽左右乎乾剛兌象叉并兌卽爲大壯巽象姤并巽卽爲遯震艮後先乎坤柔震象復并震卽爲臨艮象剝并艮卽爲觀觀者古人讀法象魏所以示民大象艮爲門闕故卦名觀也盥將祭而濯手也五艮爲手參以變蒙坎水自艮手而下沃盥之象也薦奉酒醴以祭及作樂殷薦也巽錯震成豫薦之象也盥而不薦變蒙不變豫八月雷始收聲詹非其時也有孚顒若下體錯乾陽復于下成小畜也乾陽爲首爲大顒若之象也盥敎九五也不薦戒六四也顒若幸君子復進也卦當秋分嘗祭之時故以祀事象之

初六童觀小人无咎君子吝

變震反艮童之象也小人陰也无咎能爲君子也變陽也君子卽小畜之三陽也吝不能復自道也○觀去聲

童觀言能由道而有以觀乎人也益也

六二闚觀利女貞

大象艮爲門闕初與三變家人中爻坎爲穴內離爲目闚觀之象利女貞正位乎內也二不妄動待初三之變也

六三觀我生進退

坤主資生內卦爲我指初二也陽進陰退觀我生進退與初二俱動不獨變也獨變乃成漸之失道矣

六四觀國之光利用賓于王

坤爲邑國中爻錯旅上體離觀國之光之象離日王之象也觀示也我生詳見六三觀我生參蒙也君子陽剛不變也五六皆曰君子无咎爲其變剝也此表傳所稱中正以觀天下者也

上九觀其生君子无咎

其生六三也五曰我大之之辭無所不視也上曰其別乎君也觀其生參以變艮也君子无咎不變坤也變則剝矣

家曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

下觀而化釋有孚顒若神道設教釋盥而不薦在範圍觀剝當恆恢者至誠無息不貳不測所謂神道也四時之所以不忒也聖人體此以設教則鼓舞羣動民日遷善而不知爲之奏格無言時雍有孚而天下服矣設教蒙也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

觀其生觀民設教

觀其生志未平也

坤爲國邑爲方省方錯豫出以動也復之后不省方同觀民設教變蒙也坤爲民蒙乃教學之事也

初六童觀小人道也

言小人而能由道也變震大塗道之象也

闚觀女貞亦可醜也

不能牽復而守女貞雖利亦可醜也亦可醜正與亦不得中參以變上行而動家人也利用獄明而威也

自失相反

觀我生進退未失道也

漸九三小象曰婦孕不育失其道也不獨變故曰未失道

觀國之光尚賓也

尚貴也○春秋傳陳敬仲初生筮得此爻其後奔齊而大而得政皆與占合左氏周史不知參伍錯綜之法故其說支離而難信亦如乾之用九以爲乾之坤遂至貽誤無窮也

觀我生觀民也

卽觀民設教

觀其生志未平也

上反下變坤爲地爲均平之象也未平艮也

噬嗑亨利用獄

序卦可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也五行之橫噬嗑屬夏至爲雷電合爲日中日月之運噬嗑當立秋日在鶉尾月望娥光之日噬嗑而有亨道者二柔得中參以變上行而動家人也利用獄明而威也

初九屨校滅趾无咎

本義初上无位受刑之象中四爻用刑之象案初應爻

坎爲桎梏校之象也參以變成兌爲巽兌爲毀折
校也參兌動震毀之象也未動不見震滅趾之象也无
咎者小懲大誡不變陰惡也○本爻變旅而不取其義
六二噬膚滅鼻无咎
變兌爲膚革噬膚之象艮爲鼻兌與艮錯爲剔滅鼻之
象无咎治獄以剛也
六三噬腊肉遇毒小吝无咎
腊肉肉之久者周禮腊人掌乾肉凡田獸之脯腊注大
物解肆乾之小物全乾者前漢五行
志昧厚者腊毒注腊久也味厚者爲毒久也又山海經
臊羊其腊可以已腊注治體皴也然則腊是肉之乾而
久者三變中爻巽爲臭爲舊腊之象重離其味苦遇毒
之象二與三五皆柔象肉二坎變兌稱膚三與四五皆
離象乾三以變巽稱腊四以剛稱肺象各有所取也小
陰也不變也吝不能治獄也无咎安其不能不妄作也
九四噬乾肺得金矢利艱貞吉
四五正噬之所以嗑而得亨者離爲乾卦中爻坎艮並
爲堅噬乾肺之象也肺骴同脯之有骨者也四參以變

成兌變坎得金矢之象也成兌損也變坎蒙也艱貞不
變蒙也
六五噬乾肉得黃金貞厲无咎
五位中黃也變乾金也貞當位也厲无妄災也无咎中
正也
上九何校滅耳凶
上參以變既濟動屯上體坎爲桎梏在中爻艮爲之上
何校之象既濟中爻坎爲耳變屯不見坎滅耳之象凶
亂也
彖曰頤中有物曰噬嗑
艮震爲頤四剛象頤中有物物者坎也
噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖
不當位利用獄也
剛柔分否四下爲初二上爲五也柔得中而上行釋所
以亨不當位指六五君也
象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法
雷電噬嗑動而明也蒙引此以立法言故曰先王豐以
用刑言則曰君子明者離也勅者震也

艮校滅趾不行也

剛不變也

隨膚滅鼻乘剛也

乘剛故必以剛治之亦不取睽義也

過毒位不當也

以不當故妄動不知其過毒也

利艱貞未光也

本象離火爲光參以變動坎亦爲光未光變損不見離坎也夫子恐人以艱貞爲無所往故明之

貞厲无咎得當也

何校滅耳聰不明也

聰卽耳既濟九三上下皆離爲明變屯不見離故曰聰不明

初九賁其趾舍車而徒

變艮在下趾之象趾者止也震爲足艮與震反爲止故曰趾趾者足踵所以止也故艮初不變曰艮趾鼎初參以變艮曰顚趾賁其趾不出其位素貧賤行乎貧賤也參以變中爻坎車之象也舍車而徒卽賁趾也

六二賁其須

大象頤二在下有文須之象也須待頤而動賁其須二待三而動也蓋三動則二變損綜咸故小象曰與上興此賁之所以亨也○室壁爲姤卦之日故稱須

九三賁如濡如永貞吉

賁如光于二也濡如陵于四也四疑之也永貞不變也

吉吉有成也○姤卦水宿春秋傳水昏正而栽是也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

變離賁如也中爻巽爲白爲寡髮皤如也中爻坎震馬也變巽白馬也翰白雉也離雉巽白鵠也此疑三而弗與之比也匪寇婚媾嘉也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

居艮下丘之象中爻震爲蒼園之象賁于丘

圖變家人中爻離也巽爲繩爲白爲綵束帛之象家人二四皆離爲戈兵喪喪之象喪斷殘也吝柔不能賁復于旡色也終吉有家也

上九白賁旡咎

巽爲白白賁五變上不變也此雜卦所謂旡色彖傳所謂剛上文柔故小利有攸往也

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往

柔來文剛泰五爲二也分剛上三上爲六也

六四當位疑也匪寇婚媾終旡尤也

六四當位所以至于賁皤馬翰者以其有所疑也終旡尤天文也

日出乎震準乎兌終始乎艮一日之天文也文王時孟春日在東壁主圖書一歲之天文也

文明以止人文也

文明粲然不紊以止截然不易

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

時變以五行言成終成始變之大者故觀而察之亦明時之意也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

法離明艮止也

舍車而徒義弗乘也

此與明夷初九皆志士仁人也不曰不乘非義曰義弗乘裁之于已也

賁其須與上興也

永貞之吉終莫之陵也

四居艮下陵之象也

六四當位疑也匪寇婚媾終旡尤也

六四當位所以至于賁皤馬翰者以其有所疑也

九知三之匪寇而與之成言也

六五之吉有喜也

白賁旡咎上得志也

上而有家人之吉故曰得志

三三 坤下
三三 艮上

剝不利有攸往

序卦致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝爛也五陰盛長一陽將盡象果之已爛剝者剝也雜卦陰而見其陽卽所謂柔變剛也陽無終盡之理故剝之

不利有攸往上變純陰也

初六剝牀以足蔑貞凶

陰自下生背積弱積艮牀之象初變震足剝牀以足之象剝以足非剝牀之足也亦如歸妹六三言歸以娣非歸爲娣也貞正也君子正也蔑貞不正也不肯爲君子也蔑猶無也罔也初變頤亦凶爻今以蔑貞爲凶而不言凶者亦童觀小人无咎之意也

六二剝牀以辨蔑貞凶

錯大畜蔑爲言中爻兌爲口舌辨之象也蔑貞凶與初不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

六三剝之无咎

三變艮剝之者自去其陰邪而止乎下也

六四剝牀以膚凶

剝與夬錯夬九四曰臀无膚兌變坎也此曰剝牀以膚艮錯兌也膚附也兌爲附決膚之象也凶碩果見食也象曰山附于地剝上以厚下安宅此爲欲去小人而禍及于上所謂拔鼠忌器也

六五貫魚以宮人寵无不利

變觀蒞爲楊爲繩爲鮮貫魚之象參以變蒙上艮爲門闕下坎爲宮中三陰皆人位以宮人寵之象必參以變者不敢當尊位嫌也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

艮爲果蘇陽爲大碩果之象錯兌爲口食之象不食不變萃也君子陽也得輿綜謙中爻坎爲輿也小人變陰也艮爲廬宅剝廬成純坤也

彖曰剝剝也柔變剛也

柔變剛所以爲剝猶剝肉見核也

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

消息盈虛天道自然之運君子自盡其爲君子乃所以尚之記曰國無道至死不變強哉矯孟子曰盡其道而死者正命也桎梏死者非正命也

象曰山附于地剝上以厚下安宅

厚下法坤安宅法艮艮爲門闕爲廬宅之象爲止安之象安宅卽不往也安宅由于厚下書所謂民惟邦本本固邦寧也

剝牀以足以滅下也

以滅其下之小人不蔑君子之正道也

剝牀以辨未有與也

唯未有與故剝牀以辨所以求與也

剝之无咎失上下也

卽艮豕傳所謂上下敵應不相與也

剝牀以膚切近災也

唯其切近故動而災及于上然則初二三爻之可以剝

以其違也

以宮人寵終无尤也

若變觀不變蒙則爲包蒙納婦臣偏于君而有尤矣

君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

不可用卽不利有攸往詩曰民之多辟無自立辟

三三震下
坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

序卦物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復亨剛反內得主也出綜豫雷出地奮无咎无震主之咎也公明卽勿疑也朋來卽朋盍簪也

變臨也

儀曰文王我師也周公豈欺我哉反復其道自剝反也

七日來復定位圖艮震距位七也利有攸往柔變剛陽長而進也中行獨復也

初九不遠復无祇悔元吉

不遠復卽七日來復祇敬愼也无祇悔言不敬則有悔亦潛龍勿用之意時未可奮也元大也元吉不變也記曰擇善而固執之

六二休復吉

人依木息曰休休復初參以變豫二順不動息于其下也吉有則也

六三頻復厲无咎

綜豫震足在中爻坎上頻復之象頻卽水濱字篆作頻从頁从步半入于水欲涉不涉而厲然也頻復未敢豫也厲居豫之上而無與也无咎者成君子之功而已不與也

六四中行獨復

三畫卦以二五爲中六畫卦三四爲中獨復動震參以

變臨也

六五敦復无悔

坤厚敦之象敦復不變也悔屯也
上六迷復凶有災告用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征
錯无妄中爻艮爲失道迷復之象也凶卽災眚无妄爲災也用行師綜豫也終有大敗居中爻坎血之下也或戕之也坤爲國邑爲方省方綜豫陽在外出以動也凡此皆以養陽也月令曰仲冬一事欲靜以待陰陽之所定
不遠之復以修身也
休復之吉以下仁也
頻復之厲義无咎也
義苟无咎雖厲何傷禍福輕而道義重也
中行獨復以從道也
道謂初九下從之也
敦復无悔中以自考也
中故可以敦復自考故不輕動而无悔考者擇也審也
迷復之凶反君道也
反復也君道乾也
无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往
序卦復則不妄矣故受之以无妄元亨初變綜泰也貞

復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎
天地之心生物不息之心也誠也大極也範圍之恆河圖之中宮也復者感之始圖之一六爲咸咸本于恆故曰復其見天地之心非謂復爲天地心也圖之五在十中極之乾在坤中皆陰含陽象坎故曰心卽能說諸心洗心藏密之心字也○範圍圖咸循復臨二卦天地感而萬物化生此所以能復也天地之心之所形也
象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

天命之正所謂貞夫一也匪正指三與上九也有眚災也

初九无妄往吉

變坤簡則易從无妄也綜泰大亨以正往吉也吉者順天命也无妄之至也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

震爲禾稼居東方爲春耕變兌爲秋穫震爲起居地位爲菑菑初治田也變兌定位圖震之兌距位三爲畬畬三歲田也不耕穫不菑畬待初之變二不變也則利有攸往无妄之往何之

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

无妄之災位不當失道也无妄且災況妄行而欲同人以敵剛乎變離牛之象中爻與爲繩繫之象未變震爲大塗二居震中行人之象變中爻與爲市邑三當與中邑人之象得者得離牛也即泰得位得中也災不與也

九四可貞无咎

可貞變益綜極貞夫一也

九五无妄之疾勿藥有喜

變噬嗑中爻坎疾之象坎爲水離火味苦又爲噬嗑飲藥之象勿藥不變也有喜泰也

上九无妄行有眚无攸利

上九迷復本自有眚又妄行而以喜隨人以妨初九交泰之功欲免於災而眚益甚矣何所利

彖曰无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之天命不祐行矣哉

剛自外來自大壯來也臨曰天之道以運行言所率由也此曰天之命以主宰言御天者也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行初變也物與无妄泰也茂勉也對時與四時合其序也育萬物生生也

无妄之往得志也

不耕穫未富也

即泰之不富

行人得牛邑人災也

二以无妄得牛三以妄取災

可貞无咎固有之也

恆德之固故益三綜恆亦曰固有之言固有其德也

无妄之藥不可試也

試嘗也不可妄嘗也

无妄之行窮之災也

即隨之上窮

三三乾下
艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

亨卦有无妄然後可畜故受之以大畜畜者止也養也

大艮陽也利貞三變綜咸也家上艮也食中爻兌也不家食四參以變成鼎鼎見兌不見艮也涉大川即利貞也蓋畜者上畜下外畜內止乾陽不使變即所以養之以觀剝陽衰之時也故小畜及本卦下三爻皆不容變也

小畜九二志行而亨此九三利涉大川者物則天命也

初九有厲利已

變盡參以變睽故厲已不往也

九二輿說輹

二變中爻坎 爲輿未變兌爲毀折輿說輹之象輹車伏兔也謂軸下當中之固抱以持軸與任正者也

九三艮馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

乾爲艮馬逐三陽俱來也利艱貞防剝也曰商度之意

乾爲言中爻兌爲口曰之象也閑止也上體艮中爻震

亦反艮爲門闕閑之象也輿衛二變中爻坎爲輿下體

離爲戈兵也閑輿衛止二之變也往三變綜咸也二變

賁爲文綜旅寡親咸爲天則爲至誠相感或閑或往不

尚虛文而貴忠信也

六四童牛之牿元吉

上體艮童之象參以變鼎上體成離牛之象下體巽爲

繩牿之象童牛犢也牿說文牛馬牢也之猶是也童牛

之牿繫之于牢將以享帝也禮曰帝牛必在滌三月元

吉鼎也此正秉辭所謂不家食吉者也

六五豶豕之牙吉

四牿童牛畜五也五牙豶豕畜四也止健乃上九陽君

之事故二陰相畜不敢畜乾戒妨賢也五變小畜綜姤

巽爲小豕豶豕之象又爲木爲繩下居地位牙之象豶

豕之牙即所謂繫于金柅也爾雅豬豶注俗呼小豶豬

叁拾壹冊 95½版 16A

爲貙子貙音偉埤雅牙以栈繫豕也

上九何天之衢亨

何擔也天乾也天之衢三中爻震爲大塗也三變兌綜咸艮肩在下何之之象也此不自用而任人所謂剛上而尚賢者也

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德

剛健乾也篤實艮也艮土也輝光日新鼎也

剛上而尚賢能止健大正也止健止初二爻之動也尚之剛上遜之綜也賢九三也

止之故能一而貞矣大正言非二陰之事也

不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

養賢大亨也應乎天卽上合志

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

多識畜德畜之大者

有厲利已不犯災也

輿說輹中无尤也

利有攸往上合志也

六四元吉有喜也

六五之吉有慶也

小人退君子進也

何天之衢道大行也

道震也行之也大行變綜也

三三震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實

序卦物畜然後可養故受之以頤頤者養也上止下動外實內虛頤之象也在游魂晉四變頤爲人將死目先失其光然猶可養之以不卽死頤之義也詳見卷首六

十四卦名頤貞吉陽之養人陰之自養皆得正則吉也

觀頤觀其所養也謂上九也四變噬嗑錯大有上體皆離觀其所養之象也大有中爻兌口噬嗑頤中有物自求口實之象也自求口實觀其自養也謂六四也

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

外卦爲爾內卦爲我靈龜不食之物朶頤貪食之貌初自晉變離爲龜謂五也舍之而下成震爲頤震爲萼萼卽華古字通朶頤之象也朶垂也我朶頤謂二三也觀卽觀其所養之觀凶不貞也人臣背其君而養羣小于

下爲樹黨也○初曰晉變晉爲仲冬朔日辰在斗牛元武之體故曰靈龜

六二顚頤拂經于丘頤征凶

顚仰也二變兌口仰向上顚頤之象四錯大有亦兌口向上故皆曰顚頤亦如鼎初變大壯震足在上曰顚趾也蓋四錯大有兌日近上也顚頤因三而求仰于上九由頤厲吉利涉大川

二變損兌口正與上應也顚頤卽征也拂經于丘頤不變而養于五也拂反也經常也變兌爲常拂經不變反乎兌也丘指六五在艮山之下也征凶舍其君而求養其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

上下皆陰爲人欲欲逐逐之象无咎自求口實也

六五拂經居貞吉不可涉大川

艮與兌錯經也拂經反乎兌卽居貞也涉大川綜小過中爻兌也

上九由頤厲吉利涉大川

厲嫌也吉所養正也利涉大川伍以變兌成臨也

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

頤大過之時天地之終也解革之時春秋之變也故並

爲大

象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食

本義二者養德養身之切務

觀我朶頤亦不足貴也

有君弗事而養人雖使无他亦不足貴況欲以私惠結人心乎此與屯之志行正大得民正相反

六二征凶行失類也

行亦征也類二與五皆陰也

十年勿用道大悖也

道震也大悖錯巽大反也鼎初參以變中爻成震曰顛趾夫子恐人以爲巽錯震故曰鼎顛趾未悖也言其參以變非錯也循循善誘豈不信哉

顛頤之吉上施光也

大有離也

君貞之吉順以從上也

順中爻坤也

由頤厲吉大有慶也

變臨爲大

三三與下兌上

大過棟撓利有攸往亨

序卦不養則不可動故受之以大過不可動謂死也大過謂四陽在中過于陰也棟屋極也撓墜而顛也訟乾陽在上六三參以變大過大象成坎爲棟三上則四陽于下爲撓故爻辭特于九三言棟撓也棟撓象人之死而僅也利有攸往亨二變咸也

藉用白茅无咎

藉薦也巽反兌象履居四剛之下故曰藉與震錯爲萑葦巽爲白故曰白茅无咎巽柔至愼也不變也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

巽爲楊大過故曰枯楊如言僵柳也生稊變艮爲咸也夏小正正月柳稊傳發孚也咸感而化生艮爲少故曰生稊老夫錯震也得其女妻隨也此所謂利有攸往乃亨者也

九三棟撓凶

訂豪傳

九四棟隆吉有它吝

中爻乾四居上體棟隆之象有它變井也棟陷于井故吝

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

變恆震爲萑枯楊生華之象亦稱楊者兌反巽也老婦下體巽也得其士夫兌錯艮也无咎不過也无譽盡也

上六過涉滅頂凶无咎

此與頤初九並以卦變言過涉滅頂訟三之坎上而爲兌滅乾頂也此所以死也凶過也无咎大者過非陰之

徇也

棄曰大過大者過也棟撓本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

本謂初未謂上弱陰柔不能勝陽故棟撓也乃亨不往則不亨也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

遯世終世也不懼无悶大過之行也

藉用白茅柔在下也

老夫女妻過以相與也

棟撓之凶不可以有輔也

訟變大過得兌爲輔頰

棟隆之吉不撓乎下也

三撓乎下四居上也

枯楊在華何可久也老婦士夫亦可醜也

變恆久也時已大過而欲久如枯楊生華久何可得可醜非偶也

過涉之凶不可咎也

以國事言任小知以大受小人非不竭力如不勝何也

乃底滅亡豈可歸咎于彼哉但以殺身成仁與之則不倫矣

三三坎下
三三坎上

習坎有孚維心亨行有尚

序卦物不可以終遯故受之以坎坎者陷也不可終過

所謂衆生必死死必歸土也習重也習坎指九五也有孚中正也坎爲心錯離爲網罟爲維維心亨未濟也行有尚中爻錯成恆也

初六習坎入于坎窞凶

習坎舉全體言入在坎水之下也窞坎中之穴也上體象坎水故曰窞下象坎中之穴故曰窞二不言窞實也

九二坎有險求小得

二五坎之正體故皆以坎字冠句有險者以坎還坎也求小得卽井九三之求王明井變坎也謂五錯未濟也離陰卦故曰小得卽並受其福也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

枕古音冘見詩漸風之往也來之坎坎來爲坎往變井亦坎也卽井卦之往來井井也險且枕往也坎在前爲險後巽寡髮在木之

上爲枕乎險也入于坎窞來也勿用者往來皆不能濟
險也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

樽酒本象也簋貳用缶以下變困也終无咎卽困四之
有終也坎爲酒中爻震卽缶樽酒之象簋盛黍稷器也
變兌爲享食簋之象也貳兌下有巽也缶中爻離也貳
者副也益也弟子職左執虛豆右挾匕周旋中貳是
也納約納于初也納入也約信也以信相要如以繩約
物也中爻艮手變巽爲入爲繩納約之象離明納自牖
之時用大矣哉

時用因其時以致其用也時大用亦大孟子所謂事半
功倍也夫學至無不可用之時唯聖人能之睽意同

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

水洊至蒙三參以變也三五錯恆常德行也二四錯咸
習教事也常德行則久于其道不至于險矣習教事則
感人心而天下和平能濟險矣

習坎入坎失道凶也

中爻艮震皆象道初與上在道外故皆曰失道

求小得未出中也

卽未濟之小狐汔濟未出中也謂坎水上及于四未出

于五也坎不盈象同

來之坎坎終无功也

卽井之汔至亦未繘井未有功也

樽酒簋貳剛柔際也

困曰有與以應初言此曰剛柔際以比五言

坎不盈中未大也

卽九二所謂小也

上六失道凶三歲也

失道在艮之外也卽道窮也

離下
離上

離利貞亨畜牝牛吉

序卦陷必有所麗故受之以離離者麗也貞亨二變大有也畜止也離爲牛二陰故曰牝牛畜止之不使相見卽變大有也○牝字對六五言

初九履錯然敬之无咎

履錯然變艮與兌錯也卽錯綜其數入卦相錯之錯變艮成旅瑣瑣故敬之所以辟咎也

六二黃離元吉

黃中色元吉變大有也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

晝夜之道八卦分主八方離居正南二爲午中初當巳午之間三當午未之間故曰日昃之離所謂日方中方昃也離爲缶變噬嗑噬嗑震爲鼓爲善鳴鼓缶而歌之象也未變中爻巽爲白爲寡髮大耋之象也兌口嗟之象也噬嗑日雖尚中而不可幸也三雖日昃而命當順受也不歌則嗟言其哀樂无常不能盡人順天也若謂宜安常自樂在人生猶可在國事則不可

九四突如其來如焚如死如棄如

卒注突竄突也突如其來如下體之火如竈突之炎上也死棄中爻象大過也

六五出涕沱若戚嗟若吉

鼻出曰涕沱涕甚貌四變上體艮鼻中爻坎水震出出涕沱之象也本象離爲惕中爻兌口戚嗟之象也吉離二陽之間能處以憂懼也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

離日王之象變震出征之象有嘉豐也伍以變兌爲毀

折二體陰畫皆在上折首之象醜陰也獲匪其醜不變
困也无咎悅以利貞順天應人也
彖曰離麗也日月麗乎天百穀艸木麗乎土重明以麗乎
正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也
象曰明兩作離大人以繼明照于四方
明兩作離四參以變也繼明照四方離日在南方也天
豈有二日乎哉
履錯之敬以辟咎也
黃離元吉得中道也

日昃之離何可久也
突如其來如无所容也
前无可往後不相得薪積火烈指傷足折夫誰容之而
誰收之
六五之吉離王公也
王上公四五不得爲王公陽君陰民之義也
王用出征以正邦也
書曰表正萬邦又曰予畏上帝不敢不正孟子曰征之
爲言正也各欲正己也是以正邦之義也

易一貫　下經上　彭縣呂調陽述

三三艮下兌上

咸亨利貞取女吉

序卦下傳有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦咸自有亨道也利貞一也取女吉不變也漸四與上變咸曰女歸吉是也

初六咸其拇

伍以變恆震足也

六二咸其腓凶居吉

二居中爻巽股之下腓之象腓腔後腨腸也咸腓變大過也居不變也

九三咸其股執其隨往吝

中爻巽爲股咸股之象艮手也執其隨執四也四參以變隨執之不使下也往吝變萃小吝也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

貞固不變則吉而无往窒之悔變而不失其正則雖窒而天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

象曰山上有澤咸君子以虛受人

情卽旁通情也之情誠之動也太和也天地之情不可見卽萬物見之萬物之情鮮自盡于感見之記曰君子之道造端乎夫婦及其至也察乎天地

九五咸其脢无悔

脢脊肉在上而不動者也悔變小過也

上六咸其輔頰舌

輔頰舌皆兌象不變也

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

受以應乎感者言之也以虛受人否之初三上爲咸也

○益者陽之施咸者陰之受指上六也

咸其拇志在外也

雖凶居吉順不害也

咸其股亦不處也志在隨人所執下也

不處往也志四之志也

貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

未感害无思也乾以易知也變蹇爲光未光不能精義也不變乾陽爲大未大不能崇德也此思之害也

咸其脢志末也

上爻爲末志末者五不變則與上六陰陽相比也

咸其輔頰舌滕口說也

滕木上涌之貌

☳巽下
☳震上

恆亨无咎利貞利有攸往

序卦夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也

往初參以變泰也

初六浚恆貞凶无攸利

泰上六反下曰復隍此曰浚恆卽浚其隍也貞一也凶者時也若以修德言則神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行何凶之有

九二悔亡

小過之悔也悔亡中而能久其德也

九三不恆其德或承之羞貞吝

乾爲德不恆其德變解也坎爲羞在下爲承指九二也貞不變也吝上來于下困于金車也與解之貞吝同

九四田无禽

巽六四曰田獲三品錯恆三陽在中大象坎也此曰无禽錯巽不見坎也

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

變大過中爻乾德也九居五貞也婦人二也吉能久中雖過亦吉也夫子五也凶不能制義乃至大過也大過顚也

上六振恆凶

振動也變鼎也震動鼎新振恆之象凶不節也

彖曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆恆亨无咎利貞久于其道也天地之道恆久而不已也利有攸往終則有始也

終謂恆始謂泰

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

象曰雷風恆君子以立不易方

立不易方中也

浚恆之凶始求深也

本爻由泰變始也成恆退藏于密深也○唯深也故能遍天下之志卽此深字

九二悔亡能久中也

不恆其德无所容也

變解故寇故曰无所容然則奈何曰亦恆其德而已矣不占而已矣占動也說見比卦

久非其位安得會也

位不當也

婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

大過人之死也故曰終制義者義以方外與時偕行也五錯要爲德之制也從婦用婦人之道貞其德也貞一也過則非一也制不一也制之於義不一而無非一也知不一之一乃可與權

振恆在上大无功也

大變陽也鼎上六變恆曰大吉漸而久之知節也恆變

鼎曰大无功久忽新之剛過也

三三艮下
䷟
䷧巽上

遯亨小利貞

序卦物不可以久居其所故受之以遯遯者退也陰長而陽退六月之卦也遯亨上變咸也小二陰也利貞不往也往則不能咸亨矣

初六遯尾厲勿用有攸往

初之不往二之固志卽所謂小利貞也凡卦以上爲前下爲後故上首下尾遯大象翼爲伏爲小豕故字从豚从辵指謂豕奔也上曰肥初曰尾皆豚象也遯尾厲初動則上變革也勿用攸往不變也

六二執之用黃牛之革莫之勝說

二自鼎之五來離爲牛居中爲黃應九二翼反兌爲口革卦之全體亦反革既變爲遯則革在三矣執之用黃牛之革言執之以三不使動也二動則上變大過矣艮爲手執之象也錯兌爲毀折說之象也執之固故莫之

勝人矣

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

中爻巽爲繩係之象係遯不可遯也錯震下體成坎有疾之象厲潙也畜止之不使變也臣謂初妾謂二艮爲閽寺中爻巽反兌爲妾也吉二陰不動則上變成也

九四好遯君子吉小人否

初四剛柔應故曰好遯好遯而好也不爲已甚也君子吉雖好而无妄也不移于惡也若變小人則否矣參以變无妄動否也

九五嘉遯貞吉

一女一男之卦爲嘉五變旅寡親則雖嘉而不成爲嘉矣嘉遯五不變俟上之變也貞吉一也上變咸貞夫一也

上九肥遯无不利

乾爲老瘠之馬變兌爲膚爲澤又以柔居柔肥遯之象无不利咸也記曰四體既正膚革充盈人之肥也○肥音膚與詩豝字讀同轉注入微韵

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

五與二應而遠故曰遠若三則係遯可言畜不可言遠矣變離惡之象不變陽剛爲威嚴之象不惡而嚴卽所謂以正志也

遯尾之厲不往何災也

知其厲而能不往无災矣教小人也

執用黃牛固志也

係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

憊坎爲勞卦也事變動也大事大者變也九三陽也故豐九三變震綜噬嗑亦曰不可大事勝六五參以變家人曰小事吉小過六二變恒四參以變震曰可小事不可大事此則以變否言也

君子好遯小人否也

貞其爲君子則無嫌于好遯亦不惡而嚴之意也四陽爻唯九四遯而下親于小人所以稱好不取漸象者遯非進之時也

長也遯之時義大矣哉

嘉遯貞吉以正志也

肥遯无不利无所疑也

錯諫中爻坎疑之象无所疑言肥遯乃變咸非錯諫也

大壯利貞

序卦物不可以終遯故受之以大壯二月之卦也利貞

四變泰也

初九壯于趾征凶有孚

初居下趾之象大壯與艮初九皆象足者陽自下生積

震而成也亦如乾六爻稱龍也趾乃艮象无艮而言趾者以其不動也壯于趾本象也征凶變淺恆也有孚雖凶而信也居下而不壯也

九二貞吉

變則豐蔀故貞吉

九三小人用壯君子用罔貞羸羝羊觸藩羸其角

小人用壯歸妹之三變大壯也君子用罔此變歸妹也

變中爻離罔之象罔者無也不見其壯也貞不變也羸即觸藩羸不妄也俟時之亨也羝羊也大象兌中爻亦兌

大而天地之情可見矣

大者正九四也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

三陽位羝羊之象也觸藩觸四也震爲蕃藩之象也羸

其角病及于五也五陰象角出于藩之外羸角之象也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

貞即豕辭利貞之貞悔震主之悔也藩決震變也不羸

五得安不病也大輿坤也輹輿之下也此謂大者正也

泰也

六五喪羊于易无悔

生生之謂易凡二陽二陰卦有離坎者皆是也五自革

之二來得兌爲羊今復變革居二成易則兌在上而我

喪其羊矣无悔卽困九二之征凶死咎也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

綜旡妄居三中爻巽反兌下體震亦羝羊觸藩之象退

中爻艮止也遂變乾直也不能退不能遂无妄與同人

並爲災也艱不妄也俟時之亨也

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正

大象兌爲附決履之象非禮弗履戒爲邪也變泰嘉之會禮也

壯于趾其孚窮也

窮恆也

九二貞吉以中也

小人用壯君子罔也

知柔知剛

藩決不羸尚往也

喪羊于易位不當也

位不當故必喪羊于易乃得无悔否則羸矣

不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

本卦大象兌爲羊爲口爲審辨詳之象不詳綜无妄不

見兌也

☳震下 ☲離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

序卦物不可以終壯故受之以晉晉者進也此與訟卦所謂雨儀生四象也康猶安也卽屯之磐桓也侯卽屯之建侯也晉康侯上九晉極反下爲震則得其所安也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

參以變艮中爻坎爲隱伏在艮手之下見摧之象貞吉當位正也罔孚變旅寄親也裕无咎不變旅也所謂止諸躬也艮爲安裕之象也盡六四裕字同

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

變未濟坎爲加憂愁之象貞吉不自晉也不變也受福上之人晉用之也變也茲此也介大也福卽井九三所謂並受其福未濟六五所謂其暉吉也王母祖母也二中爻艮爲少男五離爲中女象母坤則其王母也

六三衆允悔亡

坤爲衆允信也衆允信其非躁進也悔焚其次及往蹇之悔也悔亡參以變動漸也記曰獲乎上有道不信乎朋友不獲乎上矣

九四晉如鼫鼠貞厲

鼫鼠鼫鼠也一名五技鼠頭圓大如人碩首故謂之鼫
游則兩爪動若纍繭故謂之鼫是能緣能飛能游而皆
弗竟者也晉自泰變而綜四居離下晉而不及于中爻
中爻艮爲鼠鼫鼠之象貞不變也厲難將生也〇爾雅
鼫鼠鼫鼠鼫鼠豹文鵫本鼫鼠互倒

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

悔上下不交之悔也失前禽之失也得不當方來之
得也往錯比也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

變豫居震龍之上又春分月望角故曰晉其角維用伐
邑伍以變屯也離爲網罟維之象坤爲邑國離爲戈兵
變屯震動伐邑之象厲難生也吉得民也无咎志行正
也貞吝晉極不反也

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以
康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

明出地上泰二變明夷綜晉也柔進上行三參以變動
漸也鼎之柔進上行初參以變上動泰也噬嗑之柔得
中而上行二參以變上動小過也卦晉必有所傷故受之以明夷夷者傷也利艱貞五
也即小象明不可息也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

不曰火曰明著四象之生也明德泰之下體乾也昭明
德晉也自昭神而明之存乎其人也

晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

未變蒙也旅下體艮爲手中爻巽爲命受命之象也

愁茲介福以中正也

眾允之志上行也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

變艮二陰象鳥羽故曰飛在下故曰垂見傷之象也君子初陽也行變也三日五行定位二圖離之艮皆三位也艮錯兌爲食不食者艮也有攸往參以變也主人四也中爻震爲主四當震中主人之象也有言初參以變解則四變恆中爻乾也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

乾在坤左左股之象中爻兌反與股之象五行圖曰之體故特言明夷變泰中見股也又居中爻坎震之下坎爲水震反艮爲手用拯之象坎爲馬變剛馬壯之象吉泰也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

凡卦以上爲前下爲後後者爲北前者爲南南狩綜晉也故升綜觀亦曰南征是也得其大首九居上也疾錯比也貞不錯也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

離爲大腹在震之左四變震中爻巽入入于左腹之象三當中爻坎爲心獲明夷之心意也此爲微子去之之事曰獲三之意也此爲微子去之之事曰獲心意者天命在門闕出門庭之象

周紂惡不悛終必至亡而微子殷王元子也舊有令聞紂亡武必以微子繼殷祀其意也然身爲貴戚既不能救其亡又因以得國于心忍乎紂尙有子雖未必賢然豈忍遊料其異日之蠢動必不能保宗乎如以爲元子當奉宗祀是不亦顯其親之過而以立紂爲非乎故去之所以全守節之仁親親之愛初不爲存宗祀也書所謂王子弗出我乃顚隮謂遊于倫理如倒行逆施之云非謂絕祀也至于西土不靜小腆蒙誅而微子之心滋戚矣面縛銜璧其在成王克武庚之後乎此乃其存宗

祀之仁也故書微子之命次于大誥而武成篇中釋箕子囚封比于墓式商容閭不及微子事可知武王未嘗封微子封之者成王也則以其先固已去之也然則何以不死也曰微子紂同母庶兄也長且賢帝乙賢君必素知之以妻之子妾之子之嫌無已而立紂非帝乙之心也書所謂誥云刻子箕子當曰亦必常持嫡庶之議也今而死匪惟重獨夫之惡不亦大傷先王之心乎故不死而去所以自靖自獻也嗚呼仁矣

箕子之貞明不可息也

息生也不可息卽晦其明也佯狂受辱也

初登于天照四國也後入于地失則也

四國卽四方則天則也此獨夫受也

今案明夷有四義發揮生爻一也大明出入二也出震中藏夷坤三也比爲冬至之月錯晉合朔在斗牛師爲夏至之月錯明夷合朔在東井四也

三三離下 冥上

家人利女貞

序卦傷子外者必反其家故受之以家人女貞二不變

也二參以變成睽則家道窮矣故利貞

初九閑有家悔亡

大象坎馬在艮門之中閑之象閑有家不變也悔喪馬也

六二无攸遂在中饋貞吉

變乾爲直遂之象无攸遂妻道无成也不變也在中饋綜鼎也貞吉不變姤也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

變益震爲善鳴爲浚蹏中爻艮亦反震嗃嗃之象獨稱

家人者三人位中爻坎居震艮之間也婦子嘻嘻錯履也婦離卦也子兌也女子子也履下體兌中爻與反兌爲口爲悅嘻嘻之象也

六四富家大吉

與爲近市利三倍富之象吉與順正也

九五王假有家勿恤吉

假至也有家猶言有國勿恤勿憂其不有也言王者德乎上下內外潔齊用能假于有家若憂其不得而有心取之則非天與人歸矣如禹之終陟元后是也王假有恆

上九有孚威如終吉

家與假有廟同勿恤與勿憂宜日中同初五皆言有家

上下合震艮也

威如陽剛不變也嚴也

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

雜卦睽外也家人內也謂此六二睽六五也中爻錯履本卦乃春分之月望在壽星之次故曰有嚴君正家而

天下定治之本也父上也母初也五爲夫爲家之主二主婦也四佐五室老也三則家之眾人兄弟子婦童妾皆是也

彖曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

自鼎綜睽變皆有風自火出之象言有物綜鼎也行有恆恆鼎上九變恆也

閑有家志未變也

六二之吉順以與也

順離也與綜鼎中爻兌反與也

家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

履和而至不以禮節之則流矣

富家大吉順在位也

王假有家交相愛也

卽睽之交孚

威如之吉反身之謂也

坎上畫爲躬反身不變坎也

三三兌下離上

睽小事吉

序卦家道窮必乖故受之以睽睽者乖也卦中爻與小畜錯乃秋分望月其宿值奎故名睽睽音圭同奎爲天豕目故睽從目卦象反目奎之形亦象兩目相反故初三上九並言見值天策閡道故言與言車言牛言馬言巷後值塵觜之口故言噬前值婁爲天獄故言剚奎爲封豨故言豕天大將軍象弓故言弧弧矢取諸睽象此星也今天文書與此異蓋失其傳久矣小者陰也三與五也事變也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

悔卽喪馬之悔也喪馬家人二上爲睽坎馬在外也逐則三居四矣

九二遇主于巷无咎

主指初九變噬嗑嗑噬也初當震也遇者變而與之遇也于巷噬嗑也噬之言市故曰巷噬之言合不睽也前後門塗也

中列肆巷之象也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終天當作而

見者四見之也坎爲輿指四離牛第五兌錯艮成旅艮手在後曳掣之象也天本作而同彫髮須也三爲人位錯旅兌下有艮艮上有兌而巨剿之象也无初有終旅初四相應敬之終吉也兌爲口艮爲土爲保彫之象艮爲鼻兌在其上爲毀折剿之象

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

四與上並言睽孤遑其類也遇元夫變與二遇也變則二當中爻震爲長子元夫之象也交孚上下皆信之也厲損也无咎終成也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

悔家道窮之悔也宗九二變震爲長子也噬膚未變也噬嗑六二變睽曰噬膚滅鼻是也二未與初遇故五可往何咎下爲家人也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

見上九自見之也豕負塗變歸妹也鬼一車參以變需也歸妹張弧需說弧也變歸妹仲春日躔奎故曰見豕負塗仲夏日在井衡星與鬼又下值弧矢象說弓故曰載鬼日躔奎張弓也需五在坎上爲躬象負上變震爲大塗豕負塗之象變需

乾錯坤爲大輿坎爲鬼載鬼一車之象先上也後下也歸妹坎爲弓震反艮爲手張弧之象睽中爻兌爲毀折說弧之象匪寇婚媾指四也四爻爲雨往遇雨變歸妹與之遇也吉三上成泰也

蒙曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行——自革綜家人二變皆有火動而上澤動而下之象二女同居以定位圖言也不同行近而不相得也說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

柔進上行三參以變需則上變泰也得中應剛五與二應參以變家人也小事吉也

類也睽之時用大矣哉

天地睽以五行代王言萬物睽以日月往來言用柔進上行也

象曰上火下澤睽君子以同而異

見惡人以辟咎也

遇主于巷未失道也

言變震非錯艮也艮爲失道旅寡親

見輿曳位不當也无初有終遇剛也

位不當旅初與四也位不當故无初遇剛故有終初與四遇也然則三雖有彫剜之厲亦因初而免焚次之傷矣

爻孚无咎志行也

厥宗噬膚往有慶也

遇雨之吉羣疑亡也

物三爲羣坎爲疑羣疑睽歸妹需皆有坎也變泰則疑亡矣故吉

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

序卦乖必有難故受之以蹇蹇者難也豫爲仲春之月錯蹇合剝在奎奎象破屨故履六三言跛此名蹇利西南五變坤讓也不利東北三艮變比中爻亦艮也利見大人貞吉四變成貞夫一也

初六往蹇來譽

諸爻皆以本卦爲往外之詞也來譽成也待四之變也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

王五也臣二也蹇蹇上體中爻皆坎也躬之故如言大臣非其人之故也咸九四變也

九三往蹇來反

反錯兌成節也內喜之也反與履錯然之錯道大悖也之悖義同

六四往蹇來連

三陽相連也咸也當位而變實也

九五大蹇朋來

大則蹇故利於朋來變坤三陰爲朋也謙也以謙處蹇

象曰山上有水蹇君子以反身修德

四當中爻坎上身也變乾德也反身修德蹇爲咸也

往蹇來譽宜待也

日宜待不變既濟者勢也

王臣蹇蹇終无尤也

致蹇者四非二之尤也

往蹇來反內喜之也

往蹇來連當位實也

大蹇朋來以中節也

不蹇矣

上六往蹇來碩吉利見大人

碩首大之貌變漸陽大在上也利見大人不自變待四之變也

蒙曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

往得中節以中節也當位貞吉四當位變咸正也剛當位實也

象曰山上有水蹇君子以反身修德

四當中爻坎上身也變乾德也反身修德蹇爲咸也

往蹇來譽宜待也

日宜待不變既濟者勢也

王臣蹇蹇終无尤也

致蹇者四非二之尤也

往蹇來反內喜之也

往蹇來連當位實也

大蹇朋來以中節也

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

序卦物不可以終難故受之以解解者緩也卦自屯綜震坎下坎上

動而出險爲緩其難也利西南四變坤爲師也无所往四不變也其來復指九二也夙吉對解緩言

正也剛當位實也

初六无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉

田自蹇九五下居二也坎震距位三坎爲狐三狐之象爲弓矢之象居中黃矢之象貞不變也○田獲三狐羣醜服也得黃矢藏器于身待時而動也

六三負且乘致寇至貞吝

負四乘二也居坎上畫爲躬坎震在其上負之象負者小人之事也上慢也二坎爲馬爲車三在上乘之象乘者小人乘君子也下暴也致寇至四變師或擊之也坎爲寇盜貞吝與恆九三同

九四解而拇朋至斯孚

外卦爲而震足居上之下故云拇解而拇自解去其壯大之勢也朋至坤也孚卽得衆也變師貞也

六五君子維有解吉有孚于小人

君子二四也維有解離錯坎成謙也小人六三也五人君故爲之謀

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

蹇解剛皆得中此貞吉彼大蹇坎在上又過剛耳公指九二射坎弓也隼上變離鳥也離爲城墉居上故曰高墉獲之變未濟離鳥在上伍以變既濟鳥陷于下也

兼曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也

得衆師也得中二自屯綜自蹇變皆不失中道也有功以衆正也

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

天地解以五氣言也震來坎下爲屯爲立春綜解爲春分也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

赦宥亦解緩之意

剛柔之際義无咎也

剛謂二柔謂初際卽歸妹所謂相承也小人能從君子義无咎矣

九二貞吉得中道也

蹇解剛皆得中此貞吉彼大蹇坎在上又過剛耳

負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

內卦爲我此雖就事情言然聖人之詞一字不苟如此

解而拇未當位也

君子有解小人退也

錯謙三當艮故曰退也此釋有解之象

公用射隼以解悖也

悖反也上六與未濟相反或曰錯家人也取象與旅小

過六五同

三二 兌下
三三 艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用亨

序卦緩必有所失故受之以損雜卦損益盛衰之始也

謂泰內卦之陽損一向外爲否之始否外卦之陽益一

于內爲泰之始也有孚剛彖應也元吉指五得益也无

咎指上損下益上也可貞夫一也利有攸往綜咸也

卽可貞也兌象簋綜咸中爻亦反兌故曰二簋用享兌

爲口食也

初九已事遄往无咎酌損之

內卦爲我故曰已通變謂事故曰事四曰使遄初曰已

事謂是陽之事也遄往綜咸也咸速也无咎貞夫一也

酌變坎也損之不變也憂寒也

九二利貞征凶弗損益之

利貞綜咸也征凶變小過也弗損不動也益之參以變

益也

六三三人行則損一人一人行則得其友

三人行錯艮三爻同變也損一人兌二陽艮一陽也一

人行三獨變大畜也得友上變泰也一也

六四損其疾使遄有喜无咎

中爻動坎疾也損其疾戒睽也使往初也初酌損在噬

往之後防難于既治四損疾在使遄　之前睽則不能

咸也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

定位圖震巽艮兌相對待故曰十中爻坤故曰朋大象

離故曰龜或益之上自泰來也元吉彖中居尊也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

弗損未動也益之自泰來也无咎益上也貞吉綜咸也

卽利往也得臣艮也无家艮在下也艮爲闕寺一陽君

二陰得臣之象爲門闕居外卦中爻有震象戶家之象

易中凡言家皆艮在外也綜咸見門不見戶故曰无家也

兼曰損損下益上其道上行

道泰也上行卽損下益上

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

應卽二氣感應之應咸也損剛益柔損也損益盈虛與

時偕行範圍不過也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

四變睽忿也二變頤慾也懲之窒之德斯可修匪難矣

易哉

已事遄往尚合志也

九二利貞中以爲志也

一人行三則疑也

錯艮中爻坎也

損其疾亦可喜也

六五元吉自上祐也

弗損益之大得志也

益上之志也

三三震下巽上

益利有攸往利涉大川

序卦損而不已必益故受之以益往二變中孚也涉綜恆也

初九利用爲大作元吉无咎

陽爻震起故曰大作綜也元吉无咎居下不變也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉

或益之初自否來也永貞綜恆也恆中爻乾王也兌享也震帝也帝指六二

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

益之益四也凶事綜恆也浚恆貞凶也中行五也公四也告大象頤也五告之也用圭綜恆也圭者古人建國累土爲表高八尺剡上以測景故从重土又仿之爲瑞玉爲諸侯所執明有土也尺人又以尺有五寸之玉圭度表景以求地中名曰土圭其實圭本累土之名也恆

配河圖五十重土圭之象

六四中行告公從利用爲依遷國

五告四從也依綜恆坤依于乾也中爻坤爲國遷國卽

爲依也綜也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

有孚孚四也惠順也心綜恆大象坎也恆之乾在坤中綜恆中爻兌善也未變陰邪在中過也

惠心者坤恆簡順乎乾也益大象頤口爲問勿問綜恆

不見頤也內卦爲我乾爲德惠我德卽惠心也

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

莫益之變而綜也解也或擊之致寇至也師也立心勿恆卽不恆其德也坎爲心也莫益之則莫之與矣或擊之則傷之者至矣所以然者由其立心勿恆危以動懼

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

綜恆中爻兌善也未變陰邪在中過也

元吉无咎下不厚事也

言无所事于坤厚也謂變覩也

或益之自外來也

益用凶事固有之也

綜恆德之固无妄九四象同

告公從以益志也

釋從字之意

有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

四句一意既有孚而惠心則勿問之矣勿問卽惠我德

而大得志矣

莫益之偏辭也或擊之自外來也

偏辭但就我之莫益于人言之也自外來綜也

三三 乾下
兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往

序卦益而不已必決故受之以夬夬者決也謂以五陽

決一陰三月之卦也揚于王庭錯大壯艮爲手

中爻艮止疆也无疆泰也无方其益溥也

偕行

故曰揚爲門闕在五上故曰王庭言小人之亢非教之變也宇號三應于上爲所號也兌爲口號之象謂三孚于上不知人不愼交也有厲黨惡也告自邑變重兌也兌口爲告中爻與爲邑自結于眾君子謀其淺陰也不利卽戎中爻錯屯爲從禽伐國之事也故晉上九伍以變屯曰維用伐邑利有攸往君子進小人退也上變乾也小人非肯變乃教人君以用君子也

初九壯于前趾往不勝爲咎

趾詳見大壯曰前趾從諸陽並進以淺小人也壯不變也往不勝變大過本弱也勝音升

六二惕號莫夜有戎勿恤

變革離爲惕惕號憂上六之爲亂而戒備之也豐曰出乎震爲朝革曰沒乎兌爲莫故既濟六四變革亦曰終日戒有戎離兵也勿恤有備无患終能淺小人也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

頄面顴也乾爲首爲面變兌輔頰中爻離目三陽位象之上頄之象也壯于頄未變也骨骨居離目左右輔頰之上爲上慢莧蒺之象中行五居尊也无咎有凶權重勢盛不遜于君而與小人爲應也君子陽剛也志于淺小人又自淺去其壯大之勢而從君則信于同類莫之忌也變兌上下皆爲附淺夬夬之象也獨行獨變也卽夬夬也遇雨遇五也變而與之遇也隱自結于君受命誅惡也變大象坎中爻離五居兌澤之中而在上雨之象也易中凡言雨皆坎離合也又兌乃孟夏之日會辰在畢畢好雨故言遇雨也若者設辭濡霑濕也機不密而謀泄也有慍上六慍之也无咎義重

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

兌爲膚變坎爲臀行次且需于血也牽羊不變也兌爲羊反巽爲繩牽羊之象故姤初不變曰柔道牽三變曰行未牽小畜中爻兌二不變曰牽復是也悔需險之悔也需坎爲耳下體乾爲言聞言懦于夬而有所需也不信人不信之也畏嚇黨惡也

九五莧陸夬夬中行无咎

陸通蒺藜拜也秀垂則形僂故名蒺藜苗似莧故曰莧蒺藜大壯震爲蕃二陰在四陽之上爲上僂莧蒺藜之象兌爲附淺變大壯并兌夬夬之象中行五居尊也无咎

不與上比也

上六无號終有凶

兌口爲號卽三所孚二所惕者也无號九三君子莫肯應之无所號也終有凶君子道長小人道憂也

彖曰叓浚也剛浚柔也健而說浚而和

三變重兌說之至故曰和卽不利卽戎也

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利卽戎所尙乃窮也剛長乃終也

利卽戎所尙乃窮也

叓往剛長乃終也

其危乃光不遂非則有光也光謂變兌中爻離也

日以宮人寵是也勿用取女陰盛也

中行无咎中未光也

叓綜履中爻離爲光中未光未綵也

无號之凶終不可長也

三三 巽下 乾上

姤女壯勿用取女

序卦浚必有所遇故受之以姤姤者遇也一陰初生與陽相遇五月之卦也女壯卽履霜堅氷至之意取女中爻二四錯觀也蒙九二參以變觀曰納婦剝六五變觀日以宮人寵是也勿用取女陰盛也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

巽爲繩繫之象乾金巽木居地位金柅之象柅杲同卽檷也所以繫豕也貞吉不變也有攸往參以變小畜也

見凶中爻離也羸豕孚蹢躅卽貞吉也定位圖巽坎皆居右坎爲豕巽一陰始生未壯故曰羸豕孚信也蹢躅繫不進也敎小人也

九二包有魚无咎不利賓

包裔止也魚初巽爲餅也包有魚近能裔也止不使進也賓錯觀也不利戒君子也憂其不肯裔也

九三臀无膚其行次且厲无大咎
象見叏卦厲訟也无大咎卽終吉也
九四包无魚起凶
包无魚遠不能畜也起凶陰進也覩也
九五以杞包瓜含章有隕自天
綜小畜與爲楊杞之象又爲緼象蔓乾爲圓變離大腹瓜之象包畜也以杞包瓜不變也章變鼎離明也含章卽包瓜也有隕自天綜也所謂幸復吉也
上九姤其角吝无咎

綜小畜居中爻兌陰之下姤角之象姤遇也角羊角也又爲仲秋之日辰在角故曰姤其角吝見畜于陰也无咎剛不變猶不至反目也時也
彖曰姤遇也柔遇剛也
易中凡一剛一柔稱遇本此
勿用取女不可與長也
長卽小人長也之長古消長字亦平聲讀
天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也
一品物咸章五月夏長也剛遇中正覩也大行錯也猶大

變也
姤之時義大矣哉
本義幾微之際聖人所謹
象曰天下有風姤后以施命誥四方
乾爲命爲言施命誥四方綜小畜也不變家人女貞也
繫于金柅柔道牽也
立地之道曰柔與剛否也姤否之始故曰柔道牽詳叏卦
包有魚義不及賓也

義不可及于觀也陰盛害陽也義者禁民爲非之義也
其行次且行未牽也
无魚之凶遠民也
陰爲民遠故不能包而起矣
九五含章中正也有隕自天志不舍命也
乾爲命志不舍命剛不變也
姤其角上窮吝也
上窮故反下而傷畜

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

序卦物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也萃亨咸也

王九五也假有廟自臨綜得尊位也卽萃有位也利見

大人亨二動困參以變咸也貞二當位與五應也牲坤

爲牛也大牲變陽也用大牲吉利有攸往三變咸初變

隨亦參咸也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

下爲初上爲終終謂伍以變小過也亂萃變震爲隨也

履之不自亂漸之不可亂同號震爲善鳴也一握震反

艮中爻亦艮兩手相接也爲笑參以變咸得兌也勿恤

往无咎一也

六二引吉无咎孚乃利用禴

中爻艮手引之象吉无咎中正而應也孚者非爲難也

禴夏祭以樂爲主變坎爲律困爲孟夏日月用禴之象

也利者困不失所亨也咸也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

中爻巽反兌爲口嗟之象萃嗟无與也往變咸小不變

也

九四大吉无咎

綜臨大也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

剛中正而居尊故无咎匪孚未咸也元永貞剛大不變

也悔變豫疾也

上六齎咨涕洟无咎

齎有所持而往也咨猶嗟也兌口咨之象錯艮手齎咨

之象剝也鼻出曰涕濁涕曰洟剝艮爲鼻綜謙中爻坎

水涕洟之象也无咎有終也

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享

也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

有廟而後能致享王者之孝之所以大也天命說見无

妄及臨卦

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

除修治也除戎器二變中爻離兵也不虞五變豫怠也

除而戒之則藏器于身雖有不虞無難解矣言有備無

患也兌悅又爲辨審度之意故曰虞

乃亂乃萃其志亂也

引吉无咎中未變也

用禴則變也

往无咎上巽也

上六兌反巽故曰上巽唯上巽故能感應相與也

大吉无咎位不當也

位不當故綜臨乃得无咎

萃有位志未光也

志不變豫也豫春分望月故曰光坤六三變謙秋分望

亦曰光也

齎咨涕洟未安上也

錯剝艮爲安在上未安上言綜謙

三三巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

序卦聚而上者謂之升故受之以升卦由觀綜與姤錯

柔以時進升之義也元亨初變泰也用見大人勿恤四

變恆也恤者恤非其位也南征綜觀也吉中正也卽三

之升虛邑也

初六允升大吉

允信也變泰也

九二孚乃利用禴无咎

用禴二變中爻坎也无咎謙也謙錯遯六月之卦也

九三升虛邑

綜觀也巽爲邑四陰在下爲虛若未綜則猶在坤虛之

下不可言升也

六四王用亨于岐山吉无咎

謂亨于五也變恆中爻乾君王也兌食亨也居西錯艮

岐山也咎非其位之咎也取象與益六二同

六五貞吉升階

坤積土在巽高之上階之象中爻震足五在上升階之

象升階如云沿阼也五君位震巽居東方也貞不變也

上六冥升利于不息之貞

參以變解離日在下冥升之象解則息而後貞矣息生

也貞當位也不息之貞升也息則盡矣坤主資生故觀

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨

升相綜並言息言生

唯剛中而應故初變泰而亨否則夷矣

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

象曰坤中生木升君子以順德積小以高大

順德泰也積小高大觀也泰坤爲順乾爲德故曰順德

簡則易從也觀四陰在下故曰積小巽爲高二剛在上

故曰高大觀民也

允升大吉上合志也

上下交而志同

九二之孚有喜也

中心得也

升虛邑无所疑也

不變比也坎爲疑

王用亨于岐山順事也

順坤也事變恆也

貞吉升階大得志也

冥升在上消不富也

陽爲息陰爲消陽爲富陰爲不富

三三 坎下 兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

序卦升而不已必困故受之以困困亨二爻以變成也

貞大人吉貞其大人之德則吉否則過矣有言不信上

變訟也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

株斷木也中爻巽爲木初參以變飪濟則木斷于離兵

矢臀困于株木之象也臀者坎也入于幽谷三歲不覿

動革也革中爻巽爲入爲谷兌爲幽入于幽谷之象五

行圖坎之兌距位三三歲之象革日在澤中爲莫夜不

覿之象

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

坎爲酒參以變咸兌爲食所謂困而不失其所亨也朱

紱指四方來下也利用亨祀及其未來而先往也咸也

中爻離朱之象巽爲股爲繩爲絲紱之象紱同芾蔽膝

也來成既濟二當三乃不可往矣故利用亨祀所以致

命遂志也征凶錯革也无咎得中道也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

上二句取上六參以變澨之象亦二之朱紱方來需之

致寇至之例也澳中爻艮爲石困于石之象爲手坎爲蒺藜在後據于蒺藜之象此外至之凶也入于其宮不見其妻變大過也坎爲宮變巽爲入入于其宮之象中爻離目爲見一男一女之卦爲嘉爲夫妻變則無離目矣不見其妻之象也此又妄動之凶也凶字總承上二項言

九四來徐徐困于金車吝有終

來參以變既濟也徐徐也中爻巽進退不果也變坎爲車末變兌爲金故曰金車吝者貪戀祿位而不知邦無道

穀之可恥也有終有與也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

兌錯艮爲鼻未錯兌爲毀折劓之象變震爲足未變不見震刖之象赤紱指四五變四當中爻坎爲赤未變巽爲紱困于赤紱言爲大臣所困也乃徐有說中直不變也利用祭祀去四也四下成既濟爲殺牛爲禴祭故曰祭祀

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

參以變渙上體巽爲蕃甚葛藟之象中爻艮門巽木毓之象巽木加坎馬之背兌之象毓臬也兌伐也皆危動之物指六三也是既不可下矣曰者自傷之辭兌口曰之象也動悔變訟也是又不可變也有悔征吉教之之辭所以開遷善之門也言苟有悔則雖有言而非尚口不至于窮矣故征吉也征卽變訟也

困于酒食中有慶也

據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

詳孔子之意似以二自咸之九五來三本艮手而遇坎

爲據于蒺藜之象故曰乘剛若是則石當指四以其居咸之艮體也不祥死也

來徐徐志在下也雖不當位有與也

有與卽坎之納約自牖也

剏別志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

中直居中得正也受福本旣濟九五爻辭來

困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

上六當位變澨以陰居陽故曰未當行卽征也

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其

瓶凶

序卦因乎上者必反下故受之以井改邑三變也巽爲

邑不改井三變二仍爲坎也无喪无得往來井井卽不

改井也坎六三所謂來之坎坎也汔幾也及也至卽往

也坎也繘井三變重坎上錯未濟也卽可用汲也未濟

二四皆坎水自下上繘井之象也未繘井未鋷也羸其

瓶二變蹇也中爻三五離爲大腹象瓶二變中爻復成

坎瓶下出水羸之象也羸敗也卽甕敝漏也

初六井泥不食舊井无禽

參以變節中爻艮土震塗在坎水中泥之象故需九三

變節曰泥震九四合坎艮震亦曰泥不食不動也食則

商兌未肯宍節坎爲豕變兌中爻巽爲舊則不見坎豕

宍舊井无禽之象也

九二井谷射鮒甕敝漏

谷井隧也巽爲谷谷之象爲魚中爻變坎爲弓射鮒之

象謂絕初而求與于五也鮒鱓也土昏禮魚用鮒疏義

取夫婦相依附井爲嘉會之卦故以鮒象之也甕卽瓶

敝漏卽羸中爻兌爲毀折敝也變巽漏也

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

渫音薛同泄莊子尾閭渫之不知何時已而不虛是也

今俗本作泄字典引作渫變坎水在井底渫之象故困水在澤下曰

无水也不食中爻兌變也內卦爲我坎爲心我心指九

二也爲三爲之也惻惻其不見汲也可用汲上錯未濟

也王明並受其福所謂求小得也詳見坎九二爻辭王指

九五明雖也受福與晉六二同卽未濟之其孚吉也

四井甃无咎

參以變 咸艮爲小石在井下巽之象无咎貞夫一也
九五井洌寒泉食
洌亦寒也泉原也參以變恆中爻乾爲寒爲冰井洌之象爲藏密爲浚爲深泉之象巽反兌食之象也
上六井收勿幕有孚元吉
參以變未濟水隨繘上井道成矣故曰收收者成也勿幕不變鼎也鼎中爻乾爲圜爲覆幕之象也有孚元吉誠信則可變也井以汲鼎以烹養人之功于是平大故元吉鼎秉辭渙六四爻辭與此元吉並同
井泥不食下也舊井无禽時舍也
下者安于其分以承上不敢自用自事也時舍者不獲乎上未甯也
井谷射鮒无與也
无與而求與不知遂至于害也
井渫不食行惻也求王明受福也
行變也求王明本坎九二求字來
井甃无咎脩井也
猶脩德也
寒泉之食中正也
上下皆中上當位下貞一皆正
元吉在上大成也
井收成也元吉養而不窮乃爲大成也九三亦參未濟必求王明不得與上六同功者卑也貴賤之等也未濟六三變鼎曰征凶此元吉者義取養人也
而皆出于至誠天下固有不可用之民哉相音爽古音舞作去聲者

彭縣呂調陽述

易一貫

下經下

三三離下
兌上

革己日乃孚元亨利貞悔亡

序卦井道不可不革故受之以革後漢書禮儀志引古禮云立秋浚井改水冬至鑽燧改火改水卽井道之革也己日五上體錯貢得艮四中爻錯節初變咸皆得艮也詳見卷首五行配十干圖說乃孚者見未變則匪孚也指五也元亨利貞初也悔亡四也

九四悔亡有孚改命吉

悔者不當位也有孚改命吉中爻巽爲命錯震成節也

九五大人虎變未占有孚

陽剛居尊大人之象錯貢艮爲虎虎變之象革爲初筮之卦錯貢爲通變之卦詳見比彖辭未占有孚卽所謂己日乃孚也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

豹似虎圜文而彤陸君子五也中爻乾爲圜爲駿豹變之象也小人上也乾爲首兌爲輔頰爲附決革面之象也征凶變同人弗順其君也居貞卽革面也

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

水火相息以卦變言息生也說之下體坎初伍以變革下成離故曰相息也二女同居以定位圖言所謂近不相得則凶也

己日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

革而當四錯節位當也

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

五行代王革當秋分於晝夜則當莫於一歲之日亦當秋分

象曰澤中有火革君子以治歷明時

木義四時之變革之大者○十二月日躔革當季冬乃頒朔之時也

翠用黃牛不可以有爲也

大傳易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故无思者易也乾之健也无爲者簡也坤之順也易簡一也簡也泰咸極之純陰純陽也泰者其通極者其存而也誠也泰咸易簡之理焉咸之乾在其幾則在感故聖人特于咸明易簡之理焉

坤中九四變蹇曰朋從爾思以變坎爲心思也思則非易矣初六變革曰有爲以變離爲鳥也爲則非簡矣古篆文爲字象鳥爪地形故謂離曰爲不可有爲言坤當咸之時宜簡以從人不可自用也有爲乃至革矣又變化云爲云者泰五變需雲上于天也云古雲字古文象雲氣也爲則二變明夷離鳥也

己日革之行有嘉也

嘉詳見前

革言三就又何之矣

之往也

改命之吉信志也

承上之志

大人虎變其文炳也

賁爲文

君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

蔚斑駁色雜也此與詩蒙伐有苑皆讀同蘊

鼎元吉亨

序卦革物者莫若鼎故受之以鼎元吉鼎新也故井上六參以變鼎曰鉉金鉉中爻錯鼎曰漬其鼻元吉大畜六四參以變鼎曰童牛之牿元吉也亨初參以變大畜上動泰也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

參以變大壯上艮中爻震顚趾之象否陰惡也由否太壯上變泰也天地不交爲否泰陰在外乃否之反故曰出否也得妾大壯中爻兌也子上九艮也以因也得妾以其子言初之所以進者因上九變泰可貴也盡之有子考无咎亦此子字

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉

有實陽剛也內卦爲我指三仇指四仇者三四陰陽敵也故豐三四皆陽曰配主中孚三四皆陰曰得敵曰馬匹此曰仇者反革不相得爲怨耦也有疾壅也不我能卽矣吉見險能止知幾也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

此與屯六三皆以之卦爲主以本卦爲往亦塞諸爻之意也鼎耳未濟坎爲耳也革變鼎不見坎也行卽變塞實也中爻乾剛也雉膏不食復來于未濟也中爻兌爲食變未濟離爲雉坎爲膏不見兌故曰不食雨二四皆坎也終吉受福也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

中爻變震爲足未變兌爲毀折折足之象震顚趾之象否陰惡也由否太否上變泰也天地不交爲否泰陰在外乃否之反故曰出否也得妾大壯中爻兌也子上九艮也以因也得妾以其子言初之所以進者因上九變泰可貴也盡之有子考无咎亦此子字

六五鼎黃耳金鉉利貞

錯坎爲耳在中黃且之象未錯離中虛居鼎上鉉之象鉉同扃貫鼎耳以舉鼎者也金鉉變乾也所謂凝命也貞當位也

上九鼎玉鉉大吉无不利

玉鉉變震也大吉无不利極也

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以亨上帝而大亨以養聖賢

革中爻巽木在離火之上初伍以變鼎則木在火內矣故曰以木巽火本義享帝貴誠川鬻而已養賢則褻殽牢禮當極其盛故曰大亨案渙錯鼎曰王假有廟曰先王以享于帝大壯四變鼎曰童牛之牿是享帝之證也其彖曰不家食吉是養賢之證也○孔子于渙鼎言享帝本章牛之牿來大壯鼎言養賢本不家食來巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

耳目聰明未濟也柔進上行泰也得中應剛五也五唯一柔中有應故上變恆而亨否則過矣三句皆釋亨義故不稱占說者因此謂豪辭吉字爲衍文誤矣

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

正位五得中也漸錯鼎曰正位是也凝命變乾中以爲實也姤九五曰志不舍命是也

鼎顚趾未悖也利出否以從貴也

巽錯震亦爲足未悖者言顚趾乃震足在上非錯震也以從貴從其可貴者也蹇上六例同

鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也

變旅上錯蹇旅與蹇之六二皆曰終无尤與此互證○井九二變蹇曰贏其瓶凶難自我作也蹇旅鼎皆曰終无尤知難而退也

鼎耳革失其義也

義協宜

覆公餗信如何也

艮土爲信謂五信任之也信之而不知其不勝任至于覆餗且如之何哉

鼎黃耳中以爲實也

實乾也

玉鉉在上剛柔節也

剛而能柔故曰節蹇九五以中節同

三三 震下 震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪七鬯

序卦主器者莫若長子故受之以震震者動也震亨初變豫也震來虩虩游震也虩者守宮之名俗謂之壁虎於文從虎从虫从壁隙也震反艮爲象虎震而又震虩虩笑坤與乾錯故曰言啞啞者笑而不能言也未見乾也百里侯國震驚雷出地奮也建侯也不喪七鬯殷薦也坤爲國震爲長子爲侯震驚百里之象七以棘爲之長二尺所以舉鼎實而升之俎者也震木象仰盂中爻坎棘艮手坤爲柄在後七之象鬯以秬黍酒和鬱汁所以灌地降神震爲稼坎爲酒震又爲玉象圭瓚艮手承瓚灌于地之上鬯之象也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

歸妹二中爻離貝也變震喪貝也五行圖震兌距位五合十積億故曰億躋震足也陵中爻艮之下也九重震也震周數復得震積九數故曰九陵勿逐不參以變也逐則夷矣七日得變兌復得也定位圖震兌距位七也

六三震蘇蘇震行无眚

死而復生曰蘇震爲反生蘇之象蘇蘇上下皆震也震行錯巽也无眚悔也

九四震遂泥

震塗艮土合坎水泥之象遂泥不變也

六五震往來厲億无喪有事

往參以變屯也來震也億變兌也无喪隨也隨之三曰隨有求得四曰隨有獲是也有事盡也亦如艮六二變盡曰隨也震動艮止唯其時義也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

大變剛也

震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

中未得故征凶不若五之无喪知戒不懼矣

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

序卦物不可以終動止之故受之以艮艮者止也艮其背三不變也不獲其身上錯咸不見坎也行其庭不見其人上九變謙也三巾爻坎背之象五行坎在北人身之腎象之故背從北背者腎所系也四居坎上爲躬爲身躬者人身所由屈也艮門闕在外中有震塗爲庭行上變也大象離目爲見三爲人變則不能見矣无咎知時也

初六艮其趾无咎利永貞

不變

六二艮其腓不拯其隨其心不快

艮其腓未變也不拯其隨反隨也坎水艮手象拯變不拯矣心指九三坎也不快坎加憂也故旅九四變艮亦曰我心不快以其不快故不拯而隨矣

九三艮其限列其夤厲熏心

限坂同界也止也艮其限不變也列裂也分也夤內腎即背也三居坎中爲美脊錯未濟坎在上下列其夤之象也心坎也厲熏心錯離火也

六四艮其身无咎

艮不變无咎當位也

六五艮其輔言有序悔亡

艮其輔錯兌也言咸中爻乾也有序兌艮相錯成列也悔亡與咸之无悔同

上九敦艮吉

敦艮變坤厚也吉謙也

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

三止上行三靜上動道中爻震也光明謙也卽坤之知光大謙之下濟而光明也艮孟秋朔謙仲秋望也

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

艮其止卽艮其背三以止居內乃止之主故曰艮其止所者戶形如斤刃也三艮門在內象戶故曰止其所艮背之爲九三也敵應陰陽同也

象曰兼山艮君子以思不出其位

於文手執禾爲秉合秉爲兼思从心从囟囟卽古文腦字坎爲心也不出其位止

其所不願外也

艮其趾未失正也

下不動則上可變咸亦艮背之意也

不拯其隨未退聽也

艮止爲退坎耳爲聽未退聽變也

艮其限危熏心也

言所以當艮其限者以所危在熏心也

艮其身止諸躬也

艮其輔以中正也

中正當作正中與心躬終協

敦艮之吉以厚終也

三三艮下巽上

漸女歸吉利貞

序卦物不可以終止故受之以漸漸者進也女歸吉四得位上九之動而變咸也雜卦所謂待男行寒所謂往寒來碩利見大人也貞者一也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

卦由否變初上成離居坎上乃水鳥又爲秋分日月當

鴻雁來賓之時故象以鴻鴻漸于干參以變渙巽爲長爲高艮爲徑路居坎水之上也干者岸也小子陰也艮也謂渙也有言訟也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

艮爲石兼中爻坎輪之體磐之象坎水變兌飲食之象衎衎往來皆衎也巽之用史巫紛若吉意同

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

否上參以變艮反震漸陸之象夫艮陽也征反震足也不復止也婦指四巽陰也孕離大腹坎中滿也育變坤腹虛也不育木變也寇坎也禦寇變坤衆也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

否初參以變得巽故曰漸木變遜反大壯象屋宇故曰得桷无咎上變咸遜而亨也所謂往有功進以正也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

漸陵變居艮山之下也婦巽也三歲巽之艮也不孕不得坎也終莫之勝中爻錯晉也晉則孕矣吉光大也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

漸極反下成噬嗑震爲大塗陸之象二陰羽之象變坤

用爲儀之象卽兩儀之儀也儀者匹也均陰也吉晉也
彖曰漸之進也女歸吉也
漸之進謂否初上爲四也又上下爲三三往居外亦漸
之進也
進得位往有功也進以正可以正邦也
得位當位也往有功卽女歸吉正邦卽蹇之以正邦皆
謂咸也
其位剛得中也止而巽動不窮也
其位剛又得中謂九五也動不窮中爻錯晉也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗
四變中爻乾爲德上變兌爲善俗者風所行也居賢德
善俗咸也
小子之厲義无咎也
飲食衎衎不素飽也
變巽爲白素之象未變坎中滿飽之象不素飽言其無
適無莫唯時義之從所以衎衎也此類若不知象鮮不
以辭害意者
夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順
相保也
羣醜三陰也失道艮迷也順坤也
或得其桷順以巽也
中爻離變遜中爻巽故曰順以巽
終莫之勝吉得所願也
渙九二之得願同謂晉也
其羽可用爲儀吉不可亂也
亂雜也泰卦其命亂同儀則不亂矣亂則刑矣

歸妹征凶无攸利
序卦進必有所歸故受之以歸妹妹者兌少女也歸者
泰上六參以變妹在內也初九參以變震兌下居內亦
歸妹也征凶上六變勝位不當也无攸利三以柔乘剛
也
初九歸妹以娣跛能履征吉
居兌體之下故曰娣娣者從嫡而嫁女弟也非須妾之
賤也初曰跛二曰眇兌爲毀折也皆見傷于三也能履
能視陽德也征吉變解柔承剛也所謂剛柔之際義无

咎也

九二眇能視利幽人之貞

兌附艮故初言履中爻離目故二言視幽兌人二貞不變也

六三歸妹以須反歸以娣

兌爲妾三陰爻故曰須須女之賤者也說卦傳兌爲羔鼎景遷曰羔爲養無家之女也行貨炊爨又賤于妾者也變大壯反居中爻兌下故曰反歸以娣言其本賤而反以嬖得貴也

九四歸妹愆期遲歸有時

四中爻離爲中女過時未歸故曰愆期遲歸錯需中爻得兌也有時不自變而待五也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

震帝也變兌中爻巽乙也歸妹得兌也君女君也嫡也五貴也袂兌爲附艮也其娣指四五變四居兌下也君被不如娣良兌毀折離文明也月幾望錯需也小畜之月幾望同吉正中也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

下兌爲女震反艮手向上爲承震竹似筐實反艮少男爲士變睽離兵在兌上爲刲羊離乾卦爲无血

豕曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

亨者嘉之會故歸妹爲天地之大義有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子故歸妹爲人之終始說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也所歸妹言所歸者乃兌也故下三爻兌體曰歸以是已歸者也五變兌曰歸方歸者也四錯需中爻兌曰遲歸未歸而終得所歸者也唯上六變睽不當位又无所歸故凶三以須而變娣賤妨貫故无攸利

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

永指三坎水浮于兌澤也終上六也永終知敝防之于微謹之于始也知敝于永者在于小加大淫破義則無以斃御人疾莊后敝于終者在于家道窮而乖則思修身以正其家若此者庶可以永庶能有終

歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

兌爲常恆也

利幽人之貞未變常也

變常則震厲喪貞矣

歸妹以須未當也

滔未大也

愆期之志有待而行也

待五之變也需也

帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

以貴行不與四之錯需也貴賤之義也

上六无實承虛筐也

三三離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中

序卦得其所歸者必大故受之以豐豐大也豐亨二參以變泰初參以變極也王指九三假之大也豐亨二參以變泰初參以變極也王指九三假之假于豐之時也勿憂宜日中勿以未中而憂其宜中也日中謂綜噬嗑也蓋晝夜之道豐爲始出之日離爲日中五行之運豐當立夏之時綜噬嗑爲夏至故亦爲日中也傳曰日中爲市蓋取諸噬嗑是也噬嗑象頤中有物又坎在離下象日食故以勿憂宜中爲戒

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

配主指四震爲主三四皆陽爲配也遇者變而與之遇也旬離錯坎也无咎解也往參以變極也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀棧椐也中爻巽木蕃鮮而高豐蔀之象日中見斗綜噬嗑中爻坎在震上象酌酒之斗也斗維斗也見日食而星見也往參以變動需也疑疾坎也有孚卽需之有孚也發生也需爲坎之始生也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

沛當作芾艸枝葉蕨芾也豐其芾不綜也見沫綜噬嗑象姊妹之日也沫茹味口流次也姊妹爲水宿故云見沫春秋傳曰水昏正而栽是也折其右肱不綜也右肱指四震反艮爲手四陽爻肱也定位圖震居離右右肱也折中爻兌也无咎者能保大也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

豐蔀見斗取象與六二同遇其夷主參以變動解三當中爻坎爲夷震爲主也

六五來章有慶譽吉

章指六二離文明也來章二參以變泰也五來之也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

豐與旅反艮在上豐屋之象錯豫爲家人蔀家之象參以變隨在艮門之內戶之象動革離目闚之象革爲莫夜闚之象无人者闚之不見也三歲爻之離也不覿與困初同革幽也

豪曰豐大也明以動故豐

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎

尙大不變也卽不可大事也宜照天下釋宜日中

月食配日言之本意謂日中則食也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

致猶用也

雖旬无咎過旬災也

五行定位二四坎後皆次艮過旬變艮成小過也

有孚發若信以發志也

信以發志者信而志于發也故大有錯需亦曰信以發志

豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

大陽剛也事變也

豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

行動也

六五之吉有慶也

豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

天際翔與旅之瑣瑣正相反自藏若丹朱之朋淫于家

用參厥世是也

艮下離上

旅小亨旅貞吉

序卦窮大者必失其居故受之以旅小亨三參以變漸動蹇五居四變　咸也旅貞吉二不變也

初六旅瑣瑣斯其所取災

上三爻行旅也下三爻旅主人也瑣瑣卑陋偎細之兒艮爲廬宅初居下瑣瑣之象也所艮戶也斯其所變離戈兵也詩曰斧以斯之取災卽旣上六所謂貞凶也

六二旅即次懷其資得童僕貞
卽就也成也變鼎取新故曰卽次言新落成也鼎中爻
乾爲衣艮爲近市利三倍懷資之象不變艮爲少男爲
閽寺得童僕之象貞六居二也卽彖辭之旅貞吉也
九三旅焚其次喪其童僕貞厲
錯睽不見艮焚次喪僕之象貞不動也厲彭且剔也
九四旅于處得其資斧我心不快
處不變也得資斧中爻巽上體離也內卦爲我心指三
明法離愼法艮不留獄
四變艮中爻坎也不快說見艮卦言四所以不宜變者
旅瑣瑣志窮災也
象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄
以變則三未悅也
六五射雉一矢亡終以譽命
離爲雉三參以變漸艮手坎弓在離之下射雉之象變
逝不見離坎一矢亡之象謂矢與雉俱亡也終以譽命
遯上變咸所謂小亨也五與上亦變咸必待三而亨者
正也
上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶
離爲鳥於木爲科上槁居巽木之顚巢之象焚巢變小
過鳥飛也旅人指九三先笑綜由頤也後號咷或戕之
也小過中爻巽兌號咷之象也離爲牛喪牛于易錯震
離在四也易說見大壯
彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小
亨旅貞吉也旅之時義大矣哉
柔得中乎外否二參以變也剛九三也順乎剛故小亨
麗乎明故貞吉
象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄
明法離愼法艮不留獄季秋之日也
旅瑣瑣志窮災也
得童僕貞終无尤也
說見鼎九二
旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也
以過剛不中而待其下宜其睽也
旅于處未得位也得其資斧心未快也
未得位未變也以心未快故宜處而得其資斧艮六二
意同
終以與命上逮也
以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

巽小亨利有攸往利見大人

序卦旅而无所容故受之以巽巽者入也小亨四錯恆也利有攸往二變漸五參以變鼎也利見大人恆也

初六進退利武人之貞

說卦傳巽爲進退不果初六進退者參以變中孚中爻震動艮止進退莫適從也利武人之貞不動也中孚大象離爲武三四爲人未變爲貞若履之武人則以三居中爻離中也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

變艮居三之下故曰牀下中爻坎爲律筭亦謂之律艮手持律史象也未變兌爲巫巫象也用史巫紛若吉變不變皆吉也漸六二意同巽繩紛若之象也

九三頻巽吝

變渙震足在坎上頻之象詳復卦吝不能知又不肯從也

六四悔亡田獲三品

一姤遯之悔也田獲三品錯恆三陽也與恆九四田无禽相反

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

貞正中也悔蠱也悔亡无不利卽貞吉也无初不貞則悔也有終參以變鼎動旅皆吉也庚五行圖兌居西也先庚三日巽也鼎有實也後庚三日艮也旅貞吉也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

伍以變動旅居艮下故亦曰巽在牀下喪其資斧失巽與離也以上窮故宜喪也貞不變也凶斯其所也

象曰隨風巽君子以申命行事

巽命也四重巽申命也行事錯恆也與乾九三行事同

小亨利有攸往利見大人

二中五正

頻巽之吝志窮也

田獲三品有功也

九五之吉位正中也

釋貞吉

災在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

喪資斧者上窮而止于下也若以不變爲正乎不知適

見凶矣

三三 兌下 兌上

兌亨利貞

序卦入而後說之故受之以兌兌者說也兌亨利貞錯

咸也

初九和兌吉

九二孚兌吉悔亡

孚兌不變也隨六二所謂係小子也悔參以變革也

錯咸

六三來兌凶

變叓壯頄之凶也來者內之詞變君子也

九四商兌未寧介疾有喜

商兌商于三也中爻災反兌也未寧偏君也變節中爻

艮爲介坎爲疾有喜安節亨也

九五孚于剝有厲

兌爲毀折故曰剝孚于剝不變也言孚于上也

上六引兌

參以變中孚中爻艮手引兌之象

豪曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎

人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸

矣哉

貞故大感故勸

象曰麗澤兌君子以朋友講習

錯咸三陽三陰爲朋剛柔相與爲友兌口爲講大象坎

爲習

和兌之吉行未疑也

行動也錯咸也未疑未變坎也疑則困矣

孚兌之吉信志也

來兌之凶位不當也

九四之喜有慶也

孚于剝位正當也

上六引兌未光也

中孚三變小畜中爻離爲光未變故曰未光

漸亨王假有廟利涉大川利貞

序卦說而後散之故受之以渙渙者離也渙亨二動參
以變皆中爻三五錯鼎也王指五假有廟鼎正位也涉
川鼎中爻兌也貞四五得位也利貞者不以鼎新之功
予三也

初六用拯馬壯吉

初居坎水艮手之下拯之象焉坎也北變剛也吉中乎
也

九二渙奔其机悔亡

机几同人所憑也春秋傳曰投之以机中爻艮手前臨
巽木坎爲下首爲隱伏巽亦爲伏机之象其机指五也
渙奔其机渙去其陽剛而往依于五也動而參以變晉
也坎爲亟心之馬中爻震爲作足奔之象悔者否也

六三渙其躬无悔

居坎上畫爲躬渙其躬變巽爲風周之有悔征吉也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

羣三爲羣渙其羣三爻同變也錯鼎故元吉四居艮山
之下爲丘渙有丘獨變也訟也匪夷所思非二之所慮
也上下違行也五行坎居北方爲夷又爲心

九五渙汗其大號渙王居无咎

號巽命也大陽也渙汗其大號錯鼎中爻兌澤也汗者
鼎氣津如汗也王五也居艮也渙王居錯鼎不見艮也

上九渙其血去逖出无咎

變坎爲血渙其血不變坎也本卦巽工艮手引繩在坎
水之上準地之象錯解坎居二四去之象去者匠人既

準地瀉不用也於文从法慶其水也逖出震足在上也
象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

否五來居二則三上居四而得位不窮晉也上同與五
合志錯鼎也此渙之所以亨非以渙爲亨也

王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

卦之上體巽木錯鼎與在下故曰乘木

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

初六之吉順也

渙奔其机得　願也
得尚中行之願也故渙九五中爻錯晉亦曰得所願
渙其躬志在外也
渙其羣元吉光大也
此與巽九四正相反一正一不正也
王居无咎正位也
王上當有渙字脫簡也
渙其血遠害也
坎上六失道也

節亨苦節不可貞
序卦物不可以終離故受之以節雜卦節止也五行節屬冬至又爲十二月之月冬終也故爲止節亨五參以變泰也爾雅云臧大苦月令冬月其味鹹上居節極故曰苦節貞不變也
初九不出戶庭无咎
中爻震在艮門之內戶庭之象出戶庭猶未出門庭也
參以變隨有獲凶也不出戶庭知止不殆无咎矣
九二不出門庭凶
出門庭往居艮外也參以變隨爲干嘉吉也
六三不節若則嗟若无咎
不節需也嗟致寇也无咎无所歸咎也
六四安節亨
艮爲安節兌九四所稱商也
九五甘節吉往有尚
艮土甘節之象吉不變也往有尚參以變泰可貴也
上六苦節貞凶悔亡
見豕離悔者錯睽綜困參以變損伍以變蠱及動中孚之悔也悔亡五變泰也
象曰節亨剛柔分而剛得中
剛柔分泰二上爲五也得中釋所以亨之故
苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通道窮上六居艮道之外也坎上六失道同泰通也復釋亨義
天地節而四時成節以制度不傷財不害民
天地節冬也節以制度歲杪制國用也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

制數度節議德行泰也

不出戶庭知通塞也

隨大象曰嚮晦宴息也四變節曰以明通也

不出門庭凶失時極也

不出則變屯錯蹇革綜因皆无可往者矣極窮也

不節之嗟又誰咎也

致寇自我

安節之亨承上道也

艮反震爲道承五也

甘節之吉居位中也

苦節貞凶其道窮也

三三兌下坎上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

序卦節而信之故受之以中孚雜卦中孚信也豚魚卽

江豚知風乃信物也中孚震錯巽爲小豕爲鮮豚魚之

象吉同人也涉川下體兌中爻錯巽木也利貞同人柔

初九虞吉有它不燕

虞娛通兌悅虞之象有它變渙也不燕不樂也不曰宴曰燕者中孚大象離鳥也鳥之性惟燕最悅又來去有時乃信鳥故取其象

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之 和胡爲反靡同

中爻震爲善鳴錯同人離鳥巽白鳴鶴之象鶴鳥之高者也陰爻宜伏在陰之象震長子應爻艮少男其子之象同人陰陽應和和之象所謂同心之言其臭如蘭者也兩陰爻相得位得中也吾指同人九三爾九四靡係也中爻巽繩也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌 罷皮骾反歌骾

得敵錯同人也卽所謂敵剛也鼓震也罷巽不果也泣離目也歌震善鳴也鼓歌本象罷泣同人也此不正不信之故也

六四月幾望馬匹亡无咎

歸妹五錯需日月幾望坎在五也此錫歸妹亦曰月幾

望坎在四也需夏至之望歸妹春分之望也馬中爻震
也匹三四皆陰也匹亡錯歸妹四獨當震坎之陽也
九五有孚攣如无咎
攣如下接乎二之賢也小畜象同
上九翰音登于天貞凶
巽爲雞故曰翰音翰音者雞欲鳴則先鼓其翼也錯歸
妹二陰在上象鳥羽（漸上九羽字同）震善鳴翰音之象爲足在
天位之上登天之象貞當位也凶无所歸也雞知旦鶴
知秋皆信鳥故象之

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也
豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞
乃應乎天也
及下及也上體巽錯同人巽在下故亦曰乘木虛者謙也
應乎天卽所謂得中而應乎乾也
象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死
兌口議也巽不果緩也
初九虞吉志未變也
其子和之中心願也

二人同心
或鼓或罷位不當也
馬匹亡絕類上也
絕六三之同類上聽乎五也
有孚攣如位正當也
不變
翰音登于天何可長也
三艮下
二震上
小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下
大吉
序卦有其信者必行之故受之以小過行謂中孚與小
過相錯也卦自頤綜乃人之老而死者故爻言祖妣象
言喪也小過亨利貞二變恆也可小事二也不可大事
四參以變震三變豫也四失位三不中也飛鳥上下皆
二陰象鳥翼也音上震下艮反震爲善鳴也遺之音五
變成上不見震二變恆下不見震也不宜上宜下五不
正而逆咸感非陰事也二正而順恆从所以制陰之過
也若大過陽主於感則以變咸爲利矣大吉陰變陽

得亨也大過陽之過故主於陽而利咸小過陰之過故主於陰而利恆咸陽卦也恆陰卦也具範圍圖

初六飛鳥以凶

初與上皆處羽末故稱飛鳥變離網罟在下故曰以凶

凶倒凶也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

過其祖過也遇其妣以下變恆也恆中爻乾爲祖震長男巽長女爲良少男之父母小過見良不見乾是過其祖也恆之巽變良成小過爲已死之母今變恆復得巽則剛得中陰不過矣此任君子以撥亂也九三正也

是遇其妣也禮生曰父母死曰考妣良一君二民陰本過陽變巽二君一民是不及其君也初居下體爲臣二變與之遇是遇其臣也无咎貞也

九三弗過防之從或戕之凶

弗過不變也防良止也從變坤順也豫也木被斷謂之戕也往厲必戒勿用永貞

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

咎者不當位之咎也无咎陽也弗過不變也過之過初也往厲參以變震也必戒上錯巽成益也永貞下錯恆也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

中爻兌澤氣上蹏密雲之象錯北見坎不雨之象內卦互爲我三也兌右西五變乾郊西郊之象言密雲所以不雨陰雖過而不至塞難者以其自我西郊未變能防之故也若三變豫則雨而變矣易中凡言而皆坎下有離也公指九三外卦爲彼指四錯漸四中爻離爲鳥在坎上爲穴坎矢巽繩引射於上弋取之象漸則剛得中陰不過矣此任君子以撥亂也九三正也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

上變與五遇遇則弗過矣弗遇過之不變也遇之則離之凶是無辜而罹罪也所以然者以其高亢在上雖不比於小人亦不見與于君子也離之凶猶以凶也變旅也

蒙曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

與時行可久而不可速也逆陰乘陽順從陽也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

行過恭艮敬止也喪過哀震善鳴也用過儉陰多于陽不富也過而不失其正唯君子能之

飛鳥以凶不可如何也

不及其君臣不可過也

二本陰爻爲臣

從或戕之凶如何也

不亦傷乎之意

弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

長久也

密雲不雨已上也

弗遇過之已亢也

三三離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

序卦有過物者必濟故受之以既濟雜卦既濟定也謂剛柔正而位當也亨二變需剛健不陷也小衍文利貞不變也初吉二得中也終指九三亂變屯道窮也以三爲終內中國之意也

初九曳其輪濡其尾无咎

中爻坎爲輪變艮手爲曳易中三言曳皆艮手非坎也（睽下體錯艮此及未濟九二皆變艮說卦之文係後人羼入非孔子之舊）

離爲乾卦濡其尾不見離也變蹇仲春朔在奎爲白獸尾也无咎待四之變而亨也所謂宜待

六二婦喪其茀勿逐七日得

茀婦車之蔽也詩翟茀以朝離中女婦之象坎爲車變需乾爲衣爲覆茀之象末變婦見于外喪茀之象逐參以變歸妹也七日得變乾也定位乾離距位七也○喪茀所謂婦貞厲也七日得尚德載也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

既濟爲冬至之卦日在斗牛月望井鬼元武之宿故與師同人並言戰伐之事高宗武丁也變屯震與弱錯爲高長子爲宗高宗之象上體坎爲鬼中爻坤爲方鬼方之象離兵坤爪震動伐之象三年離之震也克之坤土克坎水也小陰也人三也勿用終亂也用小人以伐國則雖能克而有跋扈之患若晉之用桓溫是也用君子

伐國而用小人掣撓之則有功敗垂成之憂若宋之用秦檜是也

六四繻有衣袽終日戒

繻依程傳作濡上下坎水也柳絮也四變乾爲衣衣之象其內有坎爲盡柳之象也終日革也猶夫九二變革日莫夜也戒中爻巽也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

隔爻爲鄰東鄰指三西鄰五也三離體大明生于東五坎體月生于西也殺牛離爲牛爲戈兵也禴祭坎爲樂律爲人鬼也受福居尊得中冬月坎王之時也以天文言冬至日在牽牛故曰殺牛月望鶉首鬼主祠事故曰禴祭禴祭者祭之薄非謂夏祭也受福卽因之利用祭祀受福也

上六濡其首厲

朱鳥之首

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

小謂六二終止變屯中爻艮也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

曳其輪義无咎也

七日得以中道也

三年克之憊也

終日戒有所疑也

東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

濡其首厲何可久也

三三坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

序卦物不可窮也故受之以未濟終焉雜卦未濟男之窮也謂夏至離王爲坎之窮非謂三陽失位也未濟亨五柔得中也小狐汔濟卽亨也陰爲小坎爲狐汔濟而未濟也四之坎水未出于上也濡其尾初變睽仲秋月望降婁爲虎尾也

初六濡其尾吝

九二曳其輪貞吉

貞變晉以柔居陰也

六三未濟征凶利涉大川

三居上下之交故稱未濟征凶鼎耳革也利涉大川參以變井居坎兌之上也或曰利上當有不字不利涉大川卽征凶也鼎中爻兌也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

貞吉悔亡變蒙也變中爻震指九二用伐鬼方二伐四也四中爻坎也三年變艮也五行圖離之艮越位三也有賞蒙錯革爲錫服之事也大國坤也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

貞吉无悔變訟也光有孚不變也君子指九二君子之光及于二也仲夏望也有孚上下相孚也吉並受其福也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

夏至月望斗故曰飲酒謂孚于三上下皆不變也濡其首變解爲仲秋卯會辰在蒼龍首也濡亦謂離變也兼曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

未出中詳坎卦續終謂初變睽上變歸妹也不續終謂上變歸妹也不知節也

无攸利

象曰火在水上未濟君子以愼辨物居方

離上坎下離南坎北離日居火宿坎月居水宿

濡其尾亦不知極也

極卽終也○極與六五上九叶

九二貞吉中以行正也

行正當作正行與三四爻叶

未濟貞凶位不當也

貞吉悔亡志行也

君子之光其暉吉也

君子之光其暉指二也

飲酒濡首亦不知節也

己未孟秋

周易集義

勞乃宣題

南劉求齋刊怒氏林

溧陽强賡廷彥吉駁原三丈累世之好也賡廷彥吉二丈予所師事駁原丈齒少弱於予尤親丈僑居金壇者兩世戊辰予亦挈家歸僦屋荒榛中半菑不飽三餘無過而問者獨丈厚予甚予客授於外家人饘粥或不繼輒乞貸於丈值丈空乏時則質劑以應之有無相通朋友之義則然然豈可索之今之鄉曲鄙夫哉予少孤貧與物多迕丈一繩以古誼使不流爲狂易之歸或羣居放論議呵當世士骫骳不平之氣亦遇丈而平蓋丈之澤予者深也丈於學無不窺而尤遂於易匡居斗室晨

鈔夕纂爲集義一編凡十餘季而卒業丈嘗謂予曰易寡過之書也以孔子之聖猶云假季學易可無大過故十翼所傳言理多而言象數少乾嘉以來言易者篤守師說咀漢祧宋於世應飛伏五行納甲之變甄極淵微幾幾入於泮涬方技者流而猶自矜絕業世亦從而矜之其於進退存亡吉凶悔吝之故芒乎忽乎曾不一措意此豈孔子寡過之旨邪蒙纂是編一以程朱爲的諸家之說有犁然當於理而足補程朱之不及者亦擇善以從斷與十翼訢合於萬一蓋程傳朱義且有異同正不容墨守而執一也丈所言如是亦可知纂述之大凡矣予不學於本朝言易者服膺船山王氏石林喬氏其於理數無偏倚而推極人事深得先聖不言之蘊丈宋兩家之說亦最夥殆與予有抗顏之合者耶是編藏之篋衍數十年昨客海上出以眎翰怡京卿京卿雅欣賞之以授劂氏丈之甄綜古義京卿之表章先哲皆並世所罕予得藉手以報丈尤有欣慨交心者爰舉丈所論列者系於簡端庶後之讀是編者知所從事焉已未長至金壇馮煦

周易集義八卷溧陽强駿原先生著亦馮蒿厂丈出以示予而予授之駿氏者也易自伏羲畫卦文周繫辭其義至矣然春秋以前皆爲卜筮之用間有言義理者如子服惠伯之屬然不能詳也孔子懼後世僭易於卜筮諸書不研求其義理易之義幾乎熄於是作十翼示指歸然則後之學易者舍十翼孰從而求之乃漢傳易諸家但言象數夫易生於數而形於象不言象數固不足以見易然不明乎理必至舍人而言天尋流而逐末穿鑿附會駁雜支離不於孔子所謂窮理盡性以至命精

義入神以致用者相去遠乎魏王輔嗣氏始黜象數而言義理然入於老莊於易之義猶未盡當也至伊川易傳作而易理始明紫陽本義語約旨精足與程傳相輔自是以後學易者或知所宗其於孔子十翼之義不至若秦越人之不相謀矣本朝言易者若惠氏張氏皆宗漢學於兩京諸家之說鉤元提要豁然貫通而從事宋學者希如星鳳今先生是書祖述程朱粹然一出於正而又甄采羣籍凡有當於十翼之誼者博觀而約取精擇而詳說亦不暖暖姝姝局於一家之說殆理朱之功臣而惠張之諍友也刻既竟爰述其大旨以詒後之讀

是編者且質之蒿厂丈當亦許爲知言邪己未孟冬大雪後二日吳興劉承幹

自序

古者聖人畫卦其以象數載理者耶繫辭焉而命之其以理衡象數者耶理不易也而象數則至變寓理於象數以變易者著其不易然後有以盡天下事物之變而妙陰陽不測之神是故易者變易也合理與象數言之也三者相倚而不可離也泥象者鑿任數者小卽執理者亦拘聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言辭也者理與象數之藏也執一以求而不知合變則无以觀其會通而聖人之意終不可見夫理隨象數之變化以周流而不可測也而聖人序卦必以錯綜卽所繇及讀程子易傳始識執捨而猶以爲未足迺鑽研

於二卦往來上下之閒示變通盡利之道非聖人之意之見端耶故自其變易者觀之若不可爲典要而自其不易者觀之則亦貞夫一而已理固包乎象數而蕑之乎然舍象數則无以見理矣況可舍理而逐乎象數之末耶且所謂象者天地雷風水火山澤陰陽進退之象也所謂數者大衍之數五十其用四十有九引伸觸長之數也後世穿鑿附會之象數違乎理之自然奚當於易耶是故庖犧氏興神物以前民用人知因象數以筮吉凶耳文王周公繫辭以明得失則理著矣孔子贊易益引而近之實徵諸言行之閒使人曉然於象數之載

孔子之傳以別眾說之是非擬變通於微眇酌輕重於毫釐積之久然後恍然於聖人之意无非於紛紜殊變之中亦何所礙及讀程子易傳始識執捨而猶以爲未足迺鑽研深則鑿而反失知其意而平心體之則萬殊萬變自貫於一而无所紛歧然非困心衡慮於殊且變之中自信其道之一哉則玩辭以尋意不敢不勉所從事矣於是綜輯舊聞參以己意不敢泥夫故不敢鑿其新兢兢乎敬宗孔子之傳以定其指歸三易稿而粗成名曰集義知識謬陋非敢謂果有當也然沈潛反復於斯蓋亦有年矣輯而存之聊以誌願學之忱云爾光緒壬辰

例言

易象始於一陰一陽陰進退數以生焉而理實處乎先以宰之然既謂之易則理因象數之變易而著離象數以言理非易之道也蓋至變者數至虛者象而至常且實者理也然理无形假象爲形形无定因數而定數无度以理爲度三者合一相爲表裏而易之道行乎其中故虛象无非實義變易歸於不易而神妙无窮由理以推象數即因象數以觀理是爲得之舍理而騖於象數之末是宋人之助長也舍象數而執理以言是子莫之執中也

漢儒易說今多不傳閒有存者大抵沿戰國以來技術雜占之說又溺於象數雜以讖緯而不衷於理非復聖人之至教矣惟賁氏學號古文易專以孔子之傳爲解而无章句其學可謂正矣然馬鄭輩皆傳其學而異說日滋至魏王氏輔嗣始盡洗漢人之陋雖未免雜以老莊而機已闢明矣唐以後言易者大抵從之至宋而程子作易傳乃粹然一出於正言理而不言象數言學而不言占遵孔子學易寡過之旨本其躬行心得者昭示軌涂可謂謹嚴正一矣然專言理言學則於理與象數合變之交未窮其神妙即聖人作易之意用易之道或

未能一一符合然自是學者識所祈嚮相與講明而推闡之易教於是益彰朱子之言理亦同於程子而稍偏於尙占又頗取邵子之說而詳於象數雖意在補程傳之不足而偏重象占不若據理言學者得聖人垂教之本矣

邵子之學不可謂不精然自成一家而无當於周易其所言象數雖託於繫辭說卦諸傳而實與孔子之意不同夫庖犧作易雖第以象數示人而是非得失之理自在文王周公繫之孔子從而贊之皆因卦爻中所函之實理以明是非得失所以窮理盡性修人事以合於天

之道與數學迥判兩途故孔子之意卽文王周公之意非可歧而二之也邵子先天之學乃欲軼文王而遠契庖犧則固越乎周易之表矣謂非智者之過歟其所謂契庖犧氏乎哉

船山王氏謂程子之傳純乎理事周易大用之所以行然有通志成務之理而无不疾而速不行而至之神豈不以程傳專據理言學絕不言象占又不解繫傳乎然非知程子之意者也程子與邵子同時邵子方託繫辭說卦諸傳以侈談象數程子慮學者從風而靡浸失易

之眞也故特矯其偏悉屏象占之說而專言學並繫傳亦不爲之解經說有云繫傳本欲明易若不先求卦義則看繫傳不得其意可知是其有所不足也正其謹嚴之不可及爾

古者聖人之作易也用以筮占觀象以辨吉凶而已其所以辨吉凶者亦必有其書如連山歸藏之類大抵未深究理之所以然至文王周公乃徵諸天人之合一揆其變動之時中繫辭焉而命之使筮者明乎理之得失以生其悔悟之心則占與學已合而一矣然人知用以占猶未知敬其學也孔子憂之故贊之以傳明吉凶之

一因乎得失事物之一本乎性命則揲策占象中无非學也又實徵諸擬言議動之間明示以崇德廣業之道使人曉然於學易所以修身修身始於補過則占與學之相資與學之所當致力无不反復丁甯矣是故文王立其綱周公詳其目孔子舉而張之使人之疑爲高遠者恍然於切近矣苦其精微者灼然於昭著矣所以覺世牖民者至矣蔑以加矣後之學者苟有爲己之心違此將奚宗乎猶欲橫生枝節與繫空推求皆異端也雖其博奧工於索隱精妙可以前知亦非儒者所當務況膚淺不倫與空虛无據者耶

易之取象非苟爲寓言也意與言之難盡者藉以罕譬而喻焉然其取之所從可以意會而不可以迹泥也漢儒必欲究其所從泥乎迹而穿鑿附會不顧理之所安則與聖人之意左矣易用蓍筮占以知來非不任數也然驗嬴縮於策之奇耦考吉凶於爻之變動其任數也有度後人必欲盡其毫忽以求前知不計理之得失而專計數之吉凶則逐末而流於術數非儒者所當學矣故以互體變卦五行納甲飛伏爻神言象者非易之象也以雜占災異卦氣直日與加一倍法言數者非易之數也易之象數所以明理挾象數以害理者皆易之蔀

也

卦之命名多因爻畫如頤噬嗑與損益之類其尤著者也卽爻之取義亦各因其陰陽時位如剝之貫魚碩果姤之羸豕包魚最易見者也循是以求其理灼然有緒以意逆志无不可得者至其言數如三日七日八月三年之類亦皆以理推之无恍惚難知者故象數生乎理而理寓於象數三者相依如人之形影神也摹神而離乎形影與泥形影而遺其神豈能得其眞乎

聖人之意非有異乎人也知之至明辨之至晰處之至當人自不能及耳苟平心以體之因卦之物審其位度其時則辭之各指所之者未始不在尋常意計中也求

交囊括天下之事物无一語入於虛者學者當實徵諸事物體諸身心无物不有卦之象也无時不有爻之義也合三才之道而觀其會通切求諸言動之間以崇德廣業固不可逐末而忘本又豈可厭實而遁於虛哉聖人憂患後世情見乎辭矣是故懼以終始學易之心也擬議以成其變化學易之事也大中至正之教至常也至實也而至變至神之道在其中矣若以爲不足爲而矜奇鑿異虛敝精神果安用哉

書不盡言言不盡意聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言而意與言遂无不盡者何耶易以卦

爻剛柔時位冒天下之道實有是象實有是情僞則意非虛懸辭皆切指而又變通以盡利鼓舞以盡神所以意與言无不盡也學者苟設身處其位度其時以究其得失而觀其變通則不啻一身偏歷境之險易常變而增益其所不能聖人之意與言有不心通而神會者乎故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也精義入神以致用其在斯乎

聖人之意非有異乎人也知之至明辨之至晰處之至當人自不能及耳苟平心以體之因卦之物審其位度其時則辭之各指所之者未始不在尋常意計中也求

中不外乎庸深求則轉或失之矣

古之時凡有所疑必稽之卜筮自天子以至於庶人莫不皆然初以爲古人愼重而不敢自信耳及深玩周易之明得失以詔從違者其義深切著明不啻耳提面命焉然後恍然於聖人之以神道設教者其意至深遠也夫當懷疑不決之時臨之以天地鬼神竦動其志氣辨別其是非自非大无道者有不震動惕厲而舍己敬從者乎其易入而不敢違視臣察之諫評師友之規誨奚啻十倍此教之所以大而尙占之不可廢也惟古之占法不傳則亦據辭以謀理而已程傳雖言學不言占而至來氏始盡闢卦變之說而專以綜言之揆之彖傳雖亦多就其往來上下明示其意所謂變通盡利鼓舞盡神者其端略見於此先儒雖亦有見及者而未有定解反復而成以象人事往復之報聖人有因此取象如泰否剝復夬姤損益既未濟之命名尤其彰著者也彖傳中字八卦不可綜者錯之其餘五十六卦則二十八卦精當蓋易之序皆兩兩相對惟乾坤坎離頤大過小過變卦之說至爲紛歧畢塘來氏專就卦之綜而言最爲有賢人之用若一爻只作一用則三百八十四爻止作得三百八十四事也此論極精故說易者不可多取實事爲證處其揣也然象之難明者亦不妨偶借古事以證之但能活看則事可指者惝卽可推何滯之有如明夷六五曰箕子之明夷既濟九三曰高宗伐鬼方聖人亦舉事以達意矣豈此兩爻止此兩用耶

變卦之說至爲紛歧畢塘來氏專就卦之綜而言最爲精當蓋易之序皆兩兩相對惟乾坤坎離頤大過小過中孚八卦不可綜者錯之其餘五十六卦則二十八卦反復而成以象人事往復之報聖人有因此取象如泰否剝復夬姤損益既未濟之命名尤其彰著者也彖傳亦多就其往來上下明示其意所謂變通盡利鼓舞盡神者其端略見於此先儒雖亦有見及者而未有定解至來氏始盡闢卦變之說而專以綜言之揆之彖傳廱不符合可謂析千古之疑矣今於彖傳之言變通者皆

易者變易也非通其變不足以盡易孔子大象傳專言理言學象傳則參言合變矣至變易之神妙則於繫辭傳始盡發之三聖之精蘊非此不彰程子不爲之解蓋指遠自可旁通无盡若不善讀者泥滯以求則以辭害意而易之用隘矣伊川先生云聖人有聖人之用賢人有賢人之用易之方至切近也卽其言之微奧者无不道乎中庸實非異端所得託此孔子昭示後世占易學易之大法學者不深求於此則所謂變而通之以盡利鼓之舞之以盡神者不可得而見卽於聖人之意亦有所不能盡

究其正惟慮異端之託也愈不可不爲之解今務本卦
義切實發揮闡微奧之旨悉引而歸於彰著平易庶幾
無異端假借之緣而得聖人指點眞意昔宋時有僧與
伊先生談禪焦不然其說僧數繫傳云寂然不動感而
遂通獨非儒家語乎焦曰和尙眞謂彼何感而遂通下
尙有天下之故四字在僧遂謂釋老異處正在遺此四
字而遁於虛幷若夫託象數以驚遠者亦胥若之過惡
可因噎而廢食乎故讀繫傳者苟能本易之實義以求
自有深得而无偏弊也

晉書云秦焚書周易獨以卜筮得存惟失說卦三篇後
河內女子得之今說卦傳有可疑者豈不盡出於孔子
而後人有所附益歟序卦二篇雖非後出亦殊可疑皆
非繫傳比也

左氏傳言易必曰在周易某卦之某可見古人玩易必
通其變以觀之如知莊子言師之臨先引師卦初六爻
辭繼論其象之變以釋之又舉之卦參斷之台二卦以
究一爻之得失可悟參玩之法大抵春秋時易學亦各
有所受多詳於觀變玩占如此類兼觀玩象辭最爲近
理若取左氏所載匯而觀之亦略見古人用易之法至
其語過神奇者必出於後人之傅會未可盡信也

或問曰子言易之理寓於象數當觀其合變以言理是
已然玩辭以求卦義所謂今變者於何觀之且已成之
卦所著者象耳數何與焉曰難言也易之用九用六豈
不取其數之變哉則固欲人知其變而觀其通矣易之
序必以錯綜相比豈不取其象之易哉則固欲人觀其
易而參其義矣且所以名爲易者果何爲哉非象之易
數數之易夫理不易者也然因象數之易亦庶易以
就中矣平陂往復象數必然之變也聖人欲以理救其
窮而俾不得不變者庶幾有以貞其不變於萬一焉救
世之深心於是焉寓願可忽而不察耶苟深觀於否泰
剝復損益夬姤之交不可恍悟其端乎是故聖人參伍
以變錯綜其數繫辭焉而命之動在其中矣非合象數
之變以求理安見其趣時而貞勝繫乎卽聖人之意與
言亦何由交盡而曲暢乎神而明之存乎其人可以意
會而未易言傳矣

船山王氏著周易內傳夏夏生造盡去陳言其苦心孤
詣誠不多覯雖辭失之煩然其恪遵聖軌嚴闢異端獨
具卓識而繫辭傳解悉本卦義以立言尤有深契故宋
用最多其發例中論學一條云易以垂教萬世占其一
道耳故曰易有聖人之道四焉惟制器尙象在上世器

未備而民用未利爲所必尙後世非所急耳以言尙辭以動尙變學者之事也故占易學易聖人之用易二者並行不可偏廢也故曰居則觀其象而玩其辭學也動則觀其變而玩其占筮也子曰卒以學易可以无大過矣言窮過之必於學也又曰不占而已矣言占之則必學以有恆也蓋非學之有素則當變動已成吉凶已著之後雖欲補過而不知所從天惡從而祐之以吉无不利耶故二者不可偏廢尤不可偏尙也居則玩辭者其常也以問焉而加響則待有疑焉學則始終典焉而不須臾離者也故曰易之爲書也不可遠徒以占而已矣

則无疑焉而固可遠也雖占學並詳而尤以學爲重其論極切當愜心也

漢儒易說多不傳今之漢學家亦僅據唐李氏集解以紹述其說謂幸有此書博采諸儒之說如孟喜京房馬融鄭玄荀爽劉表宋衷虞翻陸績略存一二於是卦氣六日七分游魂歸魂飛伏爻神交互消息升降納甲之變半見等例藉可推尋而轉詆程朱之說理爲空疏且謂漢儒之說以商瞿爲祖商瞿之說出於孔子又以漢儒好引讖緯亦謂出於孔子緯與經實相表裏而轉置四聖相傳道法之大經於不議何其說之誣歟夫當易

然亦未免疑易之精蘊或不止此而未知深省也惟使之徧覽各家疑義而不知所得師說以折中乃悠然有會耳揚潛庵先生云先儒解易特地創解无所依據後人觀玩甚省力卻不加思索只據成說粗心看去此後人所以不及前人也斯言誠中學者之病況易理至平實而囊括奧博聖人之意未易知必先博學詳說之然後反而說約乃能深辨得失而識其指歸若止粗心看去而不博學深思烏能知其意哉

易解自程子之後大抵以理爲主皆原本十翼各竭心思非苟而已也惟著作加林未易徧徵傅考今姑就見

問所及擇其精當者綜貫爲解故名曰集義夫爲高必因邱陵居今日說經而必夏夏生造不免好異喜新轉失中正之理然引伸觸長之機亦所時有大抵因舊說者十之七八其自下新義者必於舊說有所疑反覆尋繹於孔子之傳而若有所悟姑效其一得之愚雖不敢自信其果合然非敢妄竝新奇也其專宋一家之說有刪无改者則以某子某氏別之其參匯各家之說則渾之其別出己意於舊說之下則以愚案別之其獨出己意與參入舊說者則亦不贅意在省繁就簡而已

溧陽强汝謣纂
吳興劉承幹校

上經

朱子曰周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫之周以其簡帙重大故分爲上下兩篇　王氏曰伏羲氏始畫卦未有易名夏曰連山商曰歸藏猶筮人之書也文王乃本伏羲之畫體三才之道推性命之原極物理人事之變以明得失吉凶之故而易作焉

易之道雖本於伏羲而實文王之德與聖學所自著也易者互相推移以摩盪之謂周易之書乾坤並建以爲首易之體也六十二卦錯綜乎三十四象而交列焉易之用也純乾純坤未有易也而相時以並立則易之道在而立乎至足者爲易之資屯蒙以下或錯而幽明易其位或綜而往復易其幾互相易於六位之中則天道之變化人事之通塞盡焉而人之所以酬酢萬事進退質文刑賞之道即於是而在故同道至大而難名故獨舉四德以著其功用惟乾有此四德純而不已知大始而發育萬物悠久无疆也程

乾下
乾上

乾元亨利貞

乾健也健而无息陽之性也伏羲仰觀俯察見陰陽有奇耦之數故畫一奇以象陽畫一耦以象陰三畫而成卦以象三才三奇之卦名之曰乾以象天道之健行因而重之而上下皆乾則陽之純而健之至也元亨利貞文王所繫之辭所謂彖辭也元者善之始也亨者理之通也利者化之順也貞者道之凝也天道至大而難名故獨舉四德以著其功用惟乾有此四德純而不已知大始而發育萬物悠久无疆也程

子曰乾天也天者天之形體乾者天之性情乾健也健而无息之謂乾夫天專言之則道也天且弗違是也分言之則以形體謂之天以主宰謂之帝以功用謂之鬼神以妙用謂之神以性情謂之乾乾者萬物之始故爲天爲陽爲父爲君元亨利貞謂之四德元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成惟乾坤有此四德在他卦則隨事而變焉故元專言善大利主於正固亨貞之理各稱其事四德之義廣矣大矣

初九潛龍勿用

畫卦自下而上故以下爻爲初陽數九爲老七爲少老變而少不變故謂陽爻爲九取其能變易也潛龍勿用周公所繫之辭所謂爻辭也程子曰理无形也故假象以顯義乾以龍爲象龍之爲物靈變不測故以象乾之變化陽氣消息聖人進退初九在一卦之下爲始物之端陽氣方萌聖人側微若龍之潛焉未可自用當晦養以俟時愚按聖人立八卦之象以盡意設重卦錯綜以盡情僞繫辭焉以盡其言非假諸物象意與言皆所以盡也蓋象虛而事實則方而易滯虛則圓而多通此易教所以廣大也然則學易者固不可忽乎象又豈可泥乎象哉如乾卦純陽而取象乎龍則其意多爲聖人而發者故夫子於文言皆以聖人之事明之然冒天下之道惟學者以意類推因事而利用之无不可通也又如陽爻在他卦雖處初爻多取動而有爲之象乾之初龍德已具乃潛而勿用斯固就時位言之抑亦乾卦六陽自有居上而有爲者初不得位非行道之時如顏子因時有孔子可自安於陋巷斯亦一義也

九二見龍在田利見大人

程子曰田地上也出見於地上其德已著利見大德之君以行其道君亦利見大德之臣以成其功天下利見大德之人以被其澤大德之君九五也乾坤純體不分剛柔而以同德相應愚按九二剛健中正與九五同德相應利見之占獨二與五同以聖人言之當是舜之升聞歷試時也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

朱子曰三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛健有能乾乾惕厲之象雖處危地而无咎也王氏曰乾乾健之篤也惕若憂其行之過而有戒也厲危也凡言无咎者並宜若有咎而无之也君子希聖

之功場才求進其引天下爲己任也无所疑貳然剛於有爲者惟恐動而有咎方乾乾而卽惕若知聖域之難登天命之難受也君子之德如此其敏以愼而但言无咎德至聖人猶以无大過爲難也凡言无咎小大非一此則就君子寡過之深心而言也愚按此爻先儒皆以位言之而未明其德惟王氏之說近之竊謂此爻專以德言所以見乾之性情也乾之性情健行不息君子體之終日乾乾以自修又夕惕若以自省所謂純亦不已者也故雖危厲而无咎如乾惕有時而息何以爲聖人乎此不獨九三爲然特因九三之重剛而發斯義耳如以位言之文王之於殷周公之於周其當之乎

九四或躍在淵无咎

九四以陽處陰居上卦之下已居上卦故有躍象猶在下而處陰故有在淵之象或者疑而未定之辭此出處之際進退未定之時惟聖人審幾於介動惟厥時是以无咎伊尹之幡然就湯孔子之周游列國其皆有此象乎

九五飛龍在天利見大人

王氏曰純乾之德積清剛而履天位天下莫測其所自在已亦非期必而至惟不舍其健行一旦自至故爲飛之象焉豁然一貫而天德全天佑人助而王業成道行則揖讓而有天下道明則教思垂於萬世占者弗敢當學者亦弗敢自信故爲聖人作而天下利見之象惟君子爲能利見之則雖堯舜周公之已沒棄其道而願學焉亦利見也若小人革面而遵路亦可爲寡過之民愚按龍飛在天則雲行雨施澤及天下故爲帝德廣運之象諸卦皆以五爲君位而惟乾之純陽五以剛健中正位乎天位乃爲世運之極隆君德之至盛所謂大同之世垂衣裳而天下治者

乎

上九亢龍有悔

窮高曰亢知進忘退故悔也愚按九三居下之上知危而惕故无咎上九居卦之終窮高而亢必致悔矣夫亢而後悔亦已晚矣當於盛時早慮其亢是以君子貴知幾也若以人之一生言之初爲少而上爲老人至於老往往任情而亢傲雖其所學亦嘗於克己上用功而私意病根未能拔盡矜氣究不能除始猶畏愼以持及老則益自是所謂衰至便驕亦學人之通病也惟君子爲己之學務克己私虛心敦善俛焉

日有孳孳年老而學益篤懼以終始其要无咎庶幾免於悔乎

用九見羣龍无首吉

朱子曰用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用七以此卦純陽而居首故於此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而六爻皆變者卽此占之春秋傳云乾之坤曰見羣龍无首吉林氏曰乾變之坤雖爲坤之所爲然本自剛來與本是坤者不同坤變之乾雖乾之所爲然本自柔來與本是乾者不同故聖人不教人卽所變之卦以考其占而別著自此至彼之象占正以其有不可同耳程子曰用九者處乾剛之道以陽居乾體純乎剛者也剛柔相濟爲中而乃以純剛是過乎剛也見羣龍謂觀諸陽之義无爲首則吉也以剛爲天下先凶之道也愚按船山王氏謂程傳猶沿輔嗣之說與老氏不敢爲天下先之意混其說六爻皆具象數之全乘至剛之德相與爲羣何首何從之有无首无所不用其極也其解象傳又申之曰天德神化未嘗以一時一物爲首善蓋其意以爲无首者猶言不見其端耳愚謂王氏之說雖近理而猶有所未盡用九者明所以不用七而用九取其變也六陽皆變如羣龍之神化无端可尋剛而用柔健而用順天德所以至神而不測也觀此而體其用吉孰加焉夫

乾坤爲易之門陰陽闔闢變化无方周易並建乾坤以示貞始資生之本又以用九用六推其變通盡利鼓舞盡神處以見陰陽交錯循環无端而凡諸卦之兩兩錯綜者各有其妙學者皆當於觀玩之際反復推尋以求言外之意則所謂盡利盡神自悠然有會勿第視爲乾坤全變之占而已也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

卦下之辭爲彖孔子釋之謂之彖傳本分上下二篇後儒分列各卦以便讀耳此傳文勢錯綜先儒之說似有所未盡愚謂聖人之意正寓於文勢錯綜之間以見萬物之資始於天而待成於聖也大哉乾元之道萬物之生皆資之以爲始故爲四德之首而實貫乎四德之始終乃可以統天道焉雲行雨施品物流形元氣鼓盪物自亨暢也此釋天之元亨也聖人大明乾道之終始觀六位之時成得其至誠无息之理時乘六爻之道以法天運而參贊之是聖人體天之元亨也乾道本一元變化生萬物卽各賦之理以正其性命固不待聖人乃利貞也然天鼓萬物而不與

聖人同憂人物既生以後或不能保其性命之正以
合於太和則失其利貞之理矣惟聖人至誠合天能
盡其性以盡人物之性贊天之化育以保合於太和
萬物乃得盡其利貞之理而无所害焉如九五為承
天得位之聖人出乎其類致中和以位育而萬國咸
寧也如此說乃字方有著文雖錯綜意自一貫而聖
人歸重人事之微指亦顯然矣　朱子曰統而論之
元者物之始生亨者物之暢茂利則向於實也貞則
實之成也實之既成則可復種而生矣此四德所以
循環无端也然而四者之間生氣流行初无間斷此

元之所以包四德而統天也

象曰天行健君子以自彊不息

象傳者孔子釋一卦與六爻之象者也本分上下二
篇後儒移置卦爻之下而謂卦下之象為大象焉程
子曰乾道覆育之象至大非聖人莫能體欲人皆可
取法也故取其行健而已至健固足見天道也朱子
曰凡重卦皆取重義天一而已但言天行則見其一
日一周而明日又一周若重複之象非至健不能也
君子法之不以人欲害其天德之剛則自彊而不息
矣王氏曰孔子因其象以體其德蓋為學者示善於

陰陽而斟酌以求肖造其所不足而效法其所優也
天地雷風水火山澤八卦之垂象於兩間者也而合
同以化者各自為體皆可效法以利用君子觀於天
地之閒而无非學所謂希天也六十二象自乾坤而
出象有陽皆乾之陽也象有陰皆坤之陰也學易者
所用之六十二德皆修己治人之事以自彊不息為
修已之綱以厚德載物為治人之本故曰乾坤者易
之門道從此而出德從此而入也

潛龍勿用陽在下也

此以下釋六爻之辭今所謂小象也陽氣在下君子
處微未可用也

見龍在田德施普也

見於地上德化及物其施已普也

終日乾乾反復道也

反復重複踐行之意

或躍在淵進无咎也

量可而進適其時則无咎也

飛龍在天大人造也

造作也龍以飛而在天猶大人以作而居位

亢龍有悔盈不可久也

以位言之至上而已盈成功者退之候數之盈不可久也必知變通乃可久耳

用九天德不可爲首也

不可爲首先儒皆謂陽剛不可爲物先然既目爲天德似无戒以不可爲首之理王氏疑之其解以爲天德神化未嘗以一時一物爲首人能見此則自彊不息終始一貫故足以承天之吉谷氏曰一歲首春一月首朔似有首矣然春即臘之底朔即晦之極渾渾全全要之莫知所終引之烏知其始更不可爲首也

用九者全體天德循環不已聖人之御天者此也愚按二說相近而谷氏之說尤得用九之意蓋天德至剛而其用則柔雖以陽剛知大始然必合坤之陰柔以作成物用剛之迹不可見也且既盈則變盈虛環轉不見其端固不可指何者爲首矣亦豈憂亢以致悔哉惟其善變故至神而不可測也人能知此庶可以承天之吉乎

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

他卦象象之傳而已獨乾坤二卦更設文言以盡其蘊而餘卦之說因可以類推本別爲一篇後儒移置

二卦象傳之下朱子曰元者生物之始天地之德莫先於此故於時爲春於人則爲仁而衆善之長也亨者生物之通物至於此莫不嘉美故於時爲夏於人則爲禮而衆美之會也利者生物之遂物各得宜不相妨害故於時爲秋於人則爲義而得其分之和貞者生物之成質理具備隨在各足故於時爲冬於人則爲智而爲衆事之幹幹者木之身枝葉所依以立者也

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

朱子曰以仁爲體則无一物不在所愛之中故足以長人嘉其所會則无不合禮使物各得其所利則義无不和貞固者知正之所在而固守之所謂知而弗去者也故足以幹事

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

四德備萬善而所以行之者健而已矣君子能自彊不息是以合乎乾也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

程子曰初九陽之微龍德之潛隱乃聖人之在側陋也守其道不隨世而變晦其行不求知於時自信自樂見可而動知難而退其守堅不可奪潛龍之德也

朱子曰龍德聖人之德也乾卦六爻皆以聖人之事明之有隱顯尤淺深也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

龍德而居正中德之盛也然其所以自成者庸言之信庸行之謹而已蓋中寓於庸者平常无奇而精密

之功實在於是信誠也天德也然其心猶兢兢焉惟恐邪之爲害密爲閑以存其誠焉抑抑乎惟憂善之不至忘其善而不伐焉守約施博如此其德大矣功之及物者亦愈遠矣此皆大人之事雖非君位君之德也李氏曰乾畫中實坤畫中虛實則誠虛則敬故乾九二言誠坤六二言敬愚按九五君位專言功化之盛而於九二則曰君德以見庸言庸行之信謹閑邪存誠止於至善而不自滿假則德自博而化自神內聖外王一以貫之學也一部中庸其義賅於此二五同德故互相發明

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子敬德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

程子曰內積忠信所以進德也擇言篤志所以居業也知至至之致知也求知所至而後至之知之在先故可與幾所謂始條理知之事也知終終之力行也既知所終則力進而終之守之在後故可與存義所謂終條理者聖之事也此學之始終也君子之學如

此故知處上下之道而无驕愛不懈而知懼雖在危地而无咎也朱子語類云忠信心也修辭事也蘊於心者所以見於事修於事者所以養其心此聖學所以爲內外兩進而非判然兩事也知至則知其道之所止至之乃行矣而驗其知也知終則見其道之極致終之乃力行而期至於歸宿之地也知而行行而知二者交相警發而其道日益光明終日乾乾又安有一息之間哉薛氏曰乾乾因其時而惕時字正解爻辭終日之義見聖人省察之心无稍間斷也愚按此君子下學而上達之實功所謂自彊不息者如此

乾坤二卦是全易總匯處乾之九三坤之六二是聖學下手處徹始徹終不外乎是道不遠人入德之門豈待他求哉

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

程子曰去就從宜非爲邪枉非離羣類進德修業欲及時耳時行時止不可恆也或疑辭隨時而未可必也君子之順時猶影之隨形可離非道也朱子曰內卦以德學言外卦以時位言進德修業九三備矣此則欲及時而進也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

聖人先得我心之同然者故爲同聲同氣之義聖人之於人亦類也故爲各從其類之義五以龍德升尊位人之類莫不歸仰況同德乎故聖人作而萬物无不利見也本乎天者氣清而親上本乎地者形重而親下物各從其類聖人人類之首也故興起於上則人皆從之從古有如是君必有如是臣特患非眞龍虎耳若眞龍虎有不能生風雲者哉

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

志滿不來輔助之也

潛龍勿用下也

在下未可用也

見龍在田時舍也

舍次舍也因時出舍於田以道濟天下也

終日乾乾行事也

三履人位日行其當爲之事不容不乾乾也

或躍在淵自試也

聖人之行雖決之以義而必自試其所學以驗其幾所以異於功名之士勇於行隱遯之士果於止也

飛龍在天上治也

得位而行上之治也

亢龍有悔窮之災也

窮極不知變故致災也

乾元用九天下治也

朱子曰言乾元用九見與他卦不同君道剛而能柔

天下无不治矣

潛龍勿用陽氣潛藏

方陽微潛藏之時君子亦當晦隱未可輕用也

見龍在田天下文明

之準則不過處故曰乃見

龍德見於地上則天下見其文明而化之

終日乾乾與時偕行

終日之閒无時不乾乾此乾也

或躍在淵乾道乃革

離下而上變革之時天體常一而道有變化其寒暑

不言所利者蓋无所不利非可指名也故贊其大

晦明相承相易之際一進一退如在淵而躍革以漸

大哉乾乎剛健中正純粹精也

朱子曰剛以體言健兼用言中者其行无過不及正

者其立不偏四者乾之德也純者不雜於陰柔粹者

不雜於邪惡蓋剛健中正之至極而精者又純粹之

至極也愚按剛健中正二句似指二五而言

六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天

下平也

旁通猶言曲盡曲盡其義在六爻而備全其德者在

九五一爻時承六龍以下則爲九五而言也九五爲

乾之主宰天以雲行雨施亨萬彙聖人居天位時乘

六龍以御天則如天之溥其德澤而天下太平也自

飛龍在天乃位乎天德

以天德言之惟五居中而應乎天位乃天之大德敦

化所以行時生物之主宰運乎上而雲行雨施皆自

此出也以君道言之唯有是德乃宜居是位位與德

合故曰乃位乎天德

亢龍有悔與時偕極

消息盈虛與時偕行則无悔偕極則窮故有悔也

乾元用九乃見天則

谷氏曰則者有準而不過之意用九者有變而无常

乾元者以下四節申明彖傳之意
君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也
君子之德旣成則日可以見之行也初九之德雖成而猶未敢自信以位言則隱而未見以道言則行而未成謂方在隱居求志之時不卽見之成能也君子自修之序本不急於見功是以弗用也
君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也
王氏曰學博則聚古今之理於心問審則擇善而辨所宜從寬謂容物而不自矜仁則推愛之理而順乎人情學問至則百王之法惟所損益寬仁施則百姓之情皆可上達宜爲天下所利見雖未履天位而君德備矣古者世子入大學以親師考道天子卑服而親康功田功皆以養成君德也
九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣
重剛謂陽爻陽位惟其位非中不在天不在田時之危也行之乾乾亦重剛之意剛者非但勇於任事實則嚴以持心知時之不中不恃其健行而防其所行之過操心危則行不危矣
九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎
朱子曰九四非重剛重字疑衍或曰下卦已剛而此復剛故曰重剛亦通不在人者三爲人之正位四出其上危地也六爻兼三才而兩之以上二爻爲天中二爻爲人下二爻爲地三與四俱爲人道人下近於地上近於天九三近二正是人道九四則上近於天下近於地非人所處故特云中不在人進退之機當揆之天時審之人事而非可邃決疑而自試必得其所安故无咎
夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎
程子曰大人與天地日月四時鬼神合者合乎道也天地者道也鬼神者造化之迹也聖人先天而天同之後天而能順天者合於道而已朱子曰人與天地鬼神本無二理特蔽於有我之私是以牿於形體而不能相通大人无私以道爲體曾何彼此先後之可言哉先天不違謂意之所爲默與道契後天奉天謂知理如是奉而行之
亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不

知喪
剛不知止居高而不肯下亢也進退以行言存亡得喪以遇言
其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎
朱子曰知其理勢如是而處之以道則不至於有悔矣固非計私以避害者也再言其唯聖人乎始若設問而卒自應之也李氏曰再稱聖人者歎美用九能知進退存亡而不失其正朱氏曰亢者處極而不知反也萬物之理進必有退存必有亡得必有喪亢則知一而不知二故道窮而致災人固有知進退存亡者其道詭於聖人則未必得其正不得其正則與天地不相似知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

三三 坤下
三三 坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉
顓然委順之謂坤一者耦也陰之數也此卦三畫皆陰以象地道之順承故名之曰坤因而重之則其德柔順之至矣凡卦多取象於物理人事而乾坤獨以德立名故周易並建乾坤爲諸卦之統宗坤乾之對也四德同而貞體則異乾以剛固爲貞坤則以柔順爲貞牝馬之貞順而健行故取其象陰所以滋物而利之然因此而滯於形質則或有失其正者故利於牝馬之貞順乎乾以爲正也後得主鄭氏喬氏皆謂當從文言傳以主字爲句利字應屬下兩句讀鄭氏曰坤配乾者也坤之德卽乾之德乃柔順以承之而有終耳有終爲健故曰利牝馬之貞坤道從乾乾爲坤之主故先則迷而後則得其所主西南得朋者率類以從陽以人事君之道也東北喪朋者絕類以從陽渙羣朋亡之道也此皆陰道之正而能安之所以得吉也喬氏曰坤惟合乾故得主得主故西南東北皆

利方得朋喪朋皆吉事妻道也臣道也妻從夫臣從君而已矣程子曰陰從陽者也待唱而和陰而先陽則爲迷錯居後乃得其常也西南陰方東北陽方離喪其朋類乃能成化育之功而有安貞之吉沈氏曰文王繫辭皆言人事示人法天之學也乾道廣大故祇以元亨利貞四德言天道所以尊乾也至坤卦特以君子有攸往句明示天下學易之道且以見六十四卦繫辭之旨无非爲君子謀也
象曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆柔順利貞

君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

程子曰資生之道可謂大矣乾既稱大故坤稱至至義差緩不若大之甚也聖人於尊卑之辨謹嚴如此

萬物資乾以始資坤以生父母之道也順承天施以成其功坤之厚德持載萬物合於乾之无疆也以含弘光大四者形容坤道猶乾之剛健中正純粹也含包容也弘寬裕也光昭明也大博厚也有此四者故能承天之功品物咸得亨遂取牝馬爲象者以其柔順而健行地之類也行地无疆謂健也乾健坤順坤亦健乎曰非健何以配乾未有乾行而坤止也其動也剛不害其爲柔也何氏曰君子之行以陽剛爲主以陰抗陽故迷而失道以陰順陽故得所主而不失其常蓋陽爲主陰承之此天地不易之常理也得朋者合羣陰以從陽後代終也喪朋者斂羣陰以避陽先无成也陰體柔躁故從於陽則能安貞而吉應地道之无疆也

象曰地勢坤君子以厚德載物

來氏曰天以氣運故曰天行地以形載故曰地勢君子觀坤厚之象以深厚之德容載庶物也　王氏曰

六十四卦之變動皆人生所必有之事抑人心所必有之幾特用之不得其宜則爲惡故雖乾坤之大德而以剛健治物則物之性違以柔順處己則己之道廢惟以乾自彊以坤載物而內聖外王之道備矣餘卦之德皆以此爲統宗所謂易簡而天下之理得矣

初六履霜堅冰至

陰載六爲老八爲少故陰爻稱六陰之盛也程子曰陰始生於下至微也聖人於陰之始生以其將長則爲之戒陰之始凝而爲霜履霜則當知陰漸盛而至堅冰矣猶小人始雖甚微不可使長長則至於盛也

初六履霜
本當從之

朱子曰馴順習也

六二直方大不習无不利

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也　朱子曰魏志作

程子曰二陰位在下故爲坤之主統言坤道中正在下地之道也沈氏曰坤至柔而動也剛直也至靜而德方方也含萬物而化光大也坤之道至簡也至靜而也承天而行順物而成初无假於修習也唐氏曰直而大者乾之德也坤无德以乾之德爲德故乾性直坤亦未嘗不直乾體圓坤則效之以方德合无疆則與乾並其大矣惟以乾之德爲德故不習而无不利所謂坤以簡能者如此

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

程子曰承天而動直以方耳直方則大矣直方之義其大无窮地道光顯其功順承豈習而後利哉項氏曰六二全具坤德孔子慮人不曉六二何由兼有乾直故解之曰六二之動直以方也言坤動也剛所以能直也又慮人不曉六二何由无不利故又解之曰地道光也言地道主六二猶乾之九五言乃位乎天德也

六三含章可貞或從王事无成有終

程子曰三居下之上得位者也爲臣之道當含晦其章美有善則歸之於君乃可常而得正上無忌惡之心下得柔順之道也可貞謂可貞固守之又可以常久而无悔咎也或從上之事不敢當其成功惟奉事以守其終耳守職以終其事臣之道也

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

程子曰義所當爲者則以時而發非含藏終不爲也含而不爲不盡忠者也或從王事象只舉上句而解義則并及下文他卦皆然或從王事而能无成有終者惟其知之光大故能含晦淺暗之人有善惟恐人之不知豈能含章也愚按自古聖賢不矜不伐皆其知之光大也知光大者知天下事既爲分所當爲力所能爲雖任其至勞止於至善不過自完其分耳方

且兢兢焉惟恐不克完其分焉何敢居其成又何敢忘於終乎彼有一善一功而遽沾沾自喜人或不知則倖倖然推諉而怠於終皆其識之闇小未知分所當爲者无可矜亦不容諉耳

六四括囊无咎无譽

朱子曰括囊言結囊口而不出也謹密如此則无咎而亦无譽矣六四重陰不中故其象占如此蓋或事當謹密或時當隱遯也愚按六四當坤道之革而重之以坤又居上之下以陰居陰皆非可有爲之會存兒才求與之心咎即隨之欲求免咎必先韜晦謹密

如囊之括其口可免咎則亦无可譽矣徐孺子之不談時務管幼安之深戒露才其得括囊之旨乎漢季之清議譽之所歸即咎之所集其未知括囊遠害之旨者乎括結之也坤虛而容物囊之象也重陰之圖

括之象也

象曰括囊无咎愼不害也

能愼如此則无害也

六五黃裳元吉

黃中色裳下飾陰以在下爲正坤之地道獨以屬二故六五爲在上而稟陰德者居中自下深厚而美自

見則吉矣芮氏曰此聖人正告六五以自處之道而示以趨吉之方也陰之居陽卑之踰尊此非常事時適然耳然陰既居陽則遂忘乎已之爲陰卑既處尊則遂忘乎已之爲卑反道敗常而禍患生矣五順體而得中雖居尊位常有抑損自下之意譬猶衣裳之名製既定即有時尊裳如衣而裳者自安其爲裳不敢恣肆於高貴之上此大吉之道也愚按六五以陰必伏之戒陰也以戰而言則知陰不可長長則與陽敵矣戒陽也

象曰能戰于野其道窮也

王氏曰六陰皆見於象窮極而无餘陽必起而乘之愚按陰陽之極而不得不變者勢也故乾坤上爻皆勝予之心雖在崇高而抑然自下豈非元吉之道乎

象曰黃裳元吉文在中也

以陰而居陽處中內蘊陽明之美故曰文在中所謂

閎然之章不顯之文也

上六龍戰于野其血玄黃

王氏曰陰亢已極則陽必奮起龍陽物也于野卦外之象陰陽各有六位坤六陰畢見則六陽皆隱而固在此盛而已極彼伏而方興戰而交傷所必然矣陽之戰陰道之將治也而欲奮起於泛陰之世則首發大難不得辭其傷矣坤卦純陰其道均也而中四爻

皆君子之辭惟初上以世運之幽陰爭亂言之蓋乾坤各有其德不可相无初慘而不舒上狂而不忌是以冰之堅玄黃之血成乎世運之傷然卦體純而不雜則亦天數自然之致非人事之有爲故堅冰龍戰皆不言凶馮氏曰主龍而言則知陰不可亢亢則陽必伐之戒陰也以戰而言則知陰不可長長則與陽敵矣戒陽也

象曰龍戰于野其道窮也

王氏曰六陰皆見於象窮極而无餘陽必起而乘之愚按陰陽之極而不得不變者勢也故乾坤上爻皆

謂之窮然陰陽之性不同陽過則亢而致災陰過則鶩而必戰即以人之性情驗之亦可見也

用六利永貞

朱子曰用六言凡筮得陰爻者皆用六而不用八亦通例也以此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此辭陰道柔而不能固守變而爲陽則能永貞矣愚按陰以從陽爲貞變而爲陽則從陽之德益固故曰利永貞陰道以此爲利也

象曰用六永貞以大終也

陽爲大陰爲小陰皆變而爲陽以大終也程氏曰陽之極不爲首是无始也陰之極以大終是无終也終始循環變化无端造化之妙固如此

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

柔靜者體也剛方者用也惟其動剛故能德應乎乾而成萬物化育之功惟其體方故能不拂乎正而順萬物性命之理然惟處乾之後順乾而行則得其所注而不失坤道之常是以能致養萬物含弘光大故又贊坤道之順承天之施行不違時此坤德所以配天也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

程子曰天下之事未有不由積而成家之所積者善則福慶及於子孫所積不善則災殃流於後世其大至於弑逆之禍皆因積累而至非朝夕所能成也明者則知漸不可長小積成大辨之於早不使順長故天下之惡无由而成乃知冰霜之戒也霜而至於冰小惡而至於大忤事勢之順長也慇按順字實有深意人之非心邪念其端甚微若順養將去不覺積小成大其機至易如水之下流甚順不早迎而遏之將有橫流之害耳

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

程子曰直言其正也方言其義也君子主敬以直其內守義以方其外敬立而內直義形而外方義形於外非在外也敬義既立其德盛矣不期大而自大矣

德不孤也无所用而不周无所施而不利孰爲疑乎

又曰敬義夾持直上達天德自此王氏曰存之於體者曰敬制之於事者曰義內以持己言外以應物言

主敬則心不妄動而自无曲撓行義則守正不遷而事各有制天下皆敬服之德不孤而行无疑矣所以不習而无不利也六二居中得正敬德也順而不違於天則義行也故爲坤德之盛而君子立德之本也

愚按地道承天故不習无不利君子體之主敬以復其性存義以踐其形亦所以承天也苟內外有所偏倚則德孤矣敬以行義主一无適而敬非虛縣義以昭敬擇精行篤而義非襲取敬義夾持內外相濟而无所偏倚德自日甚而不孤蓋其主敬所存集義所生左右逢源而達乎天德豈待習而後利哉此與乾

卦九三皆示人以入德之門乾卦言誠而此言敬敬之凝卽誠之所由立也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道无成而代有終也

陰雖有美含而不敢暴其美惟冥代上以終其事而不居其成功三爲坤道小成而不居其成純乎順也之有斐美无以尙乎坤无君道以二爲內美五爲外

蓋乾能始物不能終物必賴坤繼而終之曰代有終則并其終亦非所敢有也地道妻道臣道莫不然也以君道言是也然古之諸侯以臣道而居一國之主位聖如周文王賢如衛武公其文在中而達於理居正位而不失爲下之體不與斯象合歟

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

四以重陰居上卦之下與他卦近君之位不同夫坤其動也闢應二之德其靜也翕應四之位翕閉也天閉而不施地閉而不納於時爲堅冰於世爲无道能隱者斯賢也雖有嘉言善行不當表見以取譽惟括囊晦藏則雖无令譽亦可无咎言當謹守也張氏曰括囊蓋內充其美待時而有爲者陽舒陰閉故孔子發天地閉之義夫閉於前而舒於後生化之功自是出也括囊之謹庸有害乎

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

王氏曰六五黃中之美與二合德敬義誠於中形於外无異致也故曰通理端己以居位而盛德表見以充實其安貞之體則美既在中而威儀之赫喧文章之有斐美无以尙矣坤无君道以二爲內美五爲外著君子閒然日章之德也愚按坤之六五諸家皆不以君道言是也然古之諸侯以臣道而居一國之主

陰疑于陽必戰爲其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

朱子曰疑謂均敵而无小大之差也坤雖无陽然陽未嘗无也血陰屬蓋氣陽而血陰也玄黃天地之正色言陰陽皆傷也苟氏曰陰疑于陽必戰未嘗云陰與陰戰也不言陽則嫌于无陽也故稱龍焉稱龍以明陽之有在也陰雖極盛能與陽戰然猶是陰耳固不能離其類而變爲陽也故稱血焉稱血以明陰之傷也然但稱血則又似陰之獨傷者故又曰其血玄黃以象陰陽之兩傷也陽傷矣然猶以玄黃二字雜係之其血之下者以明陽雖傷猶隱之而不忍正言其傷也非孔子深見周公扶陽抑陰之心亦不能發明詳盡如此　王氏曰陰陽非有偏至之時剛柔非有偏成之物故易之序錯綜相比合二卦以著幽明屈伸之一致乾坤並立屯蒙交運合異於同而經緯備大小險易得失之機互觀而益顯乾坤錯以相應也屯蒙綜以相報也此周易之大剛以盡陰陽之用者也餘卦倣此

屯難也其字象艸穿地發生而未遂之象此卦初九一陽生於下九五出於其上有出地之勢而上六一陰復自乎其上故爲屯冬春之交陽氣動而欲達復有風雪凝寒過之不得暢天地始交時理猶自然也屯有大亨之道而處之利在貞固方屯之時未可遽有所往也天下之屯豈獨力所能濟必廣資輔助故利建侯蓋即指初九而言時際艱難資其剛健之才動以濟險也楊氏曰時屯求亨其道有三惟至正爲能正天下之不正故利貞惟不欲速爲能成功之速故勿用往惟多助爲能克寡助故利建侯愚按文王彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧利建侯而不寧

始交謂繼乾坤而爲陰陽相雜之始也屯之卦畫陽一交而處下再交而南於中蓋天包地下而氣入地中地中之陽動於下地上之陽即咸而爲主於中其在草木則陽方興而欲出之象以卦象言之則雷動雲興爲天地蒸變將施澤於物而未行之象故屯繼乾坤而爲陰陽之始交也雖生陽鬱於陰而未能通

暢也震動於坎險之下亦艱屯之義然能動乎險中陽剛不爲難阻震雷鼓動積陰散而爲雨則和氣滿盈於天地之閒而生物乃遂屯有大亨之道也所以能大亨由夫貞也非貞安能出屯人之處屯有致大亨之道亦在貞固貞固乃能致一而其用自神也天造猶言天運謂天欲開治之時也草草創昧蒙昧也不寧謂當憂勤惕厲陽鬱於陰萬物未覩王業草創蒙昧未開所恃者初九動而有爲宜建之爲侯以感人心而濟險又當憂勤惕厲未可安意坦行也

象曰雲雷屯君子以經綸

坎不云雨而云雲者陰陽初交未即成雨所謂屯其膏也經綸治絲之事經者理其緒而分之綸者比其類而合之也雷以開導晦蒙分陰陽之紀雲以翕合陰陽聯離異之情君子觀象以治世之屯運天下於一心猶治絲者既經之又綸之所以解其紛而使就條理也

初九磐桓利居貞利建侯

磐桓難進之貌初以陽爻在下乃剛明之才當屯難之世居下而能有爲者也方屯之初苟不磐桓而遽進則犯難矣故宜居貞以固其志凡人處屯鮮能守正所以失義而不能濟初以動而有爲之才能居正以固其守得濟屯之道者也初九本成卦之主故承象辭以利建侯之象言利建者其事也爻言利建者其人也磐桓利居貞亦即勿用有攸往利貞之意

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

陽剛居下雖以時未利而磐桓不進然爲震之主當屯難之世欲震動萃陰與之交感以濟九五於險則志在行正而非坐視時艱觀望不前也陽貴而陰賤以剛陽之才而能自下於陰柔所以能大得民而建侯之義也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

朱子曰班分布不進之貌字許嫁也禮曰女子許嫁笄而字六二陰柔中正有應於上而乘初剛故爲所難而邅迴不進初非爲寇也乃求爲婚媾耳但已守正故不之許至於十年數窮理極則妄求者去正應者合矣程子曰二當屯世雖不能有濟而居中得正有應於上不失義者也然邅迴近於初陰乃陽所求柔者剛所凌故爲難也以女子陰柔苟能守其志節久

古濟屯之道不外是矣

必獲通況君子守道不回乎初爲賢明剛正之人而爲寇以侵逼於人何也曰此自據二以柔乘剛爲義更不計初之德何如易之取義如此

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

六二屯之時而爲剛陽所逼故有此難然守正不移至於十年則難久必通乃得反其常而與正應合也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

六三當震體之成以柔居剛而坎險在前雖有貪求妄動之心而才不足以自濟又上无應援將安之乎

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

求進而不知險惟貪於從禽而躁動也非知幾之君子能无吝以致窮乎

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

四與初應而又上承九五未能專其所適故有班如之象求婚媾初來求也柔而得正初所宜求求而決往四之順德也雖若才弱不能濟屯初以剛明之才爲之正應應其求而倚以濟事吉孰大焉求婚媾者初也二以非應而不字四以正應而往吉出處之宜如是夫

象曰求而往明也

屯難之時尤貴識所當從六四知初九之正應有剛明之才然猶必待其求而後決所往焉非君子性定知明孰能與於斯昭烈三顧而諸葛乃許以馳驅其庶幾乎

九五屯其膏小貞吉大貞凶

膏澤也九五雖有陽剛中正之德而陷於險中无能爲有所作爲但可小事不可大事曰小貞吉大貞凶猶利於所往蓋雷動雲興而時雨不降之象魏氏曰周禮有大貞謂大卜如遷國立君之事五處險中不利書所謂作內吉作外凶用靜吉用作凶者趙氏曰我方在險德澤未加於民下焉羣陰蒙昧未孚唯當寬

其政教簡其號令使徐就吾之經營乃可得吉若驟用整齊振刷之術人皆駭懼凶孰甚焉故新國用輕典愚按九五以陽剛中正而居君位世所望以濟屯者也而陷於險中膏澤不得下施如王者當屯難之時內患可虞外憂未靖惟恃初九一爻動而相濟又闊遠不居左右如一旦求大正於物則陰險爭衡變生肘腋必致凶矣然非一无所正也就其小者因勢而漸導之默化潛移而人不覺久之而大者亦漸以正也夫居尊位者施澤之權在己苟施之得當天下亦通之道二以剛得中治蒙之道屬焉故內之而稱景從矣卦惟初九有濟屯之才而不得其位九五如

能沛其恩膏龍以異數虛己以從之則膏不屯於初矣而凡初九得民之道皆歸於九五而膏不屯於天下矣又何患屯之不濟哉此卦之所以利建侯而尤以得民爲重也

象曰屯其膏施未光也

膏澤不下及是其德施未光大也

上六乘馬班如泣血漣如

六以陰柔處險之極而无應援居則不安動无所往所以有班如不進之象夫陽方興而已處乎中位上六獨懷異志以相難初既得民五膏盈滿豈能終遲之哉時過勢傾惟自悲泣而已難人者終必自受其

難也

象曰泣血漣如何可長也

陰留於陽生之後勢不能久也

三三坎下
艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告
利貞

蒙昧也其卦以坎遇艮山下有險遇險而止蒙昧未明之象但以柔得中而下應乎二可不終於昧故有亨通之道二以剛得中治蒙之道屬焉故內之而稱

我童蒙謂五也五雖柔暗而居止體又得中應二以發人之方童理未曙而欲亦有所閑止故能用二以發其蒙也程子曰二以剛中爲五所信嚮當以道自守待其誠求而後應之則能用其道匪我求童蒙童蒙求我也求而後應之則能用其道匪我求童蒙童蒙求我也筮決也初筮告謂至誠一意以求已則告之再三則瀆慢矣故不告也發蒙之道利以貞正愚按瀆則不告即養蒙之正術利於貞固守之論語曰不憤不啓不悱不發舉一隅不以三隅反則不復也意正同

象曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我

求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

程子曰山下有險內險不可處外止莫能進未知所爲故爲昏蒙之義蒙之能亨以亨道行也所謂亨道在時中也二以剛明之賢處於下五以童蒙居上非是二求於五蓋五之志應於二也賢者在下豈可自進以求於君苟自求之必无能信用之理古之人所以必待人君致敬盡禮而後往者非欲自尊大蓋其尊德樂道不如是不足與有爲也朱子曰九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之中謂如下文所指之事皆以亨行而當其可也以剛中者以剛而中故能告而有節也瀆筮者二三則問者固瀆而告者亦瀆矣胡氏曰蒙豈无可亨之道但恐亨之不得乎時之中耳朱子謂如下文所指之事蓋謂志未應而遽欲亨之非時中也再三瀆而亦告之非時中也蒙宜養正過此而後養之非時中也愚按君子誨人不倦而師道必嚴剛中裁物正所以善誘彼志在躐等不能以三隅反而復以一隅問者乃全求諸人而不求諸已愈瀆則愈蒙其不告也乃卽所以養其正也蓋童蒙之時天眞未散性度未偏特蒙昧而未能深思耳

出者无窮有止而後有行也君子觀蒙之象果其行如水之必行育其德如水之有本

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

程子曰初以陰暗處下下民之蒙也發下民之蒙當明刑禁以示之使之知畏王氏曰不辨之於早不懲之於小則蒙之難極矣當蒙之初不能正法以懲其小而用說桎梏縱之以往則吝道也愚按聖人尙德不尙刑而此乃以用刑爲利者示遏蒙於初不可縱也初以陰暗居坎險之下錮蔽之深不可以理喻是必教之而不率者也與童蒙之可以順導者迥異非

以刑惕之其蒙不可發也聖人之正天下也防微杜漸明罰勅法嚴於發蒙之初正以成其後之寬也刑豈聖人所得已哉

象曰利用刑人以正法也

程子曰治家之初立其防限明其罪罰正其法也使之由之漸至於化也或疑發蒙之初遽用刑人毋乃不教而誅乎不知立法制刑乃所以教也蓋後之論刑者不復知教化在其中矣愚按程子謂刑乃所以教是也然必教之不從而後以刑儆之未有遽以刑爲教者也學者當善會之

九二包蒙吉納婦吉子克家

程子曰包含容也居蒙之世有剛明之才而與六五之君相應當時之任者也必廣其含容哀矜愚蒙則能發天下之蒙成治蒙之功其道廣其施博如是則吉也朱子曰以陽受陰爲納婦之象又居下而能任上事爲子克家之象愚按一爻而有三象者易之所或失臣子之義故以子克家戒之愚按天下莫親於父子欲明相得无閒之義故不以君臣言而以父子言也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

程子曰三以陰柔處蒙闇不中不正女之妄動者也正應在上不能遠從近見九二爲羣蒙所歸得時之盛欲舍正應而從之是猶女之見金夫也女之從人當由正禮乃見人之多金說而從之不能保其身者也无所往而利矣愚按九二雖羣陰所宜從三有正應若舍而從之則非正矣屯之六二中正故能固守今三以蒙而不中正之陰而乘剛必不能保其躬矣

象曰勿用取女行不順也

程子曰其行邪僻不順不可取也

六四困蒙吝

胡氏曰六四所居所比所應皆陰困於蒙者也蒙豈有不可發者不能親師取友其困而吝也自取之也

象曰困蒙之吝獨遠實也

程子曰實謂陽剛也愚按天下惟遠仁賢而自棄者

甘爲人下而不解是以不可化誨而終困於蒙吝孰甚焉

六五童蒙吉

王氏曰五以止體柔順得中有純一未發之象故謂之童蒙以柔中純一德安其所止而下應九二之剛明虛中以任之所謂能自得師者也故吉李氏曰易以九居五六居二爲當位而辭多艱以六居五九居二爲不當位而辭多吉蓋君以剛爲體而虛中爲用君誠以虛中行其剛健臣以柔爲體而剛中爲用君誠以虛中行其剛健臣誠以剛中守其柔順則上下交而其志同矣實易之通例愚按李氏之說甚得易意如此爻柔順居中才若不足以濟而下應九二之剛中有虛已任賢之象殷之太甲周之成王莽己以聽伊周而天下自治吉孰加焉人君苟能虛己任賢雖蒙昧如漢後主猶足立國於劉據之時況中主而當平世乎

象曰童蒙之吉順以巽也

程子曰舍己從人順也降志下求巽也愚按以此任賢優於天下矣

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

朱子曰以剛居上治蒙過剛故爲擊蒙之象然取必太過攻治太深則必反爲之害惟捍其外誘以全其眞純則雖過於嚴密乃爲得宜愚按治蒙之道輕則用刑大則用兵上九當蒙之極以剛居外有將象焉故曰擊蒙越境攻人曰寇兵者不得已而用之上雖處不得不用兵之時而居止體有不欲窮兵之象不利爲寇利禦寇者言不宜越境攻人但當捍禦外侮擊去其蒙而已

象曰利用禦寇上下順也

程子曰利用禦寇上下皆得其順也愚按卦惟二陽羣陰所順者也九二包蒙於內上九擊蒙於外不必欲黷武以攻人則上下之心必不順師未出而可知其不利矣

擊者則包之不可包者則擊之外寇之蒙不容不擊者也雖勞民以禦之上下自無不順從所以利也如

三三 乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

程子曰需待也乾剛上進而遇險未能進也故爲需待之義五居君位有剛健中正之德而誠信充實於中中實有孚也有孚則光明而能亨通得貞正而吉也以此而需何所不濟故利涉大川朱子曰涉川尤

貴於能待則不欲速犯難也愚按需之爲義甚廣然
必我實有可濟之道而過時勢之未可速濟安於義
命從容以待時則其待也有可待之實所以有光亨
之理但守其貞正自可逢吉迫夫功深時至向之所
需今无不濟矣若當需之時而欲速則不能有孚光
亨失需之正反不能達矣
彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需
有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功
也
程子曰需之義須也險在於前未可遽進故需待而
行也剛健之人其動必躁乃能需待而動處之至善
其義不至於困窮矣居天位指五以正中兼二言既
有孚而貞正雖涉險阻往則有功也
象曰雲上于天需君子以飲食宴樂
王氏曰雲氣蒸而上升于天未能成雨需之象也君
子敛則有功无所用需惟其于飲食宴樂也可以飲
食宴樂矣而猶需之故酒清肴乾終日百拜而後舉
遑遑之疇後天下而樂雖享天下之奉而無縱欲敗
度之愆此則所宜需者也凡大象取義多與卦象不
同若仍就卦象言則與九五爻辭複矣

初九需于郊利用恆无咎
程子曰初最遠于險故爲需于郊郊曠遠之地也處
於曠遠利在安守其常則无咎不能安常則躁動犯
難豈能需于遠而无過也愚按初之時未可進而其
位有可安惟居易以俟其義自不困窮也
象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也
程子曰陽之爲物剛健上進者也初能需于平曠之
地不犯難而進且能安處而不失其常則可以无咎
矣孫氏曰人惟中无常主或爲才能所使或爲意氣
所動或爲事勢所激雖犯難不顧耳所以不失常最
難愚按君子之需時也以義志雖有需而安靜自得
若將終身焉乃能用常也
九二需于沙小有言終吉
程子曰坎爲水水近則有沙二去險漸近故爲需于
沙雖未至于患害已小有言矣二以剛陽之才而居
柔守中寬裕自處需之善也小有言語之傷而无大
害終得其吉也
象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也
程子曰衍寬綽也愚按二以中道自處乃寬綽不至
于犯難雖小有言不以介意故終吉否則惟口興戎

競于小吉亦足致患安能以吉終乎

九三需于泥致寇至

程子曰泥逼于水矣既進逼子險當致寇難之至三剛而不中又居健體之上有進之象故致寇也

象曰需于泥災在外也自我致寇敬愼不敗也

外謂外卦三之致寇由己進而迫之故云自我幸災在外雖致寇自己而進不進之權亦在己苟能敬愼善處猶可立于不敗之地險易之機閒不容髮聖人發明占外之占示人之意切矣

六四需于血出自穴

朱子曰血者殺傷之象穴者險陷之所四交坎體入乎險矣故爲需于血之象然柔而得正需而不進故又爲出自穴之象愚按四以陰柔居險體而乘三陽之上陽必見攻是需于傷害之地也出自穴者四柔而當位有順象而無競心能自平其險以聽三陽之進不啻出乎險以避之也順以從時所以不至于凶若有競心恃險而不出則危矣

象曰需于血順以聽也

以柔居柔順以聽陽之進故能出自穴而无凶咎胡氏曰三能敬則雖迫於險而不敗四能順則雖居於險而可出敬與順固處險之道也

九五需于酒食貞吉

王氏曰五以陽剛居中得位雖在險中而下有九二同德相孚是能盡需之道者夫事之當需者如學之幾化治之垂成君子未嘗弛其勤敏之心然有不得不聽其效之自至者故以需于酒食形容安以待之之象有不遑暇食之勤乃有需于酒食之吉斯時也笙簧酒醴從容揖讓於廟堂君子賢其賢而親其親小人樂其樂而利其利期治於必世百年之後而不爲近功者是謂得需道之正而吉也

象曰酒食貞吉以中正也

張氏曰內多欲則有求治太急之患德惟中正所以需合于貞而得吉中正卽孚貞意是推原所以能需處且見其飲宴非耽樂也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

入穴之象其說不一而義多未安愚按外卦坎體二陰皆有穴象四曰出自穴而上反曰入于穴者四當三陽之進也上居穴外而有下應之意故入于穴俯以俟陽之來也速者主召客之辭三人乾三陽之象下三陽非皆與上應也故

曰不速之客上柔順有敬之象上獨不言需當需之極无復有需亦既安之若命矣然窮則變變則通理之自然夫惟妄進而不安于需者乃終窮耳上六安于處險雖有九三之應而无致其來之意可謂能固窮者矣豈意不速而來者且有三人焉斯眞意外之遭逢矣上既柔順能虛己敬之然可獲吉未嘗非君子處險之道也人苟能守分安命敬愼自持往往有不期之遇亦自然之理也

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

朱氏曰上六九三當位而應九二初九不當位而不應三陽同類敬其一不敬其二則需之者所失大矣象辭去其三人止曰不速之客來者爲上六也上六於二於初爲不當位也當位而應則得一人不當位而兼應之則得三人自不當位言之則失也自得三人言之則雖不當位未大失也

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

朱子曰訟爭辯也上乾下坎乾剛坎險上剛以制其下下險以伺其上又爲內險而外健此險而彼健皆訟之道也愚按有孚窒惕中吉蓋取九二中實而陷於陰中之象終凶上九之終極於訟也利見大人九五之中正居尊也不利涉大川以剛乘險也卦辭取象大率皆因卦畫故爻辭亦往往相協其有不同者易之所包者廣聖人因其時位之變通而隨事指點在學者善會耳夫訟之道固貴有其孚實惟有孚而窒塞不得通乃不能已於訟也然訟既待決於人能保其必勝乎宜有惕于中戒謹而輟訟乃吉若務欲求勝而終極其訟必有凶也利見大人乃可辨其是非不利涉大川戒其蹈於危險也

象曰訟上剛下險險而健訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尙中正也不利涉大川入于淵也

上剛下險險而又健是以訟也剛來而得中者來氏云需與訟相綜需上卦之坎來居訟之下卦爲來於內而得中是也來氏曰以某卦自某卦來者其說起於虞翻後儒信而從爲小變其說者則有之未有指而闕之者不知文王序卦以六十四卦惟乾坤坎離頤大過中孚小過八卦不可綜則以錯並列其餘二十八卦卦相錯綜者交相違拂綜者如繙帛之綜一低一昂反覆爲五十六卦故曰綜如訟與需相綜剛來得中乃坎之陽爻來于內而得中也說妙在自然推之諸卦所失之千里矣愚按來氏之說若不符合似深合易義聖人變往來上下之象皆无不可于此見端其他卦變通皆倣此卦變之九二以剛

自外來而得中故有孚陷于陰故窒然雖不得已於訟而有惕中不過之義是以吉也訟非善事終遂其事則凶故曰訟不可成以理言之訟者揚人之惡損己之德煩上之聽增俗之偷兩廢其業深結其仇雖得不償所失此豈君子所樂成者哉尙中正者九五中正之大人在上訟者利見之以辨是非也入淵者冒險興訟必陷其身與以剛躁乘險而陷入深淵者无異故以不利涉致戒也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

水本乎天既降而下則違行而與天分絕矣世之訟者皆始暱而終疏始合而終離者也君子觀象知訟不興于訟之日而興于作事之始凡作事必預謀于始謹愼周密以絕訟端則訟无由生矣夫謀始之義廣矣若事之不當與人之不可交弭艱釁之萌杜爭競之本皆貴知幾于早也

初六不永所事小有言終吉

胡氏曰初不曰不永訟而曰不永所事事之初猶冀其不成訟也此小有言與需不同需乃人不能不小有言此則不得已而小有言也愚按初雖險體而以陰柔居下非健訟者也當訟之初訟端尙可解雖不能无事尙能不永所事小有爭辯之言不至終訟是以終吉也

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

不能謀始以絕訟端惟有止訟于初不竟其事爲上策雖不得已而小有言志在辨其是非而无爭勝之意其辯易明也初柔下而上有陽剛之正應故其象如此

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

程子曰九二自外來以剛處險爲訟之主乃與五爲敵訟者也五以中正處君位其可敵乎是爲訟而義

不克也俞氏曰九二以剛居柔故不克訟逋逃也既逋則近已者皆无連坐之患故曰邑人三百戶无眚愚按歸而逋卽取剛自外來之象言退處于下以自匿也邑人三百戶指下卦三爻而言災自外至曰眚

九二爲下卦之主主苟好訟則邑人皆被其害矣九二以剛居柔處中雖險而興訟猶知不可勝而逃遁則凡其邑人皆可免意外牽連之禍言三百戶无眚見保全之衆也若務求勝而不知退其貽害可勝道哉

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

叁拾壹册 95%版

掇自取也知義不克歸而遁嵐猶可免禍若不知自反則禍患之至如掇拾而取之矣

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

程子曰三雖居剛而應上然質本陰柔處險而介二剛之閒危懼非爲訟者食舊德謂處其素分貞謂堅固自守厲終吉謂雖處危地能知危懼終必獲吉也柔從剛下從上三不爲訟而從上九所爲或從王事无成謂從上而成不在己也項氏曰舊德坤也坤之中爻動而成坎初六六三皆舊爻也曰貞曰或從王事皆六三舊辭故聖人引之以實其義所以發凡起例使人知三百八十四爻皆乾坤之舊也六三爲上

所訟上終訟之人不可與辯三貞守舊德含章不爨自无訟理或不幸而與爭王事則明其事理而讓其成功以存從上之體初以訟爲所事三之王事亦爭辯之事爾愚按古之仕者世祿凡士之有田祿者皆先世之德澤所遺六三居下之上而上有正應故有食舊德之象然處險而介二剛之閒雖守正而不免危厲夫家富而食厚祿衆之所忌易致訟也惟守舊居正兢兢惕惕不與人爭終可獲吉若從王事則止可任其勞而不可居其功如欲居功則亦不免與人爭猶非深於遯患之道也蓋不必告訐之風爲訟一有爭競之心亦訟也

象曰食舊德從上吉也

項氏曰從上吉謂從上九也

九四不克訟復即命渝安貞吉

朱子曰即就也命正理也渝變也九四剛而不中故有訟象以其居柔又健而不鞕故又爲不克而復就正理渝變其心安處於正之象程子曰四以陽剛而居健體不得中正本爲訟者初正應而順從非與訟者无與爲敵其訟无由而興故不克訟又居柔應柔亦能止之義命爲正理失正理爲方命故以即命爲復夫剛健而不中正則躁動故不安處非中正故不貞所以好訟若義不克訟而不訟反就正理變其不安貞爲安貞則吉矣

象曰復即命渝安貞不失也

不失其正理也項氏曰九四變爲六四則以柔居柔既安且正長无好訟之失矣故曰復即命渝安貞不失也此亦以渝字發逐爻自變爲四千九十六爻之例也

九五訟元吉

程子曰以中正居尊位治訟者也治訟得其中正所以元吉元吉大吉而盡善也趙氏曰大人在上平諸侯萬民之訟至于遯畔遯路而息爭吉孰大焉

象曰訟元吉以中正也

朱子曰中則聽不偏正則斷合理愚按訟元吉者謂訟者見之則元吉非徒以聽訟爲能推其中正之道必也使无訟乎象所謂利見大人即此中正之大人也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

朱子曰鞶帶命服之飾褫奪也程子曰九以陽居上之爲人君命將出師之象故卦名曰師丈人長老之稱用師之道利于得正而任老成之人乃得吉而无一陽居下卦之中爲將之象上下五陰順而從之爲衆之象九二以剛居下而用事六五以柔居上而任農伏至險于大順藏不測于至靜之中又卦惟九二一爻剛健之極又處訟之終極其訟者也人之肆其剛强窮極子訟設或使之善訟能勝至受命服之賞是亦與人仇爭所獲其能安保之乎故終一朝而三見褫奪也

象曰以訟受服亦不足敬也

程子曰窮極訟事設使受服命之寵亦不足敬而可賤惡況又禍患隨至乎愚按如漢之上變唐之告密皆健訟之尤而受服者也然雄猜之主雖一時欲藉爲耳目而賞之心亦薄其爲人必无敬禮之意且害人者人亦害之甫以健訟受賞旋以被訟見褫理所

當然勢所必至卽以漢唐之事驗之有一倖全者乎

聖人之垂戒非空言也

☵坎下
☷坤上

師貞丈人吉无咎

朱子曰師兵衆也坎險坤順坎水坤地古者寓兵于農伏至險于大順藏不測于至靜之中又卦惟九二一陽居下卦之中爲將之象上下五陰順而從之爲衆之象九二以剛居下而用事六五以柔居上而任之爲人君命將出師之象故卦名曰師丈人長老之稱用師之道利于得正而任老成之人乃得吉而无咎愚按師之道以正爲本九伐之法道在正人之不正以義而動非黷武也丈人謂九二剛中之德爲壯猷之元老才德足以服人以之臨戎戰則必勝故吉也王者順天致討得征之正又命將得人而免乎凶危然後无咎不然師之興咎之府也五雖順正與二爲正應然柔勝嫌於不斷或委任不專則小人且乘之以徼功僨事故象辭雖爲吉占而有戒意爲蓋兵者不得已之用貞而不吉既以病國殘民吉而不貞又爲貪功啟禍免此二者庶幾无咎聖人貴生惡殺

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

王氏曰人衆則桀傲貪殘者雜處不一且兵強易驕以逞惟以義動者能用衆而不詭于正斯三王所以王也程子曰二以剛而得中道六五應之雖行險道而以順動所謂義兵王者之師也師旅之興不无傷財害人毒害天下然而民心樂而從之者以其義動也古者東征西怨民心從也如是故吉而无咎胡氏曰毒之一字如毒藥之攻病非有沈疴堅癥不輕用也其指深矣

象曰地中有水師君子以容民畜衆

王氏曰水由地中行各歸其壑而无氾濫之虞惟地之大足以容畜也君子用此道以撫衆民以靜畜動士藏於塾農藏於畝工賈藏於市肆智愚頑廉兼容并包養之以不擾使之咸遂其生各得其所也

初六師出以律否臧凶

程子曰初師之始也行師之道以號令節制爲本師出當以律不然雖臧亦凶善謂克勝凶謂殃民害義也蘇氏曰以律者正勝不以律者奇勝能以奇勝可謂臧矣然其利近其禍遠其獲小其喪大故曰凶胡氏曰初六才柔故有否臧之戒然以律不言吉否臧則言凶者律令謹嚴出師之常其勝負猶未可知也故不言吉出而失律凶立見矣

象曰師出以律失律凶也

程子曰師出當以律失律則凶雖幸而勝亦凶道也愚按初爲出師之始以律則嚴而有制失律則輕而无禮勝敗之機將於是判可不慎乎先爲不可勝以待敵之可勝惟以律也子古行師之道孰不以律爲先乎

九二在師中吉无咎王三錫命

程子曰九二一陽爲衆陰所歸五居君位是其正應二乃師之主專制其事者也居下而專制其事唯在師則可在師專制而得中道故吉而无咎凡師之道威和並至則吉既處之盡其善則能成功而安天下故王錫寵命至子三也胡氏曰在師中吉无咎卽卦辭意也中則无過不及所以爲貞在師而中所以爲丈人故師六爻唯九二吉无咎愚按九二以一陽而統羣陰處乎險中將在軍之象也人臣之道於事无所敢專惟閫外之事則專制之二剛而得中得制勝之道故吉用兵危事雖吉免咎而已

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

程子曰天謂王也人臣非君寵任之安得專征伐之權而有成功之吉子氏曰錫命非私也安萬邦而已谷氏曰不曰威而曰懷見王者用師之本心

六三師或輿尸凶

程子曰三居下卦之上居位當任者也不惟其才陰柔不中正師旅之事任當專一二既以剛中之才爲上倚信必專其事乃有成功若或更使衆人主之凶之道也輿尸衆主也以三居下之上故發此義軍旅之事任不專一覆敗必矣

象曰師或輿尸大无功也

王氏曰三不中不正而居二之上是二爲主將三躐而尸之也凡任將不專偏裨擅命權不出一者皆輿尸也軍旅何所聽命乎其取敗必矣

六四師左次无咎

吳氏曰兵家尙右右爲前左爲後程子曰四以柔居陰非能進而克捷者也左次退舍也見可而進知難而退師之常也度不能勝而完師以退愈於覆敗遠矣故无咎

象曰左次无咎未失常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

程子曰五君位興師之主也故言興師任將之道師權而有成功之吉子氏曰錫命非私也安萬邦而已谷氏曰不曰威而曰懷見王者用師之本心之興必以蠻夷猾夏寇賊姦宄爲民生之害然後奉辭以誅之如若禽獸入於田中侵害稼穡於義宜獵取則獲取之如此而動乃得无咎若輕動以毒天下其咎大矣執言奉辭也明其罪而討之也任將授師之道當以長子帥師若以弟子衆主之則所爲雖正而亦凶也自古任將不專而致敗者如晉郤之戰唐相州之潰是也胡氏曰長子卽彖所謂丈人也自衆

尊之則曰丈人自君稱之則曰長子

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

孔氏曰以中行是九二居中也使不當謂六三失位也

上六大君有命開國承家小人勿用

朱子曰師之終論功行賞之時也坤爲土故有開國承家之象然小人則雖有功亦不可使之得有土但優以金帛可也愚按當論功行賞之時賞恆易僭僭則懼及小人故有勿用之戒此其義所包者廣所謂小人凡才勝於德器小易盈者皆是也使之開國

承家將作威福以虐民恃勳勞而亂政非所以安天下並非所以全小人也然有功不賞何以服其心戒以勿用者謂當以厚賞酬其勞而不可假以權耳且策勳行賞之時正志得氣驕之日不特有功之小人亦競貢諛徼恩亂政之端將於是啟雖聰明之主鮮不悅而墮其術中自古撥亂中興之主勤勞數十載僅得成其功旋以用小人而敗者多矣可不戒哉

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

楊氏曰正功言賞必當功不可差失也用小人則害及民去一害民者又用一害民者以亂易亂必不可也

比 坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

王氏曰相合无閒之謂比此卦羣陰類聚而一陽居中履天位羣陰之所依附无有雜閒之者故爲比凡物情之險阻皆生於睽離比則吉之道也原本也筮擇也君子之交以道合而无所疑故曰周而不比比非能无咎者也乃此卦羣陰統於一陽其本所擇而順從者乃乾元之德奠於正位而永固則以德以位皆所宜比因而不失其親雖比无咎矣九五爲羣陰之宗主則雖自二以外非其正應爲不寧之方而近說遠來皆相託以歸附惟上六獨處於外志欲相亢而受後至之誅是以凶蓋擇主者審之於初而不可懷疑貳於既審之後臣之從君弟之從師皆此道也愚按原筮元永貞蓋專指六二而言二與五爲正應原當筮時而定其比之正是以无咎不寧指初三四

比於川九川相比以比於海如萬國諸侯大小相比而方伯連帥率之以比於天子也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉

初六居下而遠於五宜有咎也然當比之始即識所比易見孚信故无咎顧相去既遠始雖易孚未必入而无閒必篤其忠貞使誠信充中而益外若物之盈滿於缶中則上鑒其誠而深相結納將有異數之寵過於所望者故曰終來有它吉如賈融之於光武之類是也隗囂輩則皆後夫矣沈氏曰以二體言則水土相比水性潤下下者得之最先初處順之始有率先歸順之象

象曰比之初六有它吉也

直指初六為言見比之道貴定乎先審諸義而知所當比即致誠以比之自相合無閒其吉之來有非初意所及者若初无誠信迫於勢而後從其誰信之此初與上所以吉凶相反也

六二比之自內貞吉

程子曰二與五為正應皆得中正以中正之道相比者也郭氏曰比以九五為主而六二正應為主於內蓋率天下而比五者故自內至外率天下以歸王也愚按比以九五一陽為主而六二秉順中正為內卦之主獨與五為正應自內卦舍羣陰而知所當比尤得其正而吉親三之比匪則知二之貞吉矣

象曰比之自內不自失也

自內而獨得正應於外不失比之至道卦辭所謂原筮元永貞者即指此爻蓋本能筮擇而比得其人即已亦不自失其正也

六三比之匪人

二應五固為比得其人初四之應猶非必不可比者也惟三乃應上上為比之无首者豈可比乎故為比之匪人也不言凶者雖有比上之心而以順體居二與四之閒不至終於比匪所謂不寧方來蓋謂此也

象曰比之匪人不亦傷乎

所比匪人牽連受累其害无窮有追悔无及者不亦可傷乎

六四外比之貞吉

以柔居柔應初而承五不內比於初而外比於五舍同類之朋以比於剛中之主乃得正而吉也二與四皆比於五二應五在內卦故曰內比之自內四承五在外卦又舍內之應而上比故曰外比之外內雖異而

存於臺册 SS版 22A

得其所比則一也故皆言貞吉

象曰外比于賢以從上也

五有剛中之德又居君位四比之是比賢且從上也

六二與五爲正應天爲合其比也六四舍初而從上

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

人能擇所比也安勉不同然皆正而吉矣

九五居尊得位以統羣陰光明洞達無有私曖比道

之至顯者也三驅者天子之田不合圍三而設驅逆

之車缺其一面不務盡獲也王者顯明其比道天下

自然來比來者受之去者舍之亦如田獵三驅縱前

禽而驅其失要何損於大順之治試前禽指上六而

言邑人則指下三爻言之五與二應因其柔順得中

之德任之以內比故羣陰知所託雖一隅未靖而人

有定志自无驚擾乘輿之憂故不勞警誡而吉也於

此可見王者重內輕外不勤遠略而務安其民邇安

則遠自至也

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不

誡上使中也

比以不偏爲善故貴正中舍逆謂舍上一陰陰以乘

陽爲逆也取順謂取下四陰陰以承陽爲順也上使

中者五雖周徧撫下而獨應柔順得中之六二使內

治根本之地故邑人安帖自不以外患爲虞此漢高

之關中光武之河內也

上六比之无首凶

王氏曰无首後也處卦之終是後夫也爲世所棄宜

其凶也程子曰首始也凡比之道其始善則終善矣

有其始而无其終者或有矣未有无其始而有其終

者也故比之无始至終則凶也

象曰比之无首无所終也

相比有首猶或終違始失其道終復何保顯比之王

者雖舍之不治終必自潰故舜舍三苗三苗終竄凡

不度德相時而好自異者類如此

䷈乾下巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

小謂陰也陽大而陰小畜止也養也爲卦巽上乾下畜止剛健莫如巽順爻四以一陰爲羣陽所說能畜止羣陽之志以小畜大是以爲小畜也乾之健行樂於施而敏於行陰閉其中以節止之所以養有餘也畜止以養之使剛中而不過正所以爲行之本故有

亨義然醞釀輕微方在畜積非德化大行之時五上二爻象天一陰亙於其下有雲象焉陰少陽多地氣上騰天氣未應爲密雲而已西方陰也東方陽也自我西郊則陰倡而陽未和所以不能成雨也以人事擬之則是臣子以柔道畜養君父之剛而未能和合之象

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尙往也自我西郊施未行也

項氏曰陰陽之理畜極則亨畜之小者雖未遽亨及其成也終有亨理以六爻言之一柔得位五陽應之能係其情未能全制之也故爲小畜而能巽不拂不亢其勢必通二五皆剛中同心同德其志必行故有亨理凡陰蔽之極則陽氣蒸而成雨密雲不雨者陰方上往未至於極也自我西郊者方起於此未至於彼也此皆言所畜之小然謂之尙往則非不往謂之未行則非不行亨固在其中矣愚按似於卦義未合項氏之說得之尙往者四雖一陰將尙往而盛長上九爻辭云既雨既處尙德載月幾望明指陰之尙往正與此意相發明所以不遽成雨者

陰氣甫自西而升其施未行也至上則陰氣已足畜道成而雨矣

象曰風行天上小畜君子以懿文德

王氏曰文德禮樂之事懿致飾而盡美也禮樂自上興无所施治於物而以風動四方君子以風行天上之理自修明于上而无爲之化不言之教移風易俗不待政教而成矣

初九復自道何其咎吉

龔氏曰復自道此復字與不遠復之復同義謂復于在下之位而不進也初九以陽剛之才位居最下而

爲陰所畜知幾不進而自復其道焉何咎之有何氏
曰天地閉氣化人事皆有陰畜陽之時陽爲陰所畜
不宜過剛躁動初以陽才居陽位潛伏于下何咎之
有先言何其咎而後言吉者以无咎爲吉也愚按初
九居下得正雖與四應而能自守以正不爲所畜故
曰復自道若進而受制于陰不得行其志則去道矣
欲復乎道必自初始
象曰復自道其義吉也
九以陽居初本可安於不進雖爲四所畜而不樂與
之應其復自是正道義者宜也合乎時位之宜是以
吉也譬如隱居未仕之君子志欲進而有爲乃上有
權要思招致之力不能破其範圍而浩然返吾初服
豈不守道而得其義乎
九二章復吉
二以陽處陰居下得中上又无應雖才可有爲位可
得爲而當陰畜陽之時不得行其志卽與初相牽連
而復於下初安於復故爲自復二勉於復故云牽復
非二之德不如初其位不同耳能審進退而不失其
中亦不失其吉也
象曰牽復在中亦不自失也

往而不復則不能不自失既復矣則亦不自失亦字
承上爻而言九二當位宜進者也亦以見畜於四與
初有同志初既幾而作二亦知難而退與初牽連
而復雖不若初之自然亦不自失其中道也二居中
位猶士之已仕者也不爲權要所籠絡而安居下位
不亦得其義乎居小畜之時陽剛中正之道不得行
也時非君子所能爲其可自主者不失其道耳
九三輿說輻夫妻反目
輻車轅也所以利輸之轉與輹異輹以利軸之轉車
不行則說之輻則无說理必輸破轂裂而後說大畜
輻則不可以行矣九三剛而不中迫近於陰而又非
正應但以陰陽相說其始非不甘爲所畜也然其志
剛又積不能平而與之爭无如其勢既成雖爭无益
輸破輻說其輿不能復行亦徒反目而已程子曰未
有夫不失道而妻能制之者故說輻反目三自爲也
象曰夫妻反目不能正室也
自來爲女子所制者皆由說不以道姑息驕縱於初
及勢不能堪雖憤而思奮固已欲正而不能矣

六四有孚血去惕出无咎
有孚者孚於九五也四以一陰畜眾陽力至弱也況
乘承皆剛有傷危之象故曰血曰惕然巽體居柔上
承九五剛中之德惟虛中以相感孚九五既與之相
孚洽則傷害遠危懼平血去惕出而可免於咎夫四
居近君之位畜君者也此畜道之善者也孟子曰畜
君何尤无咎之謂也以人君之威嚴而能畜止其欲
非有孚信感之安能无咎乎
象曰有孚惕出上合志也
上合志者孚於九五也五既信之而與之合志自惕
出而无咎矣不舉血去省文也後世蕘張安世之於

漢宣帝房元齡之於唐太宗皆有此象
九五有孚攣如富以其鄰
孚有在陰爻有在陽爻程子謂中虛信之本中實信
之質是也九五當畜之時以剛中居君位而四實承
之四曰有孚是積誠以感其君五亦曰有孚是推誠
以待其下上下交孚攣固无間畜道成矣畜有富象
鄰指四而言卦之所以成畜四能畜陽也五之所以
能富與四爲鄰也致富者四而用四者五也故曰富
以其鄰
象曰有孚攣如不獨富也
五居君位能用四以成其富而相孚之固如此有與
天下同其富之象焉故曰不獨富也
上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶
九以巽順之極處畜之終從畜而止者也既雨和也
既處止也既止既和畜道成矣載積滿也四用柔巽
之德尚往以至於上九之時則往既極而積已滿矣
陰柔之畜剛非一朝一夕之故由積累而成可不戒
乎陰陽之義莫著於夫婦故爻辭以此言之婦以順
爲正陰畜陽婦制夫反乎常者也若以是爲正厲孰
甚焉月幾望君子征凶
象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也
甚焉月幾望君子征凶
象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

甚焉月幾望君子征凶
象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也
甚焉月幾望君子征凶
象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

陰德尙往至此其積盈滿而陽爲所制不正之局一成而不可易矣斯時之君子亦惟退而自全耳尙得而正之乎疑者嫌疑之際也婦挾其夫如唐之武后小人挾其上如漢唐之宦寺皆挾天子以令天下將欲正之未有不凶者城狐社鼠烏得无所疑乎

三三 兌下 乾上

履虎尾不咥人亨

履之訓禮也又爲有所躡而進之義下兌上乾和說以躡剛強之後有履虎尾而不見傷之象故卦于三

四爻言虎尾爲郭氏曰履者行道之義乾天道也天下之所難履而行之者故有履虎尾象直取其難非取其爲害也然履虎尾有咥人之患履乾之道者雖難而无咥人之患唯有亨之利也愚按人之涉世多是危機踐履不可不愼惟戒謹恐懼常若履虎尾之危則雖危而无咎虎咥人者也然以和說履之則不見咥而反致亨以是觀之人之踐履卑遜何往而不亨乎然非阿諛苟容之謂也禮以行之遜以出之而已

象曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨乾是以履虎尾不咥人亨

剛中正履帝位而不疚光明也

履以六三成卦三以一柔下迫于二陽之進上躡乎三陽之剛故有履虎尾之象然而不咥人亨者說而應乎乾也夫敬以和何事不行君子履以和行雖遇剛暴而无虞矣九五履乾之正位以剛健中正之德君臨天下履帝位而不疚也夫君臨天下以一身撫馭四海使所履不正而蹈于非禮則政令紀綱弛于上讒說參行恣于下疚矣書曰小心之憂危若蹈虎尾涉于春冰不疚若疚乃光明之本也呂氏曰大抵踐履工夫須于至難至危之處試驗過方始无往不利

危无過履虎尾尊无過履帝位自履帝位推之自尊及卑自履虎尾推之自危及安天下之時位皆在其中矣

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

程子曰天在上澤居下上下之正理也人之所履當如是故取其象而爲履君子觀履之象以辨別上下之分以定其民志夫上下之分明然後民志可定民志定然後可以言治民志不定天下不可得而治也古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居之得其分也位未稱德則君舉而進之士修其學學至而君

求之皆非有預于己也農工商賈勤其事而所享有限故皆有定志而天下之心可一後世自庶士至于公卿日志于尊榮農工商賈日志于富侈億兆之心交騖于利天下紛然如之何其可一也欲其不亂難矣此由上下无定志也君子觀履之象而分辨上下使各當其分以定民之心志也

初九素履往无咎

程子曰初處至下素在下者也而陽剛之才可以上進人不能安于貧賤之素則其進也乃貪躁而動求去乎貧賤耳非欲有爲也既得其進驕溢必矣故往則有咎賢者則安履其素其處也樂其進也將有爲也故得其進則有爲而无不善乃守其素履者也游氏曰素无飾也大行不加窮居不損豈借美于外哉履此而往獨行其平昔之志而已龔氏曰赤子之初心未達之所守皆所爲素也愚按履卦專就人之踐履言初九居履之初未爲物遷率其安貧樂道之素而未變者也履以行爲義若能從此以往不改其素履則无咎古之人修其天爵而人爵從之鄒不失義達不離道未有不率其素履者也後之要人爵而棄天爵者其素履本不可問況自唐以後取士以文士

皆從事咕嗶以要利祿而已其素履如此殆无適而可然敦厚之儒能守其樸實之素以往者亦自可

无咎也

象曰素履之往獨行願也

程子曰安履其素而往者非苟利也獨行其志願耳若欲貴之心與行道之心交戰于中豈能安履其素也

九二履道坦坦幽人貞吉

坦坦道之平易也凡行于道路者由中則平坦從旁則崎險九二以剛居中是履道而得其平坦者也又柔在其前亦有虛而无礙之象王氏曰二與五同德道本可行乃六三居上以蔽之不能自明故曰幽人然居易以俟守正不移雖不求吉而守正者自无不吉也

象曰幽人貞吉中不自亂也

九二居中得正故以君子之踐履言之夫人惟欲去貧賤而取富貴患得患失之意亂其中是以常若履崎嶇而戚戚也君子尊德樂道以仁爲安宅義爲正路不以窮達而有所加損小人雖能阻君子之進而不能動君子之心坦坦履道不改其幽人之貞吉敦

加焉傳釋之曰中不自亂明境非能亂人人自亂耳
必如履道之幽人乃眞能不自亂也高氏曰君子雖
中天下而立定四海之民而幽人之心自若
六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君
王氏曰三以陰居陽以柔履剛謂其明耶則眾陽而
獨陰謂其不明耶則又居乎陽眇能視之象也謂其
能行耶則眾剛而獨柔謂其不能行耶則又履乎剛
跛能履之象也是體暗而用明才弱而志剛者也而
又不中不正故不自度量而一于進敢于蹈危以取
禍如履虎尾而受咥人之凶也若不顧强弱勇猛直

前惟武人用之以有爲于大君之事則可然象亦主
三而言曰不咥人亨此曰咥人凶何也象總言一卦
之體爻則據其時與位而言所以不同觀象曰凡爻
既斷吉凶之後而又加一辭者皆發明占外之意以
反決其占也
象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥
人之凶位不當也武人爲于大君志剛也
六三質暗才弱本不足以有爲以當履之時一陰爲
主適與時遇是以不顧其位之不當勇于行而履危
蹈禍斯道也惟武人用之以爲王事雖以弱勢困于
勁敵而一于進以行其志之剛則可故爻辭于咥人
凶後言之用各有當也
九四履虎尾愬愬終吉
愬愬畏懼之貌王氏曰逼近至尊以陽承陽處多懼
之地故曰履虎尾然以陽居陰以謙爲本雖處危懼
終獲其志故終吉沈氏曰乾之初虎之尾也四正當
其位故有履象愚按三以陰居陽而凶四以陽居陰
而吉然則吉凶无定顧自處何如耳
象曰愬愬終吉志行也
君子之于行戒謹恐懼安不忘危況當多懼之地乎
然愬愬戒懼又非畏葸而不行也戰兢自持安其身
而後動將以行其志也有以處危地身安而志行是
以終吉也
九五夬履貞厲
船山王氏曰夬剛決柔也兌乘權則爲履乾乘權則
爲夬乾陽居位得中以臨兌以夫道應履者也厲之
爲訓有以嚴威爲言者貞厲謂其秉正而有威也九
五剛中正以履帝位健而能斷難說而不可犯六三
雖欲履之而進憚其威而自詘所謂光明而不疚也
童溪王氏曰以剛中履帝位剛足以有決中而且正

則其決也莫不當矣然或不知以危懼自處則剛有時而息中有時而過正有時而變故戒以貞厲當履虎尾之時其危懼戒謹之心不可俄頃而不置之念況九五之位乎愚按此爻先儒皆以爲剛決太過似未合象象傳意船山王氏之說最爲近理夫聖人之臨天下也不敢自任其剛明而獨于巧言令色孔壬則必嚴以絕之剛決而不稍假借卦以兌之一陰躡乎乾後有小人柔說媚君之象故必用剛決之道爲履常恐爲不正所惑嚴氣正性不忘危厲之心先自絕其受媚之根人自无由媚之其剛若過乃得其中

其心若疚所以不疚宜乎帝德光明矣厲字卽作危厲解亦无不可也

象曰夬履貞厲位正當也

惟中正當位故剛決而不爲陰柔所惑正以貞厲致光明也

上九視履考祥其旋元吉

祥善也旋周視之无所虧缺也人之所履必觀於終而後可信上處履之極履道成矣故視其所履以考其祥必周視之而无虧缺乃爲履道之大成而其吉亦大矣上居剛亢之地乃下應乎柔能健而說庶幾動容周旋中禮者歟

象曰元吉在上大有慶也

在上履之終也言於履之終而得元吉則大有福慶也以和說行其剛健不懈於終乃周旋中禮而有慶止爲上爻言也象傳曰元吉在上與大有同例亦通

泰小往大來吉亨

泰通也坤上乾下象天氣下降地氣上騰二氣交暢通達小謂陰大謂陽陰往而消陽來而長又爲小人退而君子進世運方隆之象故爲泰泰之道吉而且亨也程子曰不云元吉元亨者時有汙隆治有小大雖泰豈一概哉言吉亨則可包矣

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

天地以氣交而物通者天地之泰也上下以心交而志同者人事之泰也陰陽以氣言健順以德言君子小人以類言內外釋往來之義陰陽健順君子小人釋小大之義夫天地之間有陽必有陰有君子必有

小人必欲絕而去之有是哉善養身者化瘀邪爲氣
血善治國者化貪詐爲良能小人道消非消小人也
君子道盛則小人自化也故舜湯舉皐伊而不仁者
自遠矣

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以
左右民

天地交而陰陽始和萬物初達所以爲泰然其道未
遽彰其宜未盡協也人君體斯象財成其氣化之偏
輔相其生成之德然後天地之間太和翔洽无一物
不得其所致泰之機在此保泰之道亦在此也

初九拔茅茹以其彙征吉

茅茹茅根之相牽連者或曰二草名其根皆叢生相
糾結拔之則牽連彙起初以陽爻居下有剛明之才
當泰之初在下之賢皆思進而有爲在上之賢又從
而援引之相招以偕進如拔茅茹而其根相牽連以
彙起也彙類也賢者以其彙進同志以行其道是以
吉也泰運之開天也而成之者人也上下交而志同
則在下之賢才聚而升于朝世之所由泰也自古君
子小人未有能獨立不賴朋類之助者也然君子之
朋進則爲泰小人之朋進則爲否否泰之機其端在

是雖曰天命豈非人事哉有國家者可不愼歟

象曰拔茅征吉志在外也

楊氏曰君子之志在天下不在一身故曰志在外也
九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尙于中行

荒者荒穢包者包涵之量也馮河徒涉用者用其濟
險之勇也不遐遺者仁不忘遠也朋亡者公无偏黨
也得尙乎中行者九二以乾德居中有此四德將進
而益尙恢其中行之道也程子曰二以陽剛得中上
應于五五以柔順得中下應于二君臣同德是以剛
中之才爲上所專任故二雖居臣位主治泰者也所
謂上下交而其志同也故治泰之道主二而言包荒
用憑河不遐遺朋亡四者處泰之道也以含容之量
施剛果之用周及庶事遐不遺若事之隱微賢才
之在僻陋皆遐遠者也絕去朋與之私斷以大公而
必行有此四者故曰得尙于中行言能配合中行之
義也愚按聖人觀象繫辭語无泛設所以舉是四者
亦皆因象以立言也二以陽剛居中得正上有六五
之應下得二陽之助故爲致泰之主夫泰運初開必
有荒遠未盡服荒穢未盡理者上有三陰是其象也

无以開物成務九二以乾健之德上交而信任獨專絕无掣肘其剛果足以濟深越險日闢其荒故曰用馮河二與初及三同德相近而外卦之陰則相遠慮其泄邇忘遠也故曰不遐遺三陽彙聚方欲招攜懷遠化異類爲同心非可黨同而疾異自隘其量也故曰朋亡有此四端相濟爲用所以進尚于中行九二剛中之德體用如此聖人備指以示人而致泰之機不外是矣

象曰包荒得尚于中行以光大也

象舉包荒一句而通解四者之義言所以能如是者以其道之光明廣大也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

平者陂往者復皆天道之必至而有孚者也然第憂其孚而不能盡人事以防之亦何益之有惟常思其艱危而守以正固乃可保其泰而无咎則彼必至之孚可以勿恤我固有之福可以常享矣蓋德踰於祿則雖盛而非滿也徐氏曰小人所以勝君子者非乘其怠則攻其隙艱則无怠之可乘貞則无隙之可攻如此則可以无咎可以勿憂其孚矣或曰陰陽交運否泰相乘時勢然也雖艱貞勿恤如之何曰平陂往復者天運之不能无艱貞勿恤者人事之所當盡天人有交勝之理處其交履其會必有變化持守之道若一諉之天運以爲无預於人事則聖人之易可无作矣

象曰无往不復天地際也

天地際者言九三居天地交際之間陽方長以消陰陰亦欲長以消陽自古禍患之萌多伏於隆盛之日聖人觀於此象已遠慮往復之機而致戒夫慮之於早戒之於豫泰之所以可保也若恃運會之隆而不

存兢惕則泰之成卽否之始也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

翩翩疾飛之貌陰虛陽實凡言不富者皆陰交鄰指五上四與五上皆失實而不富其志皆欲求陽故以類相從不待戒告而誠意相合也泰否二卦三陽三陰皆有相聯之象故於初與四發之此交之義或以爲泰已極而三陰將羣聯下復也或以爲天地交泰三陰謙降下孚也愚謂二說當參用就其常論之則三陽之勢方盛三陰之志相孚泰運似可恃也自其變觀之則羣陰相比未始无植黨傾陽之心夫陰陽

交際之間實否泰轉移之會得道則陰從乎陽失道則陽蝕乎陰聖人於此著其象而不言吉凶在人深省而知戒耳否之九四曰有命无咎疇離祉亦未定之辭也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

皆者統三陰而言失實卽不富之謂不待期約而相孚中心有同願也

六五帝乙歸妹以祉元吉

程子曰帝乙制王姬下嫁之禮法者也自古帝女雖皆下嫁至帝乙然後制爲禮法使降其尊貴以順從

其夫也愚按泰之六五以陰居尊下應九二雖有吉象而三陽居下近在左右之四與上皆陰爻未爲君道之吉也故節取其吉象言之聖人作易本以爲卜筮之用故象期其備象之所包者廣擇其最著之端以示人辭言一事意可旁推如此爻當天地交泰之時五以陰居上挾其左右之陰以從在下之陽有帝女下降之象故爲歸妹之吉占而凡降其尊以順從而元吉也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

程子曰掘隍土積累以成城如治道積累以成泰及泰之終將反乎否如城土頹圮復返于隍也愚按上本非君位因當泰之終以陰居上就世運言之以爲居尊者之戒泰極將否之時人心渙矣師可得而用乎邑人主所居當此政教陵夷之後一人僅亦守府而號令不出國門乃欲以告命感人其誰應之雖名非不正亦吝道也猶幸陰柔不敢用師故未至凶耳

象曰城復于隍其命亂也

命卽自邑告命之命城復于隍變亂之大者雖曰天命豈非上之命令顚倒有以亂之哉歸咎於人事而明其有以致之也

否之匪人不利君子貞大往小來

否閉塞也王氏曰匪人猶言匪君子人也人非君子則平時與君子如枘鑿之不相入者正斯人也匪人得志則君子之道否塞而不行矣夫正道之在天下不可以一日无也今也君子之道否塞而不得行者皆否之匪人不利乎貞故也夫惟彼己之勢既不相

入故大者往而小者來也

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也否泰反其類故否之辭皆與泰反建邦以爲治也上施政以宜民民戴君而從命上下相交所以治安也今上下不交是天下无邦也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

朱子曰收斂其德不形於外以辟小人之難人不得以祿位榮之苟氏曰小人之忌君子不特忌其有尊位也凡有德有才有名有譽皆忌之君子不特忌其有尊位也凡有德有才有名有譽皆忌之君子不特忌其有尊位也凡有德有才有名有譽皆忌之

以爲不吉則小人自有其吉若以爲吉則大人唯可
否亨第以吉屬之小人不可爲訓特兩繫之使介其
閒者擇所自處焉

象曰大人否亨不亂羣也

程子曰大人于否之時守其正節不雜亂于小人之
羣身雖否而道亨也不以道而身亨乃道之否也

六三包羞

楊氏曰六三德不如六二而位益高舍正從邪有愧
于中故曰包羞愚按六三居下之上以進逼乎陽邪
濫已甚忍恥冒處故謂之包羞斯其胡廣孔光之類

歟

象曰包羞位不當也

三以陰居陽位乎陰之上以進逼乎陽不當之甚也
否卦至此其勢不可解矣夫小人之害君子非不知
其可羞也特迫于勢而悍然不顧耳若猶存羞惡之
良則其傷善之心或可稍緩聖人于此不忍正言其
害陽姑因其逼而繫之曰包羞以明其內之所包不
堪問有足羞者若知其可羞而不顧无如何也若不
忍于羞非不可幡然改計也故約其辭隱寓諷諭之
意而冀其自悟吉凶未可定也

九四有命无咎疇離祉

項氏曰泰雖極治以命亂而成否否雖極亂以有命
而成泰命者天之所令君之所造也道之廢興豈非
天耶世之治亂豈非君耶愚按此爻命字朱子以爲
天命程子謂能使事皆出于君命則无咎項氏持二
說之中意亦未暢愚謂命自指君命言否過中則將
變九四以陽居近君之位出納王命者也王命之得
失治亂之機也泰以命亂而入于否否則可以命无
咎而轉爲泰如九四所承之王命皆能有得无失則
上下之交通而否可轉受其祉者豈獨疇類之三陽
哉監宣公從德宗于奉天亦否之極矣乃擬進罪己
之詔以通上下之志而大亂以平其斯爲有命无咎
者乎

象曰有命无咎志行也

四有濟否之志能承開誠布公之君命以通上下之
交則是其志得行也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

五以陽剛中正之德居尊位故能休息天下之否大
人之吉也然猶未離乎否也深慮遠戒不諠危亡曰
其亡矣其亡矣心之憂危惟恐本根不固如欲繫于

苞桑也桑之根最深固苞謂叢生者其固尤甚也蓋
惟能戒懼危亡則如繫于苞桑堅固而不拔聖人之
戒深矣張子曰以亡爲懼故能休其否
象曰大人之吉位正當也
程子曰有大人之德而得至尊之正位故能休天下
之否是以吉也无其位則雖有其道將何爲乎故聖
人之位謂之大寶按九五以陽剛中正而居尊大人
之得位者也然當否之時非能遽轉爲泰也特能休
息其否耳否者上下不交而天下无邦能休其否以
通上下之交俾邦本復正誠大人之吉也然王澤既

衰而復振之人心已渙而復聯之其勢猶岌岌焉自
古中興之主莫著于殷武周宣然終不能復開國之
盛亦其勢然也蓋立國既久則法紀慢而錮習不可
悉除風俗偷而民志不能遽定賢不肖涸滑而舉錯
或有所牽制譬諸大廈多歷年所外若堅完內實朽
蠹其勢不能悉事更張正如否卦下之三陰不可遽
變也休否之大人亦惟以寅畏戒懼之誠祈天永命
而已
上九傾否先否後喜
俞氏曰否終則傾轉而爲泰故曰傾否愚按以陽剛

居否極能傾時之否者也否極而傾故先否後喜上
之德非盛于五五止曰休而傾必待上者時爲之也
時固聖人所不能違而因時以致其斡旋自有先天
而天不違者休否之道卽傾否之本也故九五雖未
際傾否之時而其道已備上九旣值其時卽蒙五之
休以爲傾也兩爻當參玩
象曰否終則傾何可長也
極而必反理之常也然反危爲安易亂爲治必有剛
陽之才而後能也則字要歸到人事謂否極則當思
所以傾之何可使長否也正責成于人之意

三三離下
乾上
同人于野亨利涉大川利君子貞
朱子曰同人與人同也以離遇乾火上同于天六二
得位得中而上應九五又卦惟一陰而五陽同與之
故爲同人于野謂曠野而无私也有亨道矣以健而
行故能涉川然必其所同合于君子之道乃爲利也
愚按天下大同之道聖賢大公之心不比于私其同
也大故亨天下皆同行之以健何險不濟故利涉大
川然有同欲其大而不出于正者故又當以君子貞
正之道爲本小人用其私意以比爲同非同之正也

君子廓其大公之心推而行之四海之廣兆民之衆莫不皆同雖居千里之遠生千歲之後若合符節不期同而自无不同亦惟守其貞正得人心之公理而已

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰程子曰此三字衍文同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也惟君子爲能通天下之志

程子曰柔得位謂二以陰居陰得其正位也五中正而二以中正應之得中而應乎乾也故爲同人至誠无私可以蹈險難者乾之行也无私天德也又以二陽性上行初與二比于門指六二而言初近于二而志相得如人初出門締交而即得良友本无私係相體言其義有文明之德而剛健以中正之道相應乃君子之正道也天下之志萬殊理則一也君子明理故能通天下之志聖人視億兆之心猶一心者通于理而已文明則能燭理故能明大同之義剛健則能克己故能盡大同之道然後中正而合乎乾行也王氏曰不言應剛而言應乾者以无私之天德與物相順得人心之同然斯爲大同之德而非苟同也文明則非暗私之好剛健則非柔佞之交君子之同同于道也同于道則能通天下之志而天下同之小人之所以同天下者苟以從人之欲而利于此者傷于彼合于前者離于後自以爲利而非利也

象曰天與火同人君子以類族辨物

天在上而火性炎上其性同也君子體之如天照察之明如火以類族辨物若君子小人之舍宏之量善惡是非之理物情之離合事理之異同君子能辨明之而處之不失其方所以化異而爲同也

初九同人于門无咎

楊氏曰初九同人之始吾與人曷嘗不同隔之者門也吾一出門則天地四方孰不吾同何咎之有愚按陽性上行初與二比于門指六二而言初近于二而志相得如人初出門締交而即得良友本无私係相

麗爲明故无咎也

象曰出門同人又誰咎也

林氏曰內不失己外不失人又誰得而咎之愚按人必有所同同人之初未有私係而適與中正之六二相比如人初出門即得同里之賢爲友其相得也因其自然非如三四兩爻界居二五之間爭合于二爲五所忌也又誰咎之乎隨卦以相比相隨爲義初九以陽隨二之陰爲出門交有功可與此相發明

六二同人于宗吝

程子曰宗謂崇黨也二與五爲正應故曰宗同于所係應是有所偏與在同人之道爲私狹矣故可吝焉氏曰以卦體言之則有大同之義以爻義言之則示阿黨之戒

象曰同人于宗吝道也

王氏曰君子之交近不必比遠不必乖是以友天下之善士以爲未足考三王俟後聖而求一揆若規規然就所親近者而與同雖得其善者亦一鄉之善士而已何能及遠乎

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

程子曰三以陽居剛而不得中是剛暴之人也在同人之時志在于同卦惟一陰諸陽之志皆欲同之三又與之比然二以中正之道與五相應三以剛強居二五之間欲奪而同之理不直義不勝故不敢顯發伏藏兵戎于林莽之中懷惡而內負不直故又畏懼時升高陵以顧望如此至于三歲之久終不敢興此爻深見小人之情朕然不曰凶者既不敢發故未至凶也愚按師直爲壯曲爲老三居其曲宜其老而无成也四蔽其前故曰伏于莽居下之上故曰升其高陵

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

所敵者五既剛且正故畏憚而伏藏至于三歲不興亦可悔禍而安行矣

九四乘其墉弗克攻吉

程子曰四剛而不中正其志欲同二亦與五爲仇者其切近于五如隔墉耳乘其墉欲攻之苟能自知義之不直而不攻則爲吉也四以剛居柔有困而能反之義畏義而能改其吉宜矣

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

乘其墉矣則非其力之不足攻也特以義之弗克而不攻耳能以義斷困而反于法則故吉也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五與二正應而爲三四二陽所隔義理所同物不得而間之始雖見阻而號咷後必得合而笑也然三四剛強故必用大師以勝之乃得相遇凡處同人而不泰者必至于用師故三四五三爻皆有用師之象

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

直謂理直五與二義所當同曲在三四五之用師名正言順故能相克也

上九同人于郊无悔

郊在野之內未至于曠遠也上九所繫應而同人于郊則所同者遠亦无私矣然猶未極乎遠故不能吉亨止于无悔而已楊氏曰六爻有不能盡卦義者同人是也蓋聖人廓然大公絕无私與故能以四海爲一家中國爲一人情无不孚恩无不洽惟卦辭同人于野足以當之上九居卦之外而无應不同乎人人亦无同之者則靜而不通乎物故无悔而已

象曰同人于郊志未得

未及于野則所同者未能周于天下非盡大同之道者也故曰志未得

大有元亨

鄭氏曰陽爲大陰爲小一陰居尊而爲五陽所歸所有者大也大非陰柔所能有也必沖虛不自滿者能有之六五明體而虛中所以爲大有惟其所有者大故其亨亦大若直以大有爲富有盛大則失其義矣象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

居陽之中曰大中居尊執柔不自滿假故上下同志應之所以爲大有初九无交害匪咎艱則无咎

象曰大有初九无交害也

順居尊以文明之德順應乾行應乎天而時行也項氏曰同人大有皆以離之中爻爲主而以乾爲應者也同人離在下以德爲主故曰應乎乾者應其德也大有離在上以位爲主故曰應乎天而時行者應其時也

命也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

朱子曰火在天上所照者廣爲大有之象所有既大无以治之則孽萌於其間矣天命有善而无惡故遏惡揚善所以順天反之於身亦若是而已矣楊氏曰天討有罪吾遏之以天天命有德吾揚之以天吾何與焉故曰順天休命同人于門无咎

止于類而辨大有離在上而權由己出故極於遏而揚

初九无交害匪咎艱則无咎

大有之時最易致害初陽在下未與物接未涉於害也何咎之有然以爲匪害而以易心處之咎將從此生矣必艱以處之則可保其无咎況進於初者乎思艱兢惕之心自初至終當不懈益虔可知辭雖繫於一爻義可推於全卦也

象曰大有初九无交害也

陸氏曰保終之道愼於厥始必有克艱於初而後有天祐於終故初曰大有初九上曰大有上吉獨本末著大有焉黃氏曰以九居初是初心未變无交故无害也若過此而有交則有害矣安得不愼終如始而一以艱處之也

九二大車以載有攸往无咎

王氏曰九二剛而居中爲羣陽之所附託皆惟其載之而行才富望隆歸之者衆有與五分權之象疑有咎矣然上應六五不居之以爲己有而往以輸之於五則迹雖專而行順不得以逼上擅權釐衆歸己而

咎之愚按王氏之說尤透闢似獨得聖人取象繫辭之意

象曰大車以載積中不敗也

王氏曰誠信之輸於五者積於中則持盈而物莫能傷後世惟諸葛武侯望重道隆而集思廣益以事沖主能有此德

九三公用亨于天子小人弗克

朱子曰亨春秋傳作享謂朝獻也古字通用愚按三居下之上有公侯之象剛而不中故有小人之戒乾健而陽富席盛滿之勢以上奉柔弱之主自非恪守侯度之君子鮮不以盈溢致害者故言小人弗克以儆之小人器小易盈自弗克當此隆遇也

象曰公用亨于天子小人害也

論其位則爲公用亨于天子小人之心則反爲害矣自古小人享非分之榮未有不以盈溢致害者固非國家之福亦非小人之福也

九四匪其彭无咎

程子曰彭盛多之貌唐氏曰居近君之位率諸陽以進有盛象惟以剛臣近柔主疑于自專其盛由離之明辨而智則其盛皆五之盛而非四之盛愚按四當大有過中之時極其盛矣又以剛處多懼之地嫌于僭逼咎所由生也然九四明體居柔是能謙以自持匪敢有其盛多者故得无咎詩曰無競維人四方其訓既明且哲以保其身其斯之謂乎唐氏看匪其二字尤細

象曰匪其彭明辨晳也

晳明也九四當盛滿之時能辨之至明知盛滿之不可居而抑損以遠咎謂之明辨而又謂之晳者見其明智之極也

六五厥孚交如威如吉

王氏曰人君能使人不敢違不若使人不忍違六五

以誠信感發眾志則天下之志應夷然和易而不怒之威自孚于上下愚按五虛中而明于任使其俯有羣陽也以循物无違之道行坦易无疑之心眾皆願爲所有上虛中以孚乎下下實心以孚乎上上下交孚道極盛矣第謹上下之分以臨之大公无猜而自有德威之可畏吉孰加焉一陰五陽之卦大有爲最盛且六爻皆吉豈不以六五以柔居尊位欽明恭讓之德協和萬邦而天下蒙其福哉編誌

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

張子曰君子以至誠交人然後有威重君子至平易信思順尚賢歸之于上九也易之所謂尚者上也五

有何關防擬備唯以抑抑威儀爲德之閑儼然人望而畏之鄭氏曰以柔順而有羣陽區區爲設關鍵以爲備則亦不勝其備矣法制密而誠意消是豈大有之君哉愚按虛中爲孚信之象發志者一人之信足以感發天下之志也威如之吉非有意示威所謂懷諸侯則天下畏之自平易而无猜備也說者多以此盡此而言于上九者蓋言大有之吉以此終也故象曰大有上吉則知此吉大有之吉也非止上九之吉也鄭氏曰五厥孚交如履信也居尊用柔思順也上九在上尚賢也五獲天之祐吉无不利由其有是也言五而繫之上何也五成卦之主上其終也五之德宜獲是福于終可驗也易之取義若是者眾小畜之上九曰婦貞厲月幾望言六四之畜陽至上而爲貞厲之婦幾望之月也若指上九而言則上九陽也不得爲婦與月說易者其失在于泥爻以求義故以履信思順尚賢歸之于上九也易之所謂尚者上也五

尚上九之賢故自天之祐于上九見之道氏曰九陽也在五之上爲天象如大傳所釋又爲賢之象五以下諸爻應爲人助以上一爻應爲天祐之天祐人助之君哉愚按虛中爲孚信之象發志者一人之信足宜六五吉无不利蓋陽在陰上其象爲天賢在君上其象爲師傅

象曰大有上吉自天祐也

項氏曰大有上吉明事關全卦非止上爻也王氏曰六五以一柔有五剛上九獨在五上五能尚之繫辭所謂又以尚賢則上九是也祐之自天吉无不利謂大有至此愈有隆而无替也然則當大有之極莫大

于得天而所以得天又莫大于尙賢也愚按論盈虛之理大有之上似極而當變矣然其卦有滿而不溢之象故終得天祐而无不利大有與比相錯比上六以陰乘陽則爲後夫之凶大有上九以陽加陰則有尙賢之象此中消息亦可參也

艮下坤上

謙亨君子有終

朱子曰謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意也山至高而地至卑乃屈而止乎其下謙之象也

程子曰謙有亨道人以謙巽自處何往而不亨君子志存乎謙巽達理故樂天而不競內充故退讓而不矜安履乎謙終身不易君子有終也王氏曰君子有終者必君子而後能終其謙也君子知道之无窮而知能之有限故學而知不足敎而知困歉然望道而未之見其于天下也則匹夫匹婦勝予是懼而不忍以驕亢傷之故雖至于聖且不自聖以求進德于无已而虛受萬物以廣其仁愛斯則謙而有終矣若老氏之敎以私智窺天地鬼神之機持人情之好惡欲張故翕以其至柔馳騁天下之至剛己愈退則物愈進待其進之已盈爲物情之所不容然後起而撲之其施與使得其平也

上應則萬物自亨遂也自人事言之尊者行之則有光卑者行之則不可踰亦卽下濟上行之意也始雖謙下終必高明是有終也自天道虧盈以下皆極言謙之必有後福質之子天地神人之心以明有終之義所以戒盈而勸謙者至矣

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

程子曰山之高大而在地中外卑下而內蘊高大故爲謙君子觀謙之象見抑高舉下損過益不及之義以施于事則裒取多者增益寡者稱物之多寡以均其施與使得其平也

初六謙謙君子用涉大川吉

程子曰初以柔順居下爲自處卑下之至謙而又謙故曰謙謙胡氏曰謙主九三故稱君子初亦曰君子何也三在下卦之上勞而能謙在上之君子也初在下卦之下謙而又謙在下之君子也胡氏雙湖曰涉川貴于遲重不貴于急速用謙退之道以涉川自不至爭先而有失故吉

象曰謙謙君子卑以自牧也

孔氏曰牧養也恆以謙卑自養其德也張氏曰如牧牛羊然使之馴服方可以言謙

六二鳴謙貞吉

程子曰二以柔順居中謙德充積于中故發于外見于聲音顏色故曰鳴謙居中得正故曰貞吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

六二以柔居柔在下得中鳴其謙以自安于九三之下得其正而吉其謙已遂故曰中心得也上六與九三爲正應而居其上雖自鳴其謙而不得遂其自卑之志故曰志未得也

九三勞謙君子有終吉

王氏曰勞謙者有勤勞而持謙德者也三以一陽止于其位羣陰方在貧己力任其勞而匡濟之乃退居三陰之下有勞而伐君子所以終其德業也謙之成卦在此一爻故卦辭曰君子有終九三之德實當之老氏之處錞而不敢爲天下先以避艱難而自居于泰義利公私之別于斯辨矣程子曰古之人有當之者周公是也身當天下之大任上奉幼弱之主謙恭自牧夔夔如畏然可謂勞而能謙矣夫樂高好勝人之常情平時能謙固已鮮矣況有功勞可尊乎雖使知謙之善勉而爲之若矜負之心不忘則不能常久欲其有終不可得也惟君子安履謙順乃其常行故久而不變乃所謂有終有終則吉也

象曰勞謙君子萬民服也

程子曰能勞謙之君子萬民所尊服也愚按勞而不免自矜自伐則萬民亦啟爭心必有不服者矣惟勞而能終于謙歸功于人而不自居民亦各懷謙志焉有不服者乎書曰汝惟不矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功其斯之謂歟

六四无不利撝謙

程子曰四居近君位當恭異以奉謙德之君卑以施布讓勞謙之臣動作施爲无所不利于爲謙也撝施布

之象如人手之撝動息進退必施其謙蓋居多懼之地又在賢臣之上也衆氏曰世之人臣固有執柔守正不與物競而或闇于事理辭受失宜无功而受其祿无實而處其名若是者失謙道矣不可以不戒也

象曰无不利撝謙不違則也

則法則也四之撝謙乃其時位之宜必如是然後中于法則非過分之謙也世之貌爲謙沖而內實枝傲者孰自知其違則哉

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

五以柔順居尊執謙順以接于下衆之所歸故有不

富而能以其鄰之象豈猶有不服者乎抑知人情雖好謙而頑暴或乘間以欺其不競侵伐之事亦謙必有之變也夫侵伐所以有不利者出于驕忿貪黷者耳至謙德之君如湯之事葛文王之事昆夷以謙德懷之而彼猶不服乃赫怒以征之自无敵于天下尙何不利之有然必實出于不得已而非以利動乃爲王者之師如曰鷙鳥之將擊而戢翼猛獸之將攫而卑伏乃術士之陰謀而非聖人之意矣

象曰利用侵伐征不服也

何氏曰侵伐非黷武也以其不服不得已而征之正以釋征伐用謙之義

上六鳴謙利用行師征邑國

程子曰六以柔順之極又處謙之極極乎謙者也以極謙而反居高未得遂其謙志故至發于聲音邑國謂自治其私何氏曰所征止于邑國无敢侵伐亦謙之象

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

謙極而居上欲謙之志未得也以柔居上其才其位非五之比雖利行師征邑國而已

豫利建侯行師

孔氏曰豫者取悅豫之義以和順而動不違衆衆皆悅豫故謂之豫也動而衆順故利建侯以順而動故可以行師胡氏曰建萬國聚大衆非順理而動使人心和樂而從不可也故二者皆繫之豫

象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

程子曰剛應四爲羣陰所應志行謂陽志上行動而上下順從其志得行也順理而動所以豫也豫以順

動則天地如之而弗違況建侯行師平天地之道萬物之理惟至順而已大人所以先天後天而不違者亦順乎理而已故深贊其時義之大欲人研味其理而識之也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地奮和暢發于聲之象先王治定功成四方和會于是作樂以褒崇功德宣導和氣其殷盛至于薦之上帝推配之以祖考和樂之至也荀氏曰樂者聖人因人之豫而節之所以養其正而閑其邪其和可知矣項氏曰凡物之

以感鬼神而況于人乎

初六鳴豫凶

石氏曰四爲豫主初與之相應小人得志必極其情欲以至于凶王氏曰鳴者心聲之發也鳴謙則吉鳴豫則凶

象曰初六鳴豫志窮凶也

趙氏曰位方在初時勢未窮而躁競如此是志已先窮自取其凶也

六二介于石不終日貞吉

程子曰逸豫之道放則失正故豫之諸爻多不得正才與時合也惟六二一爻中正无應爲自守之象當豫之時獨能以中正自守可謂特立之操是其節介如石之堅也人于豫樂心悅之故遲遲遂至于耽戀不能已二以中正自守其介如石其去之速不俟終日故貞正而吉也處豫不可安且久也久則溺矣如二可謂見幾而作者也邱氏曰豫諸爻以无係應爲吉六二陰靜中正與四无係特立于眾陰之中而无遲遲耽戀之意方其靜也則確然自守而介于右及其動也則見幾而作不俟終日蓋其所居得正故動靜之間不失其正如此吉可知矣項氏曰凡物之兩

間爲介介所以分也說文云介分畫也當豫之時五弱四强人莫能分六二辨于去就之分如介于石間斷然易識不待事成故吉

象曰不終日貞吉以中正也

程子曰中正故其守堅而能辨之早去之速爻言六二處豫之道爲教之意深矣

六三盱豫悔遲有悔

朱子曰盱上視也陰不中正而近于四四爲卦主故六三上視于四而下溺于豫宜有悔者也其占爲事當速悔若悔之遲則必有悔也愚按三以陰不中正

上比于四四爲豫之主三盱視以求豫取悔之道也
處豫之道戒在不能自立而優游无斷三既不能自
立而以盱豫取悔矣若更悔之不速而遲疑有待則
終不能自立又必有悔之无及者矣盱豫與介于石
相反遲與不終日相反二中正而三不中正故也
象曰盱豫有悔位不當也
處不當位失其中正也
九四由豫大有得勿疑朋盍簪
梁氏曰由豫者言人心之和豫由四而致也四以一
陽處近君之地剛而能柔眾陰之所順附此所謂大
有得也人既樂從則當開誠布公待以曠大之度然
後有以致人心之翕服故曰勿疑朋盍簪程子曰簪
聚也簪之名簪取聚髮也王氏曰勿疑之道在總合
上下之朋以歸于君如簪總合眾髮以歸于上愚按
從古公忠體國合羣策羣力以成治功者唯當盡其
至誠集思廣益則人皆將輕千里而來告之以善雖
本非同德之人亦各效其長以相助也如蜀漢之時
所由豫者諸葛孔明也其于羣蜀之人士无不推誠相
與絕无疑間而眾皆悅服其志大行是其驗也
象曰由豫大有得志大行也

喬氏曰剛應而志行蓋由四以陽剛爲羣陰所應故
其志得以大行也
六五貞疾恆不死
王氏曰當逸豫之時恣驕侈之欲宜其死于安樂有
餘也然乘九四之剛恃以拂弼于己故得恆不死也
孟子曰入則无法家拂士出則无敵國外患者國恆
亡然後知生于憂患而死于安樂也則六五之得九
四得法家拂士也故雖當豫之時不得以縱其所樂
唯不得縱其所樂則恆不死宜也夫當豫而不爲豫
以正自守者六二是也當豫而不得豫見正于人者
六五是也此二與五所以不言豫也愚按王氏之說
得貞疾意程傳謂如漢魏末世之君則疾矣而不得
謂之貞且亦未能恆不死也或者周室東遷之後桓
文定霸之時其主守成緜延勿替尚或近之
象曰六五之疾乘剛也恆不死中未亡也
楊氏曰居豫之時无剛健之才遜于豫者也六五之
乘剛有法家拂士救正之故以正爲疾而中未亡則
不死于安樂矣故常不死鄭氏曰若人得一痼疾雖
不快于已亦足以久其生者有戒心也是以中未亡
而常存

上六冥豫成有渝无咎

上六陰柔當豫極之時耽于豫而昏迷者也在豫之終有變之義冥豫雖已成能變則善聖人發此義所以勸善也故更不言冥之凶專言渝之无咎愚按人雖昏冥于初苟能悔悟于後猶可不至于敗亡以視迷復之凶不可同年而語矣

象曰冥豫在上何可長也

王氏曰豫至于上極矣極則不可以久速渝可也

隨元亨利貞无咎

程子曰君子之道爲衆所隨與己隨于人及臨事擇所隨皆隨也隨得其道則可以致大亨也凡人君之隨元亨利貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

來氏曰隨綜蠱蠱上艮下巽剛皆在上轉而爲隨則上兌下震剛皆居下二卦剛柔相易故隨曰剛來而下柔蠱則曰剛上而柔下也王氏曰陽剛非在下之物也今也得隨之義來下於陰柔則是能以上下以貴下賤也物安得不順之乎動而說此有所動而彼无不說之謂也彼无不說則亦无不隨矣程子曰天下所隨者時也君子之道隨時而動從宜適變不可爲典要非造道之深知幾能權者不能與於此也

故實之曰隨時之義大矣哉愚按剛下柔而隨陰以我隨物而物亦自隨我古聖王聖不自聖謀及庶民顧畏民碞同其好惡所以動惟厥時而罔不說也然則大亨以正而天下隨時者正隨時匡濟之而非徇之也其義豈不大哉管仲之相齊也與俗同好惡令順民心善因禍而爲福轉敗而爲功雖區區霸術亦深識隨時之義者歟凡卦義所包者大而六爻發揮未盡者孔子特贊其時義之大以發人探省凡言時義之大者倣此

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷者陽氣秋冬則藏於澤中爲隨時休息之義故君子嚮晦入燕息亦隨時而適其宜也

初九官有渝貞吉出門交有功

俞氏曰隨之六爻專取相比相隨不取其應初九震體震以剛爻爲主官也官雖貴乎有守然處隨之時不可守常而不知變也變者何趣時從權不以主自居也故曰官有渝當隨而隨變而不失其正故可以得吉愚按隨時而動固不可執一而不變亦不可舍正以趣時故必變而從正則吉如人之出門交友將取切磋之益也若不能虛懷以從善何功之有然必有當從之善渝而從之乃有功焉貞之一字實貫乎始終也

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

程子曰既有隨而變必所從得正則吉也愚按初以陽剛變而隨于二二居中得正有從正之象出門之初卽得所當與之人自有功而无失也

六二係小子失丈夫

來氏曰陽大陰小小子者三也丈夫者初也二當隨之時而比于三義當隨之愚按二居三之下係于三之陰柔而失初之陽剛故有係小子失丈夫之象然居中得正其從己危疑之道

居中得正其從三也時位使然非有所利故不言吉凶亦視其處之何如耳

象曰係小子弗兼與也

程子曰人之所隨得正則遠邪從非則失是无兩從之理愚按二之從三迫于時也既有所係屬而不得不隨又當專一而弗能兼與初矣然則擇所隨者可弗愼之于早哉

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

來氏曰丈夫九四也小子六二也陽實而陰虛三舍二而從四往求而有得矣能弗以有得故居而守貞則合義而利愚按陰雖以從陽爲利而三不中正故戒以利居貞自處于正則所謂有求而得者合乎隨時之正道若失其正則墮于小人邪諂趨利之途矣

象曰係丈夫志舍下也

程子曰既隨于上則是其志舍下而不從也舍下而從上于隨爲善矣

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

郭氏曰六三隨有求得蓋隨人而有得者九四隨有獲蓋以得人之隨爲獲也程子曰爲臣之道當使恩威一出于上眾心皆隨于君若人心從己危疑之道

也九四以陽剛之才處臣位之極若于隨有獲則雖正亦凶惟孚誠積于中動爲合于道以明哲處之則又何咎古之人有行之者伊尹周公孔明是也皆德及于民而民隨之其得民之隨所以成其君之功致其國之安是以下信而上不疑位極而无逼上之嫌勢重而无專權之過非聖賢則不能也其次如唐之郭子儀威震主而主不疑亦由有孚誠而處之无甚失也非明哲能如是乎愚按隨卦皆以下隨上四居五下隨有者也而居下卦之上隨之者已眾居近君之位而有逼上之嫌九五陽剛之君非柔弱可比

所以雖正亦凶必內積孚誠所行合道乃可免咎否則爲不學无術之霍光矣

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

程子曰居近君之位而有獲其義固凶能有孚在道極可通神明故其占爲王用亨于西山亨當作祭享之享自周而言岐山在西凡筮祭山川者得之其誠意如是則吉也愚按上居隨之極隨之道亦窮矣夫以陽隨陰有承祭祀而洋洋乎如在其上之象故惟

九五孚于嘉吉

王氏曰五以陽剛居尊位而隨于上陰陽翕合以成嘉禮也四方隨己與之相孚相牽而隨上嘉會成矣故吉愚按隨主專以相比者爲隨不取應與九五之孚于上也嘉善也居中得正而誠于隨善隨道之

象曰孚于嘉吉位正中也

王氏曰當位而得中則隨時而非屈愚按人君誠于隨善乃得正中之道也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

朱子曰居隨之極隨之固結而不可解者也誠意之極可通神明故其占爲王用亨于西山亨當作祭享之享自周而言岐山在西凡筮祭山川者得之其誠意如是則吉也愚按上居隨之極隨之道亦窮矣夫以陽隨陰有承祭祀而洋洋乎如在其上之象故惟

象曰拘係之上窮也

程子曰隨道之窮極也愚按隨取以下隨上爲義至

于上則窮于隨矣故爲拘係從維之象此隨道之窮極而固結不可解者也

三三巽下
艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

程子曰蠱之義壞亂也在文皿蟲爲蠱風遇山而回物皆撓亂是爲有事之象故蠱者事也既蠱則有復治之理自古治必因亂亂則開治理之自然如卦之才以治蠱則能致元亨也蠱之大者濟時之艱阻故曰利涉大川甲數之首事之始也先甲謂先于此究其所以然也後甲謂後于此慮其將然也至于三日

言慮之深推之遠也究其所以然則知救之之道慮其將然則知備之之方善救則前弊可革善備則後利可久此古之帝王所以新天下而垂後世也後之治蠱者不明聖人先甲後甲之誡慮淺而事近故勞于救世而亂不革功未及成而弊已生矣集氏曰先甲三日辛勤告戒後甲三日丁寧宣布亦通愚按或疑此卦以陰隨陽似賢于陽之隨陰何以爲蠱不知此正所以爲蠱也易之道固變動不拘非可以一例推然隨之陽雖居下實爲卦之主蠱之陰雖居下實內消其陽譬如大廈年久外雖壯觀內實蠹朽失此不治傾覆必矣亦幸而陰順乎陽不相違拂故尙可治耳

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

剛上而柔下解見隨卦集氏曰巽而止者巽而不爲因循至壞也俞氏曰巽固進退不決苟非艮之止亦未至于蠱惟其巽而止所以蠱也巽則无奮迅之志止則无健行之才于是事事因循苟且積弊以至于蠱故曰巽而止蠱蓋以卦德言致蠱之由非飭蠱之道也楊氏曰蠱壞矣而曰元亨而天下治者何也蓋道也聖人知終始之道故能原始而究其所以然要終而備其將然先甲後甲而爲之慮所以能治蠱而致元亨也愚按巽而止三字已說盡致蠱之由巽順而因循艮止而姑息絕无振作健行之意事安得不日壞從古由治而亂不必暴虐无道也優柔之主庸懦之臣上下相蒙依阿苟且則事皆廢壞于冥昧之中而不可問矣蓋事

久則弊生所賴者隨時補救而振新之耳巽止則因循姑息雖明知百弊叢生而推諉不敢發不至糜爛不止矣然既知其所由蠱卽可識其所以飭而大亨之機于是開矣不可轉亂而爲治乎治之柰何亦反乎巽止之弊不避艱險奮往圖功而已故利涉大川然又不可冒昧圖功矯弊而弊轉滋也必先甲後甲原始要終溯致弊之由以清其本思矯弊之失以愼厥施則可以救弊而不至于生弊亂之終卽治之始矣是雖天運所開抑亦人事有以應乎天也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

楊氏曰振萬物者莫如風育萬物者莫如山愚按君子以振起民心而育其德作新其民猶巽風之鼓爲號令艮山之養成材力也易中育德多取于山故蒙亦曰育德

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

朱子曰幹如木之幹枝葉之所附而立者也蠱者前人已壞之緒故諸爻皆有父母之象子能幹之則飭治而振起矣初六蠱未深而事易濟有子能治蠱而考得无咎然亦危矣知危而能戒則終吉也愚按治蠱之道貴乎早故以初爲主事初壞而亟圖之則易爲力也初以陰居內在下而爲主有子幹父蠱之象父有幹蠱之子方蠱之初卽隨而幹之不待其蠱之深則厥考可无咎矣然父之道非理之常而出于事之不得已不改固恐累父之德改之又恐損父之名必委曲求全惕厲不安乃得其安而終吉也

象曰幹父之蠱意承考也

楊氏曰前人以失而致蠱未必无悔過之心幹父之蠱乃承考之意而致之无過之地也此聖人以子之賢善歸之于父爲訓之義大矣

九二幹母之蠱不可貞

程子曰九二陽剛爲六五所應故取子幹母蠱爲義夫子之于母當以柔巽輔導之從容將順豈无道乎若伸己剛陽之道遽然矯拂則傷恩而所害大矣屈己下意巽順將承使之身正事治而已故曰不可貞謂不可貞固盡其剛直之道也以陽剛之臣輔柔弱之君義亦相近蘇氏曰陰之爲性安无事而惡有爲是以爲蠱之深而幹之尤難楊氏曰子幹母蠱易于專斷而失承順故戒以不可貞

象曰幹母之蠱得中道也

程子曰二以中道而不過剛幹母蠱之善者也

九三幹父之蠱小有悔无大咎
程子曰三以剛陽之才居下之上立幹者也以陽處剛而不中然在巽體剛雖過而不爲无斷故有小悔而无大咎然有小悔已非善事親也
象曰幹父之蠱終无咎也
程子曰剛斷能幹不失正而有順所以終无咎也
六四裕父之蠱往見吝
劉氏曰溫以立事爲幹怠而委事爲裕事弊而裕之弊益甚矣六四體艮之止而爻位俱柔夫貞固足以幹事今止者怠柔者懦怠且懦皆增益其蠱者也持
是以往吝道也愚按三過剛四過柔其義正相對朱子謂此兩爻說悔吝二字最分明九三有悔而无咎由凶而趨吉也六四雖若平順然卻終吝由吉以趨凶也
象曰裕父之蠱往未得也
胡氏曰重柔以往未得遂其有事之志斯其爲幹蠱之吝
六五幹父之蠱用譽
熊氏曰諸爻稱幹蠱者皆幹前人已壞之事六五德位適剛柔之中用以幹蠱宜有休譽則不特幹其事之已壞所謂立身揚名使國人稱願曰幸哉有子矣
鄭氏曰子有幹蠱之名則過歸于親幹蠱而親不失于令名是用譽以幹之也幹蠱之最善者
象曰幹父用譽承以德也
項氏曰承以德者言不以才幹而以德幹也鄭氏曰既曰蠱矣何德之可承夫使人不曰承弊而曰承德若不知其爲前人之蠱然者愚按六五以柔居尊位下應九二有中正之德是能任賢用德以幹蠱不特蓋愆且能歸美者也承以德者如後世新主卽位前朝弊政皆以遺詔罷之之類亦此意也
上九不事王侯高尚其事
張氏曰陽剛非遺世不事事之人居蠱之終則无事之時也在蠱之外則不當事之人也故曰不事王侯然當事者以幹蠱爲事不當事者以高尚爲事故不曰无事而曰高尚其事愚按上九當蠱之終居无位之地雖有剛明之才而不爲世用又居艮體之上有止象焉故發隱遡之義古有天民者達可行于天下而後行之叟其時不能行其事則高尚焉所謂處畎畝之中由是以樂堯舜之道者也後世如魯兩生嚴子陵輩皆當有事之時而身處事外蓋其所尚之事

甚高非世之王侯所能用故抗志而不屈豈必果于遺世者哉嗟乎士生三代之後而抗懷墜古之道所尚愈高違時愈遠亦徒存可則之志云爾

象曰不事王侯志可則也

程子曰進退以道用舍隨時其所存之志可法則也

愚按既不事王侯矣則其事不可見也見其志而已

其志之高尚豈不可爲天下則哉

臨元亨利貞至于八月有凶

程子曰臨大也二陽方長而盛大故爲臨也如卦之才則大亨而正也二陽方長嚮盛之時聖人豫爲戒必于方盛之時方盛而慮衰則可以防其滿極而圖其永久若既衰而後戒則无及矣自古天下曰陽雖方長至于八月則其道消而有凶矣大率聖人爲戒必于方盛之時方盛而慮衰則可以防其滿安治未有久而不亂者蓋不能戒于其盛故狃安富而驕侈生樂舒肆則綱紀壞忘禍亂則釁隙萌是以浸淫不知亂之至也朱子曰八月謂夏正八月于卦相應之象上下交而志同泰之機啟矣于是萬物亨遂各正性命天道之自然人能體此道以臨天下則合乎天矣然陰陽消長如循環方其長而消之機已伏聖人當其長而早爲之戒使知極則有凶之理欲人常處備之而以憂勤惕厲濟其窮也陸氏曰陽象月陰象八少陰之數七少陽之數故言陰來之期曰八月言陽來之期曰七日其說亦通

之道自可大亨而正聖人因其德之說而順慮或舒

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

俞氏曰臨有二義以爻之陰陽言則爲大臨小以象之地澤言則爲上臨下朱子曰教之无窮者兌也容之无疆者坤也愚按物之相臨其親洽含容无若水之在地君子臨民亦猶是也不徒曰教而曰教思其意思如兌澤之深不徒曰保而曰容保其度量如坤土之大所以說道淪浹于无窮順德包涵于无盡不特威制得物之誠故物自无違也

初九咸臨貞吉

程子曰咸感也陽長之時感動于陰四應于初感之者也比他卦相應尤重四近君之位初得正位與四相感是以正道爲當位所信任得行其正道是以吉也愚按卦惟二陽居下而臨四陰非其位足以臨之而以德感而臨之也故二爻皆有咸臨之象初九剛而得正與四相應雖居說體而无私係之情與上相得以行其正道是以吉也

象曰咸臨貞吉志行正也

程子曰以九居陽又應四之正其志在于行正也

九二咸臨吉无不利

程子曰二方陽長而漸盛感動于六五中順之君其交之親故見信任得行其志所臨吉而无不利也愚按九二剛中上應六五當浸長之時而感以中正之德臨乎陰而陰皆順之是以所臨皆吉而无不利也

初九以剛得正而吉九二以剛中而吉中則不待言貞矣

象曰咸臨吉无不利未順命也

程子曰未者非遽之辭九二與五感應以臨下非曰順上之命也愚按未字疑爲未字之誤九二居下之中以臨上之四陰是得其本而未自順命也卦取以陽臨陰而嫌于以下臨上故不曰上而曰未

六三甘臨无攸利既憂之无咎

程子曰三居下之上陰柔而說體處不中正以甘說臨人者也在上而以甘說臨下失德之甚无所利也胡氏曰憂者說之反能憂而改復何咎乎勉人遷善爲教深矣愚按此上四爻皆以上臨下爲義六三以陰柔不中正又乘二陽之上危懼不安而以甘說之道臨之非道之正故无攸利然既憂之則必易心退聽而以至誠順承乎陽自无咎也

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

程子曰陰柔不中正而居下之上復乘二陽是處不

當位也既能知懼而憂之則必强勉自改故其過咎不長也

六四至臨无咎

王氏曰處順應陽不忌剛長而乃應之履得其位盡其至者程子曰四居上之下與下體相比是切臨于下臨之至也臨道尙近故以比爲至四居正位而下應于剛陽之初處近君之位守正而任賢以親臨于下是以无咎所處當也愚按以柔居柔處得其位而下應初九臨道之最親切者故曰至臨斯泰誓所謂一个臣敷王氏曰至猶來也六四以柔居柔下應初九則初自來臨所謂四海之內皆將輕千里而來告以善也亦通

象曰至臨无咎位當也

鄭氏曰其位在上下之際臨之切至不患其遠而不相通故曰位當

六五知臨大君之宜吉

程子曰五以柔中順體居尊位而下應于九二剛中之臣是能倚任于二不勞而治以知臨下者也夫以一人臨天下之廣若區區自任豈能周于萬事故自任其知者適足爲不知唯能取天下之善任天下之聰明則无所不周是不自任其知則其知大矣以臨天下大君之所宜也

象曰大君之宜行中之謂也

程子曰五有中德故能倚任剛中之賢行其中德也

上六敦臨吉无咎

程子曰坤之極順之至處臨之終敦厚于臨也與初二雖非正應然大率陰求于陽又其至順故志在從乎二陽尊賢取善敦厚之至也陰柔在上宜有咎也以其敦厚于順剛是以吉而无咎愚按以上臨下易失之驕上六以柔順自處尊而順彼高而從下厚之至也

象曰敦臨之吉志在內也

程子曰志在內應乎初與二也志順剛陽而敦篤其志可知

觀盥而不薦有孚顒若

三三坤下
三三巽上

程子曰二陽在上四陰在下陽剛居尊爲羣下所觀仰觀之義也朱子曰盥將祭而潔手也薦奉酒食以祭也順若尊嚴之貌此卦四陰長而二陽消而名卦繫辭更取他義亦扶陽抑陰之意愚謂觀卦二陽在

上雖爲四陰所尊實爲陽消之卦以九五中正居尊
足爲下所觀仰故假享祀之道言之以通乎治道夫
事神以誠敬爲主而不在薦之多品誠敬本也薦羞
文也苟誠敬于盥潔其本立矣雖不薦羞而已有孚
顒若矣非禮果有盥而不薦者也明其所重而略其
所輕使人知禮之本也君子體斯象以立天下之表
儀必極其誠敬而非徒尙儀文則下觀而自化所謂
社稷宗廟之中未施敬于民而民敬也詩曰奏假无
言時靡有爭君子之誠敬足以格天固有不待言動
而民自敬信者矣

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有
孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以
神道設教而天下服矣

王氏曰大謂陽也趙氏曰大觀在上統謂二陽中正
以觀天下獨指九五程子曰下坤而上巽是能順而
巽也五居中正以巽順中正之德爲觀于天下也爲
觀之道嚴敬如始盥之時則下民至誠瞻仰而從化
也天道至神故運行四時化育萬物无有差忒至神
之道莫可名言惟聖人默契體其妙用設爲政教天
下之人涵泳其德而不知其功鼓舞其化而莫測其

用自然仰觀而戴服故曰神道設教而天下服矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

程子曰風行地上周及庶物爲游歷周覽之象故先
王體之爲省方之禮以觀民俗而設教也芮氏曰地
上有風疆域不同好尙各異先王制爲巡狩之禮省
方問俗陳詩納貢以觀其風聲氣習而施教焉蓋大
經大法天下所同而節文度數繁簡疏數之閒則有
因乎民而不容強齊者所謂合乎人情而宜乎土俗
是也後世燕處深宮京師而外等諸異國又或慢游
无度封山望海驟動天下罷勞百姓先王省方觀民

初六童觀小人无咎君子吝

朱子曰卦以觀示爲義據九五爲主也爻以觀瞻爲
義皆觀于九五也程子曰陽剛中正在上聖賢之君
也近之則見其道德之盛所觀深遠初乃遠之所見
不明如童蒙之觀也小人下民也所見昏淺不能識
君子之道乃常分也不足謂之過咎若君子而如是
則可鄙吝也愚案觀卦陰爻皆以仰觀爲義故近陽
者得遠陽者失初最下其見尤淺如童稚之觀所見
不明故曰童觀小人志識卑闇固其所宜不足爲咎

叁拾壹册 95%版

若名爲士君子而亦安于漫陋不能好學親賢以擴其聞見抑亦羞吝之甚矣嗟乎後世之士沾沾于文藝之末營營于利祿之微而絕不知有遠大之業者皆童觀也孰自知其吝哉

象曰初六童觀小人道也

王氏曰卑下而无遠見在凡民爲可恕在君子爲可羞

六二闚觀利女貞

程子曰二應于五觀于五也五剛陽中正之道非二陰柔居下所能見也如窺覘之觀耳朱子曰陰柔居

內而觀乎外闚觀之象女子之正也丈夫則非所利矣胡氏曰初位陽而最下故爲童二位陰故爲女童觀是茫然无所見小人日用而不知者也闚觀是所見者小而不見全體占曰利女貞則非丈夫所爲可知矣

象曰闚觀女貞亦可醜也

王氏曰處大觀之時居中得位不能大觀廣鑒誠可醜也愚按六二陰柔居內雖應于五而識有所囿不能見剛明之大在女子以順陽爲正雖未見遠大非不利也若丈夫自囿于卑陋不亦可醜乎大抵志卑識陋者往往自畫而不求進雖有剛陽之應不能屬其聞見抑亦羞吝之甚矣嗟乎後世之士沾沾于文藝之末營營于利祿之微而絕不知有遠大之業者皆童觀也孰自知其吝哉

六三觀我生進退

程子曰三處順之極能順時以進退者也觀我生謂我之所生動作施爲出于己者胡氏曰觀以遠近爲義諸爻皆欲觀五惟近者得之六四最近故可決于進六三上下之間可進可退之地故不必觀五但觀我所爲而爲之進退愚按三居下之上近于五而應于上觀己廣矣然猶不敢自信必返觀己之所行揆

時度世以審其進退之宜所謂量而後入不入而後量也

象曰觀我生進退未失道也

程子曰觀己之生而進退以順乎宜故未至失道也

六四觀國之光利用賓于王

程子曰觀莫明于近五以陽剛中正居君位四切近之故觀見道德之光輝也聖明在上則懷抱道德之人皆願進于朝古者有德之人則君賓禮之故士之仕進于王朝則謂之賓

象曰觀國之光尚賓也

程子曰尙謂志尙愚按尙與上通尙進也進而賓于王朝也既有過人之識又遇尊德之時明良際遇進而見賓斯固君子得志之秋也

九五觀我生君子无咎

王氏曰言行皆身所生起之事故曰生自四以下皆與陰以觀陽而責其不逮以陰盛陽且往故必正名定分以扶陽而尊之至于九五當羣陰方興且迫之勢固不可恃位之尊而謂人之必己觀也能爲人觀者必先自觀動靜云爲有一不協于君子之道則時去勢孤位且不保不可徒咎在下者之侵陵而咎實自己故當此位者必觀我生果其爲君子而後无咎

以其剛健中正之德未亡而責之備也

象曰觀我生觀民也

朱子曰此夫子以義言之明人君觀己所行不但一身之得失又當觀民德之善否以自省察也

上九觀其生君子无咎

王氏曰其者在外之辭謂物情嚮背之幾也上九无位而陽將往矣欲不失其大觀也尤難內度之已抑必外度之物果其所以發邇見遠者无不中乎物理可以招攜懷遠而允爲君子然後无咎

周易集義卷二 宋球恕齋

三三震下離上

噬嗑亨利用獄

程子曰噬齧也嗑合也口中有物間之齧而後合也卦外剛中虛頤口之象中一剛爻爲頤中有物必齧之則得合故爲噬嗑天下之事所以不得亨者以有間也噬而嗑之則亨通矣利用獄者噬而嗑之之道宜用刑獄也天下之間非刑獄何以去之不云利用刑而云利用獄者卦有明照之象利用察獄也李氏曰天地生物有爲造物之梗者必用雷電擊搏之聖人治天下有爲民之梗者必用刑獄斷制之故噬嗑以去頤中之梗雷電以去天地之梗刑獄以去天下之梗也

象曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

程子曰有物間於頤中則爲害噬而嗑之則其害亡乃亨通也剛柔相間分而不雜明辨之象明辨察獄之本也下震上離動而明也雷震電耀相須並見合而章也明與威並行用獄之道也六五以柔居中爲用柔得中之義上行謂居尊位以柔居五爲不當而利于用獄者治獄之道全剛則傷于嚴暴過柔則失于寬縱五爲用獄之主以柔處剛而得中得治獄之宜也來氏曰噬嗑與賁相反以賁視噬嗑則離自下而上故曰柔得中而上行

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法　朱子曰雷電當作電雷

程子曰電明而雷威先王法其明與威以明其刑罰飭其法令徐氏曰明罰者所以示民而使之知所避勅法者所以防民而使之知所畏此先王忠厚之意也未至折獄致刑處故與豐象異

初九屨校滅趾无咎

王氏曰屨校扭械于足也滅掩也械其足見械而不見足也朱子曰初上无位爲受刑之象中四爻爲用刑之象初在卦始刑薄過小又在卦下故爲屨校滅趾之象止惡于初故得无咎

象曰屨校滅趾不行也

程子曰古人制刑有小罪則校其趾蓋取禁止其行使不進于惡也

六二噬膚滅鼻无咎

王氏曰大耨无骨曰膚滅鼻者捧大耨而噬上滅其鼻而不見朱子曰祭有膚鼎蓋肉之柔脆而易噬者六二中正故其所治如噬膚之易然以柔乘剛故雖易治亦不免子傷沒其鼻而終无咎也

象曰噬膚滅鼻乘剛也

趙氏曰初以柔居柔而且乘剛故最易噬

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

朱子曰腊肉謂獸腊全體骨而爲之者堅韌之物也

程子曰六三處不當位而刑于人則人不服而怨懟悖犯之如噬乾腊堅韌之物而遇毒惡之味反傷子

口是可吝也然當噬嗑之時大要噬其間而嗑之雖強梗難服然用刑非不當也故雖小吝非有咎也

象曰遇毒位不當也

程子曰六三以陰居陽處不當位故治人難服而反遇毒也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

朱子曰胏肉之帶骨者與胾通周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之楊氏曰九四以全卦言之則爲閒者以是其閒愈大而用刑愈深故云噬乾胏至堅而得金矢金取剛矢取直九四陽德爲得剛直之道剛而明體陽而居柔剛明則傷于果故戒以知難居柔則守不固故戒以堅貞剛而不貞者有矣凡失剛者皆不貞也在噬嗑四爲最善邱氏曰卦惟四五二爻能盡治獄之道象以五之柔爲主利用之言獨歸之五而他爻不與焉爻以四之剛爲主吉之言獨歸之四而他爻止謂之无咎蓋主柔而言以仁爲治獄之本主剛而言以威爲治獄之用剛柔迭用威愛兼施治獄之道得矣愚按强梗爲閒非剛明之才无以決之故恐恃其剛明而无哀矜惻怛之意其失必多矣故利在深思治獄之艱而愼守惟貞之正所謂悉其聽明致其忠愛也如是乃可得吉用獄可不愼哉

象曰利艱貞吉未光也

程子曰凡言未光其道未光大也戒子利艱貞蓋其所不足也不得中正故也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

朱子曰噬乾肉難于膚而易于腊肺者也黃中色金亦謂鈞金谷氏曰四先艱而後貞者先以艱難存心

而後出入罔不得正此獄未成之前詳審之法人臣
以執法爲道也五先貞而後厲者雖出入无不得正
而猶以危厲惕其心屯獄既成之後欽恤之仁人君
好生之德也愚按五以柔中居尊位得四之剛明爲
助雖爲治獄之主弟于三公參聽之餘視獄詞之成
其勢易也然猶必貞厲而後无咎蓋民命所關不容
不多懼也

象曰貞厲无咎得當也
趙氏曰釋彖言不當位此言得當者彼以位言此以
事言也六五以柔用獄行以貞厲其无咎者得用獄
之當者也
上九何校滅耳凶
朱子曰何負也過極之陽在卦之上惡極罪大凶之
彖也邵氏曰何校械其首械大而耳沒也
象曰何校滅耳聰不明也
程子曰人之聾暗不悟積其罪以至子極古人制法
罪之大者何之以校爲其无所聞知積成其惡故以
校滅傷其耳誠聰之不明也愚按人之爲惡必有諫
阻之者使聰聽而改行何至自干大戾惟其聾暗不
悟乃怙惡以致罪豈非聰不明之咎乎

賁亨小利有攸往
朱子曰賁飾也內離而外艮有文明而各得其分之
象故爲賁王氏曰從質則不能亨質而有文以加飾
之則可亨故曰賁亨然文盛則質必衰苟專尚文以
往則流故小利有攸往小者謂不可太過以滅其質
也

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有
攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀
乎人文以化成天下 先儒說天文上當有剛柔交錯四字
來氏曰噬嗑轉而爲賁則賁之離自噬嗑外卦而來
故曰柔來而文剛賁之艮自噬嗑下卦而上故曰分
剛上而文柔何氏曰剛爲質柔爲文柔而文剛是本
先立矣而文行焉故亨分剛上而文柔者非以剛爲
文也分剛畫居上而柔始得成其文不然无質之文
非文已故曰小利有攸往程子曰質必有文自然之
理理必有對待生生之本也有上則有下有此則有
彼有質則有文一不獨立二則爲文非知道者孰能
識之胡氏曰君臣父子兄弟夫婦朋友粲然有禮以
相接者文之明也截然有分以相守者文之止也是

則卦中離明而艮止者也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

程子曰山者草木百物之所聚火在下庶類咸被其光明賁飾之象也君子以之修明庶政成文明之治折獄者專用情實有文飾則沒其情矣故无敢用文以折獄也何氏曰非佞折獄惟艮折獄苟恃其明察而緣飾以沒其情民且有含冤者矣故言刻覈者曰深文言鍛鍊者曰文致法曰文網舞法曰文治獄之多冤未有不起於文者此皆敢心誤之也

初九賁其趾舍車而徒

程子曰初九以陽剛居明體而處下君子有剛明之德而在下者也君子在无位之地无所施於天下惟自賁飾其所行而已趾取在下而所以行也君子修飾之道正其所行守節處義其行不苟義或不當則舍車與而徒行眾人之所羞君子以爲賁也是故君子所賁世俗所羞世俗所賁君子所賤以車徒爲言者因趾與行爲義也

象曰舍車而徒義弗乘也

朱子曰君子之取舍決於義而已愚按賁者尚文之道飾於物者不能大變其質也因其質而加飾耳故取須義須隨質而動者也動止惟繫於所附猶善惡不由於賁也二之文明唯爲賁飾善惡則繫其質也愚按剛爲質柔爲文六二雖爲文之主文不附質焉得爲文故二之待三而動猶須之文頤必待頤動而動也

六二賁其須

程子曰卦之爲賁雖由兩爻之變而文明之義爲重二實賁之主也故主言賁之道飾於物者不能大變其質也因其質而加飾耳故取須義須隨質而動者也動止惟繫於所附猶善惡不由於賁也二之文明唯爲賁飾善惡則繫其質也愚按剛爲質柔爲文六二雖爲文之主文不附質焉得爲文故二之待三而動猶須之文頤必待頤動而動也

九三賁如濡如永貞吉

何氏曰以一剛介二柔之間賁之盛者也曰濡如者猶詩言六轡如濡謂所飾之文彩鮮澤也然受物之飾恐爲物溺故戒之曰永貞吉長守其陽剛之正而不爲陰柔所溺則不至以文滅質矣

象曰永貞之吉終莫之陵也

蔡氏曰陵侮也三能永貞則二柔雖比己而濡如然終莫之陵侮而不至陷溺也愚按三以陽剛居下卦進故常守其質樸之素安步以當車其舍也其義也

離明之上一陽而二陰文之彬彬乎質有其文矣然文以稱乎質爲正使溺於文而掩其質是見陵於文而失其正也從來偏於質樸者不見陵於文而文常不足好尙儀文者始雖彬雅可觀終必文勝而陵其質甚矣永貞之難也故惟忠信之人可以學禮

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

俞氏曰髮白爲皤馬白爲翰禮記曰商人尙白戎事乘翰鄭注云翰馬白色也四當賁道之變文反乎質故其象如此梁氏曰初之舍車爲其在下而无所乘也四在九三之上則有所乘矣故云白馬翰如人既相比而間之是寇也雖三之志匪爲寇而阻其婚媾也九三之正則爲寇矣然四之志在正應純潔无僞誰能間之始雖疑而終必合也

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

程子曰四與初遠而三介其間是所當之位爲可疑也然其正應理直義勝終必得合故云終无尤也

六五賁于邱園束帛戔戔吝終吉

何氏曰比于上九剛陽之賢受賁于上九者也邱園指上九陽剛而處外乃賢人隱于邱園之象五欲求賁于上而僅以戔戔束帛將其意儀文之薄似不足以致高賢吝道也然上九陽剛止體正欲節其文以存質者五之簡樸適合其意相與敦本尙實以成賁道之中故終吉也

象曰六五之吉有喜也

方氏曰於文勝之時而爲邱園之賁豈不甚可喜乎非自喜也爲世道喜也

上九白賁无咎

熊氏曰白賁云者終歸于无所飾也賁之取義始則因天下之質而飾之以文終則反天下之文而歸之于質王氏曰上以陽剛爲成卦之主艮止之極當賁道之終止文之流于終終則返而質矣故賁道成而无弊故无咎龔氏曰賁之爲言飾也謂飾以文華也然以六爻考之惟三之賁如濡如乃賁飾之盛而卽有永貞之戒者懼其溺于文也如是則古人之所賁

三三艮上坤下

剝不利有攸往

程子曰剝者羣陰長盛消剝于陽之時眾小人剝喪于君子故君子不利有攸往惟當異言晦迹隨時消息以免小人之害也愚按卦僅一陽孤立子羣陰之表不往則尚留碩果往則立消故當順時而止不可有所往也

象曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

陳氏曰夬曰剛決柔而剝曰柔變剛者君子之去小人名正言順聲其罪與天下共棄之故曰決小人之生故曰蔑貞凶孰甚焉初二去陽尤遠故皆曰蔑貞害君子辭不順理不直必蓁菲浸潤以侵蝕之故曰變一字之間君子小人之情狀皎然矣程子曰卦有順止之象乃處剝之道君子當觀而體之存心消息盈虛之理乃合乎天行也理有消衰有息長有盈滿有虛損順之則吉逆之則凶君子隨時敦尚所以事天也

象曰山附于地剝上以厚下安宅

山高于地而附于地君尊于民而附于民地厚故能載山民厚故能載君民之命在君而上之宅在下為人上者能知厚下乃所以自安自不忍剝民以自奉雖當摧殘剝削之餘亦不敢忘厚下之意矣民惟邦本本固邦寧剝之象可不深玩歟

初六剝牀以足蔑貞凶

程子曰陰子剝陽自下而上以牀為象者取身之所處也自下而剝漸至于身也剝于下故為剝足陰自下進漸消于貞正凶之道也愚按蔑者蔑忽之意初為卦本陰自下進藐視乎陽以消其貞正也夫貞者事之幹也元之根也今陰之自下剝陽者盡其幹而蝕其根其視陽之貞蔑加矣事无自而立元无自而生故曰蔑貞凶孰甚焉初二去陽尤遠故皆曰蔑貞魏晉之清談王呂之新法任私意而黜正人悍然不

凡皆蔑貞也今之漢學尙考證而輕義理得不謂之蔑貞乎吁

象曰剝牀以足以滅下也

虞氏曰先從下剝漸及于上故曰以滅下也

六二剝牀以辨蔑貞凶

程子曰辨分隔上下者牀之幹也崔氏曰辨當在第足之間是牀榻也愚按六二雖居中而當剝陽之時亦遠于陽而雜于羣陰之中進而漸上侵剝益深其不知有貞猶初也故凶亦如之

象曰剝牀以辨未有與也

崔氏曰未有與者至三則應陽故二未有與也

六三剝之无咎

王氏曰與上爲應羣陰剝陽我獨協焉雖處于剝可以无咎愚按剝之者上下之陰共剝之也三處羣陰之中而獨與上之孤陽爲應羣陰所不容而剝之者也當剝之時志從于正雖其勢孤弱不免見剝于羣陰然身雖見剝而其義自无咎失上下也

象曰剝之无咎失上下也

王氏曰三上下各有二陰而三獨應于陽則失上下也愚按謂之无咎者于處剝之道爲无咎所以勸也

自其後而觀之十常侍與呂强果孰凶孰无咎乎

六四剝牀以膚凶

程子曰陰長已甚陽剝而貞道以消故不復言蔑貞直言凶也

象曰牀剝以膚切近災也

程子曰剝及其膚身垂于亡切近于災禍也

六五貫魚以宮人寵无不利

程子曰剝及君位更不言剝而別設義以開小人遷善之門五羣陰之主也魚陰物故以爲象五能使羣陰順序如貫魚然反獲寵愛于在上之陽如宮人則无不利也張子曰陰陽之際近必相比六五能上附于陽反制羣陰不使進迺方得處剝之善下无剝之之憂上得陽功之庇故曰无不利愚按四已剝膚之災至于五則不忍盡其辭矣順易之取象變動不居以六五爲羣陰之主而比于上之陽也故別取宮人之象魚陰物若能率羣陰以順承乎陽如貫魚之有序以次承寵而无妒爭侵害之意何不利之有斯象也惟于此事爲利不可以君道言也若小人能率其類以順從君子義亦相通

象曰以宮人寵終无尤也

程子曰六五若能率羣陰翕首順序反獲寵愛于陽則終无過尤也于剝之將極特發此義聖人勸善之意深切之至也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

程子曰諸陽剝削已盡獨有上九一爻尚存如碩大之果不見食將有復生之理上九亦變則純陰矣然陽无可盡之理變于上則生于下无閒可容息也聖人發明此理以見陽與君子之道不可亡也或曰剝盡則爲純坤豈復有陽乎曰以卦配月則坤當十月以氣消息言則陽剝爲坤陽來爲復陽未嘗盡也剝盡于上則復生於下矣故十月謂之陽月恐疑其无陽也陰亦然聖人不言耳陰道盛極之時其亂可知亂極則當思治以眾心願載于君子君子得輿也詩所容其身也胡氏曰乾爲木果眾陽皆變而上獨存有碩果不食之象果中有仁天地生生之心存焉碩果專以象言得輿剝廬兼占而言上之藉下以安者脈也下之藉上以安者廬也始而剝牀欲上失所安今而剝廬自失所安矣自古小人欲害君子亦豈小人之利哉

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

程子曰正道剝極則人思治故陽剛之君子爲民所承載也朱子曰唯君子乃能覆蓋小人今小人欲剝君子則君子亡而小人亦无所容其身如自剝其廬也愚按剝極之時君子亦剝落殆盡其碩果僅存者也愚按剝極之時君子亦剝落殆盡其碩果僅存者尤爲民所宗仰恨不頂戴之故曰民所載也小人則惟知逞其私不顧其後雖明知大廈之將傾卽己亦无所庇蔭而終不知悔故曰終不可用也取象之妙所謂罕譬而喻也

坤上　震下

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

朱子曰復陽生于下也剝盡則爲純坤十月之卦而陽氣已生于下積成一陽而來復故十有一月其卦爲復愚按陽復于下動而漸長有亨盛之理焉剛反于內爲入陽長向外爲出致一无雜羣陰順從故无疾也陽以陽爲朋一陽初生其力尚微必陽來漸盛乃能成生物之功故以朋來爲无咎也反復其道謂消長循環之道七日來復自姤陽始消七變而陽來

復也自此以往陽日進而陰日退小人道消而君子道長故利有攸往也

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

朱子曰剛反則亨潘氏曰剝以順而止復以順而行君子處道消之極至道長之初未嘗一毫不以順也程子曰陽剛反而順動是以得出入无疾朋來而无咎也其道反覆往來七日而來復者天地之運行如是也陽剛君子之道長故利有攸往二陽復于下乃之道无他也唯知其不善則速改以從善而已

象曰不遠之復以修身也

程子曰不遠而復者君子所以修其身之道也學問之道无他唯知其不善則速改以從善而已

程子曰復爲反善之義初剛陽來復最先是不遠而復也失而後有復失之不遠而復則不至於悔大善而吉也祇宜音柢抵也无祇悔不至於悔也顏子无形顯之過夫子謂其庶幾乃无祇悔也過既未形而改何悔之有未能不勉而中所欲不踰矩是有過也然其明而剛故一有不善未嘗不知既知未嘗不遽改故不至於悔乃不遠復也

象曰不遠之復以修身也

程子曰不遠而復者君子所以修其身之道也學問之道无他唯知其不善則速改以從善而已

六二休復吉

休者依而安止之意六二柔而得中最近於初初陽復於仁二依而下之不勞而復是以吉也蓋學莫便於近仁既得仁者而親之資其善以自益則力不勞而學美矣

象曰休復之吉以下仁也

屈意而親之曰下初不遠以修身仁人也二依而下之亦安止而復於仁故吉

六三頻復厲无咎

三以陰躁處動之極復之頻敏而不能自固者也復初不遠

貴安固頻復頻失是理欲交戰而未知勝負之所在
亦可危矣然雖頻失而能頻復其本心未昧尙不墜
從欲以害理勝於迷復者遠矣故雖危厲而无咎此
亦聖人開遷善之途也
象曰頻復之厲義无咎也
頻復而不能保其不失所以危也然復善之義要无
咎也
六四中行獨復
就五陰而言四適處其中而獨與初應爲與衆俱行
而獨能從善之象先儒以剝之三有无咎之文而此

獨无之遂疑四居羣陰之間初陽甚微不足相拔未
能无咎竊謂此未合卦之時也夫復之時與剝之三
應將盡之陽勢難有濟然且有无咎之義豈復之四
應方長之陽反慮其不克濟而有咎乎且復以復善
爲義其无咎有不待言者獨立不羣卓然信道有志
者事竟成非如剝之六三必特著无咎之義以示勸
也易中不著占辭者甚多豈皆可疑其有咎乎
象曰中行獨復以從道也
稱其獨復者以其從道之志獨專也
六五敦復无悔

敦厚也六五以坤德居中健雖不足厚則有餘復主
初陽相比相應者復之易遠而非應者復之難五雖
遠於初而有中德能敦篤於復者其遠於初也疑若
有悔能敦於復又何悔乎
象曰敦復无悔中以自考也
考省察也二四待初而復故曰下仁曰從道五不待
初而復故曰自考以中道自考察而敦篤於復善乃
篤信好學以自成者也
上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至
于十年不克征

上六位高而无下仁之美剛遠而无遷善之機厚極
而有難開之蔽柔終而无改過之勇是昏迷而不知
復者也其凶可知災天災自外來眚己過由自作迷
不復善則動皆過失无施而可行師而下皆失而不
復之象是亦可假象以喻一心不能取衆動而徇物
妄行必至喪失其天君也
象曰迷復之凶反君道也
人君居上馭衆當從天下之善乃迷於復是反君之
道也凡人迷於復者孰非反道而凶者乎

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄者誠也以卦德言之動而健也以卦畫言之剛來而爲主於內也初剛之來天命之正也故謂之无妄而二三兩爻繼之則有匪正之象程子曰動以天爲无妄動以人欲則妄也愚按人秉天命之實理以生其初皆无妄也而後起之緣相引則入子妄而不自知蓋有是性即有是情性无妄也而情則或隨物而遷苟往而不知復則日入於妄矣惟知无妄之不可往率其初稟之實理動以天而不爲人欲所牽則大亨以正能全其天命者也若爲後起之緣所引而匪正而動則必違天而有眚以此而往人心日危道心日微豈有利哉彖辭據卦畫而言故爻辭亦初吉而二三皆有戒辭也

彖曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

剛自外來來氏云无妄與大畜相反无妄內卦之震乃大畜外卦之艮之所爲故曰剛自外來而爲主於內如人稟天之實理以生无妄之義也動而健剛中而應則不失其實理之正故其道大亨以正乃率其天命之性而无妄者也顧人之生也固稟天命之實理而氣拘物蔽或爲情欲所牽則失其正矣正如震之三爻初剛而雖爲主而二三之柔亦參列焉苟不能主乎初剛而移於二三之柔則匪正矣不早辨其匪正以力復其初之无妄是无妄之往也將何之矣惟入於妄耳違乎天命之正者天所不佑將何以行之哉此孔子之言性與天道而子思中庸之義所本者歟

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

乾道變化各正性命固已物物與以无妄矣但天道默運其本難窺若夫雷行震動之際洪纖高下生理勃發所謂誠之不可揜者也先王體天之實理以爲治天有是時非能先後之也對而循之耳物有是生非能損益之也育而成之耳所謂惟天下至誠能盡物之性以贊天地之化育者也

初九无妄往吉

以剛在內誠之主也震陽初動誠一未分是之謂无妄孟子所謂大人者不失其赤子之心者也以此而往動與天合何不吉之有卦辭言不利有攸往謂匪正者也以无妄之道而往何吉如之

象曰无妄之往得志也

誠之於物无不能動所往必得其志也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

王氏曰不耕而穫不菑而畬者有代之於先者也初九爲震之主以其不妄之誠創非常之義二柔得位而居中雖與震爲體而動不自己靜聽以收其成則往而利言則者戒占者之勿效人動而亦動也无妄之爲非誠信於己者不可躬任其事自初而外皆以安靜爲得不然則雖合義守貞而固非其正也愚按初九爲无妄之主一陽動於初純乎理而无欲者也

六二以陰動於繼不免參於人欲之私矣幸而居中應五尙可不至妄動然苟有私意作爲於其間則將流於妄而不利有攸往矣夫陽有造作之才陰以順承爲美二乘初之剛應五之健惟當守約不自造作以承順乎陽則利有攸往若耕穫菑畬是妄自造作以求富而順陽之志不專卽匪正矣故必不耕穫不菑畬專以順陽爲志絶計功謀利之私守擇善固執之正則无入而不自得矣

象曰不耕穫未富也

不耕穫猶言不營私未富者其功利之私意未滋也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

无妄而災者災也運數適然非己妄致乃无妄之災

六三以陰居陽當震動之上不及二之中正又應過剛之上九故有无故致災之象如行人牽牛以去而居者反遭詰捕之擾也就此事而論雖爲无妄之災而六三平居自處亦有未盡善者乎

象曰行人得牛邑人災也

邑人之災信无妄矣惟君子不敢自恃其无妄而疏於防檢設有非意之災雖反己无怍亦謹身安命不敢妄生怨尤也

九四可貞无咎

四剛陽而居乾體本自无妄者也可貞固守此則无咎愚按初九之无妄本乎天眞純一而无二无雜其往也動以天者也九四處上卦之下乘二陰之上而以剛陽卓震動之陰如人知妄念之非而轉念復歸於正當擇善而固執之以存其誠自可貞固守之而无咎所謂思誠者人之道也

象曰可貞无咎固有之也

正者人之性也非外鑠我者我固有之也人能因其發念之正而遂貞之以復其初則得其固有之性矣

故曰可貞无咎

九五无妄之疾勿藥有喜

此卦以陽剛爲无妄以陰柔爲匪正故初九最吉二三陰爻皆有戒辭九四與初九同德相應以陽剛革陰柔爲可貞而五上則皆以應陰爲累九五乾剛中正以居尊位无妄者也而下應乎陰故不免有疾然所應亦中仍不失其无妄之疾无妄本无致疾之道然六氣運行或順或逆疾疾之來聖賢不免但當審其致疾之由益祛其妄不爲外感所動則有不治而自愈者若自信不堅而求助於外則是平日守身之

道猶未能自反无闕而姑試藥也試藥之心非妄而何是以至誠之道非徒无計功謀利之心即一吉凶禍福皆所不計然後无二无雜而純乎天德也

象曰无妄之藥不可試也

既已无妄而復藥反爲妄而生疾矣然則所處既當於理豈可因非意之患而改圖乎

大畜利貞不家食吉利涉大川

大陽也大畜以陽畜陽也艮者乾道之成以止爲德以一陽止二陰於中而因以止乾其用雖柔而志則剛用柔以節乾之行於內所以畜養其德待時而行則其剛益粹精正固矣小畜畜之者之志異故相持而不解大畜畜之者之道同故相待而終行所畜既大道德充積於中則以不家食爲吉宜在上位而享天祿以濟天下不獨一身之吉天下之吉也大畜之用在濟天下之艱難故利涉大川

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

乾體剛建民體篤實剛健天德也人欲畜其天德非篤實則不能蓋必篤實而後信有諸己由此畜之不已則充實而有輝光而其德日新此皆艮止之功也

剛上而尙賢來氏云大畜與无妄相反无妄下卦之震轉而爲上卦之艮故曰剛上是也陽剛居上而五以柔中下之爲尙賢之義彖取艮來止乾故曰能止健蓋健德銳於行則不能大其畜艮以篤實之道止之所以固其聰明聖智而凝至道此蘊畜所以獨大而正也國家高位厚祿養賢以及萬民亦畜養之大者至利涉大川則以其應乎乾也以止爲體以健爲用何險不濟可見其畜之大而行之遠也

彖曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天在山中畜其氣也山雖地之形質而出雲蒸雨生草木興寶藏皆天氣淪浹其中以成化故天未嘗不在山中豈徒空虛上覆者之爲天哉山之廣大其畜天之氣以榮百昌者厚矣君子學問之事愈多而愈不厭所以畜其天德也夫所畜在天德則所畜大矣

初九有厲利已

大畜艮止畜乾也初以陽剛健體志在上進者也而世之學者徒誇多闕靡以資見聞而已亦烏用學哉

六四在上畜止之初雖剛健安能敵在上得位之勢乎若犯之而進則有危厲故利在已而不進也在他卦則四與初爲正應相援者也在大畜則相應乃爲相止畜惟上與三皆陽則有同志之象而无相止之義矣

彖曰有厲利已不犯災也

不度其勢而進有災必矣初以陽居下无躁競之心不至犯災而進也

九二輿說輹

輹車軸縛也說輹解其軸之縛而不行也此爲本不欲行而說之與小畜之欲行而輪敗說輻者異九二居中无躁進之心過六五之止而遂止乃靜退修德之象志務畜德不存乎利害故不言吉凶

彖曰輿說輹中无尤也

處得中道時未可行安止而不進自无尤也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往朱子曰當爲日月之日

三以剛健之才處下之上又與上同德相應可進之時也良馬逐者下二陽久畜欲進之勢處三之後相追逐欲與俱進也畜之久慮其進之猛或忘戒慎而違乎貞正故戒以利艱貞惟當日閑習其車輿與其

防衛相時而動見可而行則利有攸往蓋初與二爲隱居求志之道三則行義達道之時然猶必戒愼以節其躁氣乃有以善成其勇決之行其艱也其貞即其利也若第知銳進而已豈能不失其貞而往无不利哉

象曰利有攸往上合志也

上九之陽與三同志且畜已極故不下畜三而與三上進之志合也

六四童牛之牿元吉

施橫木於牛角以禁觸曰牿詩所謂楅衡者也牛之性不發則易而无傷四下應於初畜初者也初居最下陽微易制四能止之猶童牛而加牿也初居最下陽則扞格而難勝止之於初所謂禁於未發之謂豫大善而吉之道也

象曰六四元吉有喜也

畜止於微小不勞而无傷故可喜也

六五豶豕之牙吉

豕去其勢曰豶豶則馴而牙不妄噬六五畜二陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當尊位是

以能得其機會而可制故其象如此程子曰天下之惡不可力志也察其機持其要竅絕其本源故不假刑法嚴峻而惡自止也

象曰六五之吉有慶也

論止物之道則制之於初乃爲大吉故四爲元吉五獨曰吉而已喜慶皆外至之辭而喜乃中心之所說慶則一時之嘉會爾

上九何天之衢亨

彖傳曰剛上而尚賢則上九是也以陽德而居五之上爲五所尚所以有何天之衢通顯之地何

首賀與荷同義其辭猶詩言何天之休何天之龍王衢者喻其通也何天之衢者言其遇時之通也大畜本以艮止畜乾健爲象上九一陽止於外卦之主也其畜而止也將以爲通行之地也畜極則散止極則行而上九以剛陽爲五所尚與下三陽合志當畜賢之時主張賢路畜極而大通豁達无礙如天衢然賢者之得志莫盛於斯也觀畜極而通之意則知君子患屈之未至耳不患其不伸也

象曰何天之衢道大行也

上九當大畜之時畜盛德而居上五以柔尚之止眾

賢而聚於王庭以天德之亨爲已任畜道至此賢路不塞其道盛矣故曰道大行也

三三 艮下 艮上

頤貞吉觀頤自求口實

頤以卦畫之象而立名上下二陽上畸下頷之象四陰居中齒象也頤之爲體下頷動以韜上齦止而斷之震動於下艮止於上亦頤象也頤所以食而生人之養賴此爲用故爲養也貞吉以正則吉也人之養身養德養人養於人皆以正道則吉天地養育萬物各得其宜者亦正而已矣觀頤謂觀其所養卽孟子所謂考其善不善也自求口實謂觀其所以養身之術卽孟子所謂於己取之而已之意

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

觀人之道在觀其所養而所養之大小則必以其所養之而養之正不正曉然矣推頤之道言之則天地之養萬物聖人之養萬民无二理也聖人之養萬民而必曰養賢以及者亦觀其所養耳其所養者在賢則能養其大而仁恩自及於萬民豈待家與之粟人與之衣乎至於鳥獸草木皆有養之之政其道配乎天地惟得所養之正也頤之時豈不大哉

象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食

上止下動爲頤之象君子觀於頤以止其動莫急於言語飲食諺云禍從口出病從口入愼之節之養身之正道也

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

項氏曰卦惟二陽上九在上謂之由頤固爲所養之主初九在下亦足惟自養之賢靈龜伏息而在下初九之象也上九爲卦之主故稱我羣陰從我而求養固其所也初九本无所求乃亦仰而觀我有靈而不自保有貴而不自珍宜其凶也初九本貴聖人以其爲動之主居養之初故深戒之以明自養之道鄭氏曰頤之上體皆吉而下體皆凶上體止也下體動也在上而止養人者也在下而動求養於人者也動而求養於人者必之而養之正不正曉然矣推頤之道言之則天地之養萬物聖人之養萬民无二理也聖人之養萬民而必曰養賢以及者亦觀其所養耳其所養者在賢則能養其大而仁恩自及於萬民豈待家與之粟人與之衣乎至於鳥獸草木皆有養之之政其道配乎天地惟得所養之正也頤之時豈不大哉

象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食

上止下動爲頤之象君子觀於頤以止其動莫急於言語飲食諺云禍從口出病從口入愼之節之養身之正道也

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

項氏曰卦惟二陽上九在上謂之由頤固爲所養之主初九在下亦足惟自養之賢靈龜伏息而在下初九之象也上九爲卦之主故稱我羣陰從我而求養固其所也初九本无所求乃亦仰而觀我有靈而不自保有貴而不自珍宜其凶也初九本貴聖人以其爲動之主居養之初故深戒之以明自養之道鄭氏曰頤之上體皆吉而下體皆凶上體止也下體動也在上而止養人者也在下而動求養於人者必之而養之正不正曉然矣推頤之道言之則天地之養萬物聖人之養萬民无二理也聖人之養萬民而必曰養賢以及者亦觀其所養耳其所養者在賢則能養其大而仁恩自及於萬民豈待家與之粟人與之衣乎至於鳥獸草木皆有養之之政其道配乎天地惟得所養之正也頤之時豈不大哉

象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食

上止下動爲頤之象君子觀於頤以止其動莫急於言語飲食諺云禍從口出病從口入愼之節之養身之正道也

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

項氏曰卦惟二陽上九在上謂之由頤固爲所養之主初九在下亦足惟自養之賢靈龜伏息而在下初九之象也上九爲卦之主故稱我羣陰從我而求養固其所也初九本无所求乃亦仰而觀我有靈而不自保有貴而不自珍宜其凶也初九本貴聖人以其爲動之主居養之初故深戒之以明自養之道鄭氏曰頤之上體皆吉而下體皆凶上體止也下體動也在上而止養人者也在下而動求養於人者必

累於口體之養故雖以初之剛陽未免動於欲而觀朵頤也

象曰觀我朵頤亦不足貴也

陽剛所以足貴者爲其能自立而不屈於欲也若不能不動於欲則亦失其正矣何足貴乎王氏曰夫安身莫若不競修己莫若自保守道則福至求祿則辱來居養賢之世不能貞其所履以全其德而羨我朵頤雖體陽剛亦不足貴矣

六二顚頤拂經于丘頤征凶

二陰柔不能自養雖居中得位而待養於人者也然若反求於初則爲顚倒故曰顚頤若求於上以得位者而反由頤於无位之爻與常經相悖故曰拂經上艮體在外而高故謂之丘非道妄求往必取辱故征凶今有人才不足以自養見在上者勢力足以養人本无應與妄往求之能弗取辱召凶乎黃氏曰頤之爻象只是顚拂二字求養於下則爲顚求養於上則爲拂經于丘頤爲句拂經與上爲正應然是正而凶矣明明合乎求養之正而猶以貪冏致凶此句征凶則其占辭也六三拂頤雖與上爲正應然是其悖而不可用也甚矣豈尙有所利乎

象曰十年勿用道大悖也

上有正應可以求養乃貪冏而致凶大悖乎道矣

以拂頤貞三字連讀項氏謂頤之卦辭曰頤貞吉三之爻辭曰拂頤貞凶卦中惟此一爻與卦義相反故象傳曰道大悖也說亦近理然三與上應其待養於上正也特以處動之極貪求无厭是以凶耳仍當以貞凶爲句頤以貞爲吉何以貞亦有凶乎曰譬如子弟待養於父兄非不正也然苟貪卑元厭悖乎常理正而凶矣明明合乎求養之正而猶以貪冏致凶此其悖而不可用也甚矣豈尙有所利乎

象曰十年勿用道大悖也

上有正應可以求養乃貪冏而致凶大悖乎道矣

六四顚頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎
程子曰四在人上大臣之位六以陰居之陰柔不足
自養況養天下乎初九以剛陽居下在下之賢也與
四爲應四又柔順而正是能順於初賴初之養也己
不勝任求在下之賢而順從之以濟其事則天下得
其養而己无曠敗之咎故爲吉也吳氏曰自養於內
者眞如龜求養於外者奠如虎故頤之初九六四取
二物爲象四之於初其下賢求益之心必如虎之視
下求食而後可其視下也專一而不他其欲食也繼
續而不息如是則於人不貳於己不自足乃得居上

求下之道愚按四與初爲正應其顚頤於初乃賴其
道以養人故吉所以取象於虎吳氏之說得之苟下
賢之心不如虎視之專則賢者不樂告以善道求益
之心不爲逐逐之繼則有所得而遽自足猶非求賢
若渴者也易以陰居上而應下之陽无不吉者見上
之禮賢下士以求助道之正也
象曰顚頤之吉上施光也
谷氏曰養遠於下則上施光是養賢及民也
六五拂經居貞吉不可涉大川
六五雖居尊位而陰柔才弱反賴上九以養於人故
其象爲拂經言反常也然在己不能養人而能虛己
下賢賴以爲養亦正道也故居貞而吉然若不用人
而自用則才力不足以濟險故戒以不可涉大川而
於上九則曰利涉大川明其義在順以從上而不可
自用也
象曰居貞之吉順以從上也
能順於上則可以安其居矣
上九由頤厲吉利涉大川
人知下頤之動以養物而效養不知非上頤之止則
動者无所施故頤之爲功必由乎上豫九四曰由豫

由宇意正與此同由豫在四猶下於五也而已有可
疑之迹由頤在上則過中而嫌於不安故必危厲而
後吉夫以君之才不足而倚賴於己身當天下大任
苟不竭其才力濟天下之艱危何足稱委遇而謂之
賢乎故曰利涉大川第功名之際難居終不可忘惕
厲耳
象曰由頤厲吉大有慶也
當大任而能兢畏天下被其德澤大有福慶也

大過棟橈利有攸往亨

大陽也四陽居中過盛故爲大過上下二陰不勝其重故有棟橈之象又以四陽雖過而居中又內巽外說有可行之道故利有攸往而得亨也天下之事自有中正之理豈可過乎然古今固有所謂非常之事者以理衡之亦无非君子之時中特其事大勢重不常見爾

象曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

大過謂陽之過也在人事則泛言萬事大者之過凡大者皆是非一端也剛過始致木末之弱木末既弱剛亦不能獨支如棟之材雖大因本末弱而橈也剛過而中以過爲中也在平時論之則謂之過在大過之時君子過越常分以濟弱能達乎時中矣巽而說之下加行字者能以巽說而行是以利有攸往也先言利有攸往後言亨者明亨因於往也大過之時其事甚大如立非常之大事興不世之大功成絕俗之大德皆大過之事大過之時非有大過人之材不能濟也故歎其大

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

程子曰澤潤養於木者也乃至滅木則過甚矣君子觀大過之象以立其大過人之行天下非之而不顧獨立不懼也舉世不見知而不悔遯世无悶也如此然後能自守所以爲大過人也苟氏曰智俗敗壞是非混淆隨之而靡者皆陰弱之人也義理所在見之明行之勇守之固其唯君子乎舉世非之笑之且遺棄之號之爲憨詆之爲矯而君子之道不變蓋陽剛獨勝而陰弱之私不能爲累此獨立不懼遯世无悶所以繫之大過也

初六藉用白茅无咎

初當過時以陰柔巽體而處下承上之積陽過於畏慎者也以柔在下用茅之象白茅柔潔宜於藉物物之可錯諸地者而藉之以茅過於慎也人之過於敬慎爲之非難而可以保其安而无過苟能慎斯道推而行之則視天下无可忽之事者亦舉天下无可爲之事身无過動行无敗謀何咎之有

象曰藉用白茅柔在下也

位在積剛之下故以柔爲美

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

九二當大過之時得中而居柔與初密比而相與是能以中自處用柔相濟不至過剛者也楊木之弱者

陽過則枯感陰則生稊與萬同根芽也初陰在下二比之故下生根稊猶老夫而得女妻尙可成生育之功故无不利也在大過陽爻居陰則善二與四是也九三過剛五居剛而比上陰皆非能成大過之功者也

象曰老夫女妻過以相與也

老夫而女妻雖過乎常然陰陽相與可成生物之功則无不利也

九三棟橈凶

九三以大過之陽復以剛自居而不得中剛過之甚者也以過甚之剛動則違於中和而拂於眾心安能當大過之任乎棟負眾棁木之弱者也三過剛居下之上而下虛如棟之橈將傾敗其室是以凶也卦有四剛爻而九三過剛特盛故以卦之棟橈屬之夫當天下之重任雖以聖人之才猶必取於人以自輔若過剛而自用不能和衷以相濟雖常事亦不能成況大過之事乎

象曰棟橈之凶不可以有輔也

卦體本以中太强而本末弱是以爲橈九三以剛居剛在六爻中爲獨過故棟愈橈其剛激已甚人皆畏而遠之故不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝

大過之時陽爻皆以居陰爲美四居近君之位當大過之任者也居乎柔而不過剛故能勝其任如棟之隆起是以吉也大過之時非陽剛不能濟四以剛處柔既得其宜矣若志復欲應初六之陰是有它也有它則累乎剛雖未至於大害亦可吝矣吳氏曰三四居卦之中皆有棟象三橈而四隆者三以剛居剛四以剛居柔一也三在下四在上二也三於下卦爲上實下虛四於上卦爲下實上虛三也

象曰棟隆之吉不橈乎下也

不橈曲以就下故隆而吉若下繫於陰則有它而橈曲矣夫剛爲天德固不可過而不可不及四以剛居柔調劑適中棟之所以隆也若應初則牽於私欲有它而橈乎下矣何以保其棟隆之吉乎從古有過人之剛者往往牽私欲而失其光大可不戒哉

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

九五雖居中正然剛過而上比過極之陰不如二之比初可下生根稊也僅能上生華秀而已无益於楊之枯也上六過極之陰老婦也五雖非少比老婦則

爲少矣於五无所賴也故反稱婦得夫過極之陰欲得陽以相濟而士夫居然爲所得焉豈陰陽相得之正哉幸而无咎更无譽矣

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫是過乎常而爲柔邪所惑

上六過涉滅頂凶无咎

澤居上而滅木其深可知上與三應三居澤下欲往援之此所以過涉而有滅頂之象也夫過者陽也非陰之咎也上以柔說爲主則疑其涉之過然三爲正應乃所當援故雖以柔濟剛不量其力而致滅頂之凶不得謂之咎也

象曰過涉之凶不可咎也

過涉至於滅頂將有所救也勢不可救而徒犯其害故凶然其義則不可咎也若臧洪之於張超是其類也

坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尙

習重習也一陽陷於二陰之中故爲坎坎險也水之所行而非水也惟水爲能習行於險其不直曰坎而曰習坎取於水也君子當險難重疊之際濟險之道可不習乎習之奈何坎之陽實於中爲中有孚信之象又爲身處險而心獨亨通之象不以行險而失其信造次顚沛必於是則其心誠一坦然泰然无入而不自得如是而行何險不濟是卽習坎之道而行可嘉尙者也六十四卦獨於坎指心字以示人可見心在身中眞如一陽陷於二陰之內所謂道心惟微也惟存誠以屛眾欲之攻則天君泰然而百體從令耳

象曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信惟心亨乃以剛中也行有尙往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

陵僭限隔上下者皆體險之用也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

坎者水之科也故以水洊至爲習坎之象上坎既盈至於下坎此孟子所謂盈科而後進也水之流也習而不已以成大川人之學也習而不止以成大賢皆非可躐等而驟至也作輟不常則德无實據厭棄不習則教无成功故君子德行貴其有常教事期乎熟此不舍晝夜之功也

初六習坎入于坎窞凶

習坎中之陷處初以陰柔居重坎之下柔弱无援迷不知復已在習坎中更入坎窞其凶可知據全卦已成之象以言一爻之得失此類是也當習坎已成之世而以陰柔入于幽暗之地將以避險而不知其自陷此愚昧小人之爲也

象曰習坎入坎失道凶也

行險而不失其信乃出險之道也昧者不知其罔行以求出者適所以自陷如冥行大澤中迷失可由之道而陷益深凶可知矣

九二坎有險求小得

九二陷於下卦二陰之間至險之地也然其剛中之才雖未能出乎險中而自得處險之道求者自求也外雖有險而心常亨則得之矣猶未能出乎險也故曰小馬程子曰君子處險而能自保者剛中而已剛則才足自衛中則動不失宜

象曰求小得未出中也

君子不爲險困者非能遽出乎險之外也但能心安於險之中而已人在險中思旦夕出於險者求其大得君子第從其小者而求之所謂有孚心亨者以此

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

之往也坎坎而又坎也下卦之險未濟上卦之險又至來往皆險也與其往入于險不如且於已來之險暫止而枕焉且耆聊爾之辭枕者息而未安之義世而以陰柔入于幽暗之地將以避險而不知其自能如是雖未離乎險亦不至深入而益陷也若往則入于坎窞而陷益深爲不可用勿者止之之辭也蓋三以陰柔不中正又居陽位處重坎之交慮其不安於止躁進而險陷益深故深戒之

象曰來之坎坎終无功也

以陰柔處重坎之交來往皆險无可出之望以不深

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

陷爲幸安得有功乎

此爻說多歧異細繹象傳當是患難時君臣相得之象六四居下卦之外雖出一險猶在險中上承九五亦尚在險中而无正應與四相比如險難時君臣之際尤親也夫居險難之時以樸誠相與不貴文飾享食之禮至文也而一樽之酒貳簋之食則甚質矣酒以養陽食以養陰因剛柔之際故設是象以況君臣和洽之意缶虛受器也牖向明處也當險難之時君臣以樸誠相接君之心虛而能受如用缶也臣之納約因其明機以導如自牖也故終得无咎唐德宗閽而多疑不能容受直言雖以陸宣公之善於納誨而卒夷大難是其驗歟

象曰樽酒簋貳剛柔際也

剛柔指四與五剛柔相比而相親際之謂也

九五坎不盈祗既平无咎

坎者深陷之地也盈則不知有坎矣祇抵也適抵於平則坎之形尚在但平其深陷之險耳九五雖以剛中居尊位尚爲上陰所揜未出坎中僅能以中道自平其險而未能盡濟天下之險也然持之有道止足自守進何圖功何咎之有

象曰坎不盈中未大也

五居尊位能以中道盡濟天下之險則大矣遑能自安其止雖可无咎其中道未爲光大也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

上六以陰柔居險之極如人陷于狴犴之中係以徽纆而囚寘於叢棘之中也周官司圜收教罷民能改者上罪三年而舍其不能改而出圜土者殺三歲不得其罪大而不能改者歟

象曰上六失道凶三歲也

古者囚執寘於思過之地雖上罪也苟悔罪而不敢

妄動不過三歲得出矣

三三離下離上

離利貞亨畜牝牛吉

離麗也陽麗乎陰如火麗於木以發其陽光張于日陽陷於陰爲水故水內明附於陰爲火故火外明是也離爲火爲日皆取陽麗乎陰虛明之象物莫不有所麗附麗之道利於貞正得其正則可以亨通離之爲體以柔順爲主者也外强而內順牛之善也而又牝焉順之至矣人之順德由養而成如畜牝牛則无剛躁之失而有貞順之吉也吳氏曰坎性就下下不

已則入于坎窞離性炎上炎之盛則突如焚如坎陷
徵之類也離炎忿之類也坎維心亨以剛中則不陷
離畜牝牛以中順則不突
象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗
乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也
程子曰天地之中无无麗之物在人當審其所麗麗
其始而加敬則終必吉禍福幾微每萌於初動之時
故戒其初慥按處萬物相屬之初錯然之始能敬則
動與物交皆天理也不能敬則役於物而生咎矣日
出而作故發此象初以剛而有爲之才爲二所任若
不求恕齋

旡才而急於自見咎道也乃居下比陰有敬慎不敢
輕試之心所以无咎
象曰履錯之敬以辟咎也
履錯雜之時稍有躁動之意易致咎也惟敬則心有
主宰酬應不亂庶可遠於咎也
六二黃離元吉
離之六爻二五爲美五得中而非正柔麗中正惟六
二得之蓋離之主爻也黃爲中色日色之至美者也
故言元吉九三爲日昃之離六二其日中之離乎卦
辭所謂利貞亨而畜牝牛吉者

象曰黃離元吉得中道也

文明而用中故盡一卦之美而元吉也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

梁氏曰三居下離之終乃日昃之時也夫持滿定傾非中正之君子不能三處日之將夕而遹剛不中其志荒矣故不鼓缶而歌則大耋之嗟其歌也樂之失常也其嗟也哀樂失常能无凶乎君子值此之時則思患之心與樂天之誠並行而不悖是固不暇於歌矣而亦何至於嗟乎苟氏曰日昃之離正如人之背壯盛而就衰老追惜往日逆慮將來違

者委命則曰爲樂當及時愚者貪生不遵戚戚窮年而已眾人芸芸醉生夢死只是世緣放舍不下浪作悲喜至於性命之事終身无一刻提撕昔衛武公有言苟在朝者毋謂我老耄而舍我必恭恪於朝夕以交戒我雖欲鼓缶而歌亦有所不暇矣記又云忘身之老不知年數之不足也晚焉日有孳孳而後已雖大耋可嗟必不動念矣不字則字兩相照應言不如此則如彼汶汶沒世虛過一生何凶如之

象曰日昃之離何可久也

苟氏曰日昃之明非復日中之明矣思之惕然令人

有大禹惜寸陰之意

九四突如其來如焚如死如棄如

後明將繼之時而九四以剛迫之如火宿於木而能

象如此夫明之於人猶火之於木也火宿於木而能焚木明本於人而能害人顧用之何如耳九四居重離之際以剛乘剛燥暴之害有如是者

象曰突如其來如无所容也

如火益烈不可嚮邇人之用明如此安所容乎

六五出涕沱若戚嗟若吉

程子曰六五居尊位而守中有文明之德可謂善矣

然以柔居上在下无助獨附麗於剛強危懼之勢也惟其明也故能畏懼之深至於出涕憂慮之深至於戚嗟所以能保其吉也王氏曰後明繼作以柔道居尊高宗宅憂而三年不言成王卽政而嬪嬪在疚盡仁孝以尊先王知艱難而戒臣工商周之所以復明也

象曰六五之吉離王公也

王氏曰離謂麗乎其位也仰承先烈而欲嗣其耿光非憂危以處之不勝其任矣此專爲嗣君而言然君子守先待後亦可以此通之

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

程子曰九以陽居上在離之終剛明之極者也明則能照剛則能斷故王者宜用以辨天下之邪惡而行其征伐則有嘉美之功也夫明極則无微不照斷極則无所寬宥不約之以中則傷於嚴察矣故但當折取其魁首所執獲者匪其所類則无殘暴之咎也書曰殲厥渠魁脅從罔治愚按火性炎上以陽剛處離之上極其明者也明過則慮其剛暴猶幸際六五之柔不至逞暴然亦惟利用征伐耳夫兵猶火也苟不知戢所謂火炎崑岡玉石俱焚其傷殘不可問矣性

明以別之翦其渠而不虐其眾斯其功爲可嘉而不失剛明之德也

象曰王用出征以正邦也

言非以窮兵黷武以天下未定不容不正也

咸咸也不曰感而曰咸聖人之微旨欲明感物之无心也爲卦以艮之少男下於兌之少女交相感應故爲感物之相感則有亨通之理然相感之道利在貞正不以正則入於惡矣取女吉者二少相感男先於女得婚姻之正取女如是則吉也邱氏曰咸二少相交者夫婦之始也所以論交感之情故以男下女爲象男下女婚姻之道成矣恆二長相承夫婦之終也所以論處家之道故以男尊女卑爲象女下於男居室之倫正矣此下經所以首咸恆也

象曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

咸之義感也柔上而剛下者恆上卦之震下而爲咸之艮是也陰陽二氣相感相應而和合是相與也止而說者艮止不妄動而意氣自相和說乃所謂感若不止而動則是出於作爲非感也故六爻皆欲其靜山澤以氣通男女以禮感男而下女初婚之所以爲禮相感之道如此是以亨通而得正取女如是則吉也又推極感道以盡其義天地二氣交感而化生萬物聖人至誠以感億兆之心而天下和平天地萬物雖異位其氣則一聖人億兆雖異勢其誠則一觀其所感而其情可見者感生於情也情出於正同乎人而无我則感通之理可見矣

象曰山上有澤咸君子以虛受人

苟氏曰山實而澤虛虛者能受實則不能受山上有澤是有若無實若虛之象也君子法之去其驕心與其傲色賢不自賢貴不自貴內篤實而外和說以此接人天下之善皆歸矣　程子曰人中虛則能受實則不能入矣虛中者无我也中无私主則无感不通以量而容之擇合而受之非聖人有感必通之道也

初六咸其拇

拇足大指也咸以人身取象初六在下卦之下與四

相感居下而柔不能自主受制於人而得失尙幾如人拇之動未足以進故不言吉凶此卦雖主於感然六爻皆宜靜而不宜動妄動則失感之正矣

象曰感其拇志在外也

初志之動感於四也故曰在外感之始而動之微志雖在外未足以進也

六二感其腓凶居吉

感道轉進離拇升腓腓足肚也欲行則先自動躁妄而不能固守者也感物以躁則自失而凶居則吉矣二處中正而不乘剛以其在感而應五故爲之戒若安其分以待上之求而不自動則可以獲吉

象曰雖凶居吉順不害也

雖凶而居則吉者順理以爲感不以躁動害也蓋居非專靜特不妄動而已

九三感其股執其隨往吝

股者在身之下足之上不能自由隨身而動者也九三居下體之上雖爲艮體然以陽居陽又有應在上非能止也故取感其股爲象夫股隨上體而動者也以剛過之才不能爲主於內而其所操執者在於隨上而動焉則躁動而失其正矣故曰往吝

象曰感其股亦不處也志在隨人所執下也

初二兩陰爻皆有感而動三雖陽爻亦感於物而不能自持故曰亦不處也有剛陽之質而无自立之志反在於隨人是所操執者卑下之甚也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

九四居股之上脢之下又當三陽之中心之象感之主也心之感物貞正則吉而悔亡聖人感天下之心如寒暑雨暘无不通无不應者亦貞而已矣貞者虛中无我之謂也若憧憧然往來用其私心以感物則思之所及者有能感而動所不及者不能感也從其

思者止其朋類耳以有係之私心既主於一隅一事豈能廓然无所不通乎四以說體居陰而應初故戒其不貞以致悔也夫聖人未嘗不教人思然所思者義理耳若感應則當順其自然之理何必將迎自生勞擾程子曰天地之常以其心普萬物而無心聖人之常以其情順萬物而无情故君子之學莫若廓然而大公物來而順受

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

貞則吉而悔亡未爲私感所害則其心之本然无適而不正无感而不通若憧憧往來以私心相感則其

叁拾壹册 95%版

所感必狹從其思者獨其私朋而已烏能光大哉聖人之洗心其諸以滌去憧憧往來之私而全其本然之正也歟

九五咸其脢无悔

脢背肉在心上而相背不能感物而不爲妄感所動九五適當其處故取其象九五居君位當以至誠感天下然五居說體應二而比上非絕无私係者也因其位在心之上口之下故取脢爲象而因以戒之脢背肉不動者也若能漠然不爲私係所動雖不足以感通乎天下猶可无悔於其躬若私有所說而妄動則有悔矣

象曰咸其脢志末也

末指上而言卦初爲本上爲末上六處感之末以口舌爲容說五之志或比而說之故戒之使背其心之所向乃无妄感之悔也

上六咸其輔頰舌

輔頰舌皆所以言者而在身之上上六以陰居說之終處感之極又兌爲口舌故其象如此憧憧往來猶未光大況感人以言而无其實豈能動人乎鄭氏曰易稱近取諸身獨咸艮二卦言之爲詳而其成終有特異豈非咸極於說長終於止耶觀艮其輔言有序

恆亨无咎利貞利有攸往

震剛在上巽柔在下男動於外女順於內夫婦居室之常道故爲恆恆者常久也得其可恆之道自亨通而无咎然必利於貞正若失其正則必可恆之道不能无咎矣夫常久之道何往不利然非守一隅而不知變也故利有攸往拘守一隅則不能恆矣徐氏曰恆有二義有不易之恆有不已之恆利貞者不易之恆也利有攸往者不已之恆也合而言之乃常道也倘於一偏則非道矣

彖曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆恆亨无咎利貞久於其道也天地之道恆久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

剛上而柔下來氏曰本卦綜咸剛上者咸下卦之艮

上而爲恆之震柔下者咸上卦之兌下而爲恆之巽
者是也剛處上而柔居下乃恆道也雷震風發相須
交助故云相與下巽順而上震動天地造化恆久不
已者順動而已一卦之剛柔皆應亦理之常此四者
皆可恆之正道也不恆其德與恆於不正則不能亨
而有咎天地之所以不已蓋有恆久之道人能恆於
可恆之道則合天地之理也天下之理未有不動而
能恆者也動靜相生終而復始所以恆而不窮程子
曰恆非一定之謂也一定則不能恆矣惟隨時變易
乃常道也故云利有攸往明理之如是懼人之泥於
常也天地常久之道天下常久之理非知道者孰能
識之愚按庸常不易者道之體也隨時處中者道之
用也日月爲陰陽之精不易者也而所以能久照者
得天運之循環不已也四時布陰陽之氣亦各有其
不易之道而所以能久成者天運之變化无窮也聖
人體之以不易之常道化裁變通以協乎時中故其
道久而不敝不貳不息而化无不成觀其所恆天地
萬物之情不可見乎

象曰雷風恆君子以立不易方

苪氏曰雷風相與飄至突起震盪不常可謂變矣而
聖人反名之曰恆何也蓋至變之中而有至常者在
也君子體此以自立所謂造次必於是顚沛必於是
雖復遇變亦不改其常度乃爲久於其道使徒以處
常襲故爲恆其恆也亦有限矣愚按方者所也止於
其所獨立不懼所以能恆若隨流俗轉移烏能久於
其道哉

初六浚恆貞凶无攸利

浚深之也浚恆求恆之深也恆者非一旦而可恆也
探者非一旦而可探也求之有序則深造有漸治道
學術未有不然者初質柔而應剛怙其巽入之巧在
下而求深不度德不知時施諸己則欲速不達施諸
人則責之太遽無一可者也貞固守此以爲恆凶之
道也无所往而利矣

象曰浚恆之凶始求深也

可恆之道以久而成始而遽求其深必失其可恆之
理矣以學術言之當用功之始立志太銳取效太急
便有欲速助長之病故孟子言深造必以道正慮始
而求深失其可深之道也推之天下之事莫不皆然
所貴揆時度勢由淺入深乃得久於其道也

九二悔亡

易以中爲重恆之道尤以中爲重恆不得其中雖正猶有悔也九二以陽居陰有剛中之德而不過是以能久於中而悔亡也

象曰九二悔亡能久中也

八能恆久於中德之善也豈尚有悔乎

九三不恆其德或承之羞貞吝

八之爲德過乎中則不能恆三過乎中矣且以剛居剛而處巽之極過剛則躁巽則不果是无恆者也其德不恆則羞或承之蓋不恆則百事无成爲人所輕賤必至啟羞也貞固守此不恆以爲恆豈不可羞吝乎

象曰不恆其德无所容也

既无恆德百事无一成人莫之信何地可容哉

九四田无禽

九四不得中正之位以陽居動體處非其位雖常何益如田獵然志欲得禽而不以其道安能得禽乎四與初應二陽閒之而性又動而向上无禽之象也

象曰久非其位安得禽也

恆久之道必本於中正不得中正之位雖恆喜於有爲終勞而无獲也

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

五以陰柔居中應九二之剛中而順從之陰柔之正也然以順從爲恆婦人之正婦人從人者也久於柔中之德固守不移自可以得吉此不易之中也若夫子亦恆於不易之中而不知精義以致用隨時以求中則拘泥鮮通動輒得咎矣

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

婦人以柔中爲正自始至終從此一德卽可得吉若夫子之道則當權衡於義以制事之宜必隨時得中乃能久於其道若第斤斤焉執一不移從婦人之道其凶可知世之迂拘者往往以守一定爲恆而不知已失其所當比義以通變自以爲能久於其道不知已失其所當恆而歸於從婦之凶也聖人既憂人之无恆又慮人之誤會而執一以爲恆反覆丁寧至深切矣學者可不審其當恆之道乎

上六振恆凶

六居恆之極在震之終恆極則不常震終則動極而不常故爲振恆又陰柔不能堅固其守徒爲躁動而不常故爲振恆以振爲恆也振者動之速也似有意於振作鼓舞而一端未就一端又興其動无節或作或輟无堅定之

功亦卒无能成之事所謂天下本无事庸人自擾之其好功生事之過乎在上而以此爲極其凶宜矣

象曰振恆在上大无功也

以振動生事爲恆而在物上其害大矣非徒无益而又害之故曰大无功也

三三艮下
三乾上

遯亨小利貞

遯者陰長陽消君子進則立功退藏之時也君子進則立功退則明道明哲保身樂於蔬水而立風教於天下且百世與焉身雖遯而道自亨也小者陰也陰雖浸長止於二而未至於三陽居尊而二與之應以承順之未失其居下之義陰之貞也若守其居下之貞而不進而逼陽利孰如之此勸戒乎陰以抑其進而寓扶陽之微意也

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

小人道長君子見幾而作非世之亨也君子遯藏以伸道而不失其所亨也剛當上位而六二應之陰尚承順乎陽而未有逼陽之勢君子見幾而思遯然尚有不忍遽遯之心與時行者時止則止時行則行去留遲速惟時而已至小於陽之陰則惟以承順乎陽爲正利於貞固守之因其浸而長故戒之也程子曰遯者陰之始長君子知微故當深戒而聖人之意未便遽已也聖賢之於天下雖知道之將廢豈肯坐視其亂而不救必區區致力於末極之間強此之衰艱彼之進圖其暫安苟得爲之孔孟之所屑爲也此處遯時之道也故聖人贊其時義之大或久或遠義皆大也

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

山自以爲高幾欲逼於天天覆幬之而終不可踰惟絕遠之而不與相狎也不惡者不屑與之爭嚴者雖求合而必不受惟超然遯乎其外自潔而已不與小人相觸也俞氏曰君子觀象以遠小人豈有他哉不過危行言孫而已孫其言則不惡不使之怨也危其行則有不可犯之嚴不使之不孫也此君子遠小人之道也

初六遯尾厲勿用有攸往

苪氏曰二陰浸長陽當退避故爲遯然則當遯者上四陽也下二陰則侵迫乎陽者也故上四爻皆言遯而下二爻不言遯初雖曰遯尾而立言之體獨異今

不辨陰陽而概許之以遯非聖人繫象分別君子小人之旨矣初六在卦之下尾在物之後陰長侵陽陽前退避而陰隨其後故爲遯尾之象聖人戒之曰厲勿用有攸往而象傳復申之曰不往何災以見往必有災蓋爲陰言之以戒小人使勿前進以迫君子也

象曰遯尾之厲不往何災也

居遯卦之尾不往迫君子何災之有

六二執之用黃牛之革莫之勝說

先儒說此爻或以爲脇腑之臣義不可去或以爲志決於遯人莫能解愚謂不然二當陰浸長之時當與革堅固之物六二浸長迫近於陽其勢不可遏矣以其中正柔順又居艮體故取黃牛之革爲象欲其固守中正柔順之本志堅確不移如執用黃牛之革不能說之而前進則善類蒙其禍而已亦自免於厲矣

象曰執用黃牛固志也

中正柔順而無傷善之心六二之本志也因其本志之善而固守不移即象所謂小利貞也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

三以止體居下之上下比二陰當遯而有所係之象夫遯之爲義宜遠小人乃曖比於陰而爲所係不能遠害宜其屈辱而危厲也斯象也惟以畜養臣妾則爲吉占蓋係戀之私恩懷女子小人之道以畜養臣妾則得其心爲吉也漢之孔光明之李東陽皆係遯妾則得其心爲吉也漢之孔光明之李東陽皆係遯有疾厲者也

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

憊謂志衰而氣亦餒遯貴剛決果斷係戀牽制必惶惑困憊君子進退之大節可如是乎惟可用以畜臣妾耳

九四好遯君子吉小人否

陰雖浸長而四陽在上小人尚未足以勝君子猶外爲攀援而未敢肆其傷害特君子見幾知道之難行而思遯耳四與初爲正應相好而未有惡意也九四乾體剛斷不以初之應而牽於私及其惡未彰而好爲去故曰好遯夫從容行義以潔身君子之事非小人所能也四之位不中慮或牽於私不能及好而遯故有此戒歟

象曰君子好遯小人否也

不待時之迫而從容好遯无係戀之私惟君子能之

九五嘉遯貞吉

遯之五不以君位言然居尊亦臣之位高者如孟子
所謂異姓之卿也九五剛健中正而六二之應亦中
正是其處已接人莫非中正絕无私係之牽而從容
成禮以去遯之嘉者也其吉也以其貞也是卽象傳
所謂遯而亨剛當位而應與時行者也

象曰嘉遯貞吉以正志也

居中處正能正其志故貞吉

上九肥遯无不利

肥者充大寬裕之意疾憊之反也遯者以飄然遠引
无所係戀爲善上九乾體剛斷居卦外无位之地又

下无係應是遯之遠而无累可謂寬綽有餘裕者也
憂患不能累矧繳不能及何所不利乎

象曰肥遯无不利无所疑也

居遯之時本在位而舍之以去不惟私係能致疾憊
卽公義亦未免睠懷上九以陽剛居无位之地絶无
係應故寬裕自得无所疑也

三三 乾下 震上

大壯利貞

大謂陽也壯者極其盛之辭陽長過中大者壯盛也
下乾健而上震動亦壯之象大壯之道利於貞正壯
而不正强猛之爲也非君子禮義之壯也大壯利貞大者正也

象曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也
正大而天地之情可見矣

以卦體言則陽長過中大者壯也以卦德言則乾剛
震動所以壯也大者既壯則利於貞正大而正者道
也極正大之理則天地之情所以不貳不息者可見
矣胡氏曰大者壯也卽是其爲氣也至大至剛大者
正也卽是以直養而无害

象曰雷在天上大壯君子以非禮勿履

雷在天上剛健而震動大而壯也人之克己當如雷

在天上乃能克去非禮古人云自勝之謂强夫耳目
口體皆能引非禮以愆吾履必剛決震動絶无因循
牽係之私乃能果斷迅速克已復禮君子之壯孰
大於是

初九壯于趾征凶有孚

初陽剛乾體而居下壯于進者也在下而壯故曰壯
于趾卦雖以剛壯爲義然爻義皆貴于趾卦雖以剛壯爲義然爻義皆貴于趾
而主于行初乾體而居剛用剛是壯于行而不顧者
也在上猶爲過況在下乎故征則其凶有孚孚信也
謂以壯往則得凶可必也

象曰壯于趾其孚窮也

在最下而用壯以行可信其必窮也

九二貞吉

爻貴得位大壯之時居柔得中有履謙不過於壯之象是以得貞正而吉也

象曰九二貞吉以中也

中則不失正隨時處中无不吉之理也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

剛至三而壯矣小人務勝人故喜壯而用之君子務勝己之私是以勿用壯于外也罔不也言君子尚德

而不用壯也若以用壯為正則危矣羊狠喜觸用壯之象也觸藩羸角用壯而厲也羝羊性剛急於前進而九四當其前故有困而羸角之象凡爻辭君子小人對舉皆是相反之辭程傳以罔為視有如无過于勇也是罔字亦壯字之別名將何以別君子小人抑亦何待贅言乎故仍用先儒之說

象曰小人用壯君子罔也

孔子恐後人疑爻辭有兩用字以為君子之用與小人同故特去其一其語意與遯九四君子好遯小人否也同蓋遯之九四即大壯九三之反對皆君子小

人並言而其用自不同也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

四陽剛長盛壯已過中壯之甚也然居柔而不過又當可進之時故貞吉而悔亡決開也三前有四猶有藩焉四前有二陰則藩決矣輹車軸縛也壯于輹亦可進之象也九二貞吉止于自守而不言進三四二陽隔之不得進也九四則前遇二陰雖亦不極其剛自可進而无阻矣

象曰藩決不羸尚往也

尚往其進不已也四以至盛之陽豈以居柔而不進乎當可進之時自尚往而不已也

六五喪羊于易无悔

卦體似兌有羊象羝外柔而內剛者也獨六五以柔居中不能抵觸雖失其壯然亦无所悔矣易容易之易或云易當作疆場之場兩相交界之地也亦通五以陰柔乘壯盛之剛必有所失若斤斤競得喪祇益悔耳惟柔中不競雖失其壯可无悔也

象曰喪羊于易位不當也

六五以柔乘壯盛之剛故曰位不當夫才不如人而居其上必為所持猷惟以柔中之道處之不與剛競

雖有失於目前可无悔於後日也古來處强壯跋羸之人惟以柔道治之爲得耳

上六抵羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

程子曰抵羊但取其用壯故陰爻亦稱之六以陰處震終而當壯極其過可知如抵羊之觸藩進則礙身退則妨角進退皆不可也才本陰柔故不能勝已以就義是不能退也陰柔之人雖極用壯之心然必不能終其壯有摧必縮是不能遂也其所爲如此无所往而利也若遇艱因必失其壯則反得柔弱之分矣是處艱則得吉也用壯則不利知艱而處柔則吉居故下能康一國之民而爲之主上能致王者之寵而

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

俞氏曰人之處事以爲易則不詳審以爲艱則詳審向也既以不詳審而致咎今詳審而不輕率則其咎不長也

三三坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉卦取名之義與大有畧相類大有火在天上君道也晉明出地上臣道也以人臣之進獨備一卦之義則臣之道至大者非康侯安足以當之荀氏云陰進

居五處用事之位陽中之陰侯之象也陰性安靜故曰康侯是也錫馬蕃庶取象於坤晝日三接取象乎離錫予既厚延接加勤寵而進之極其盛也

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

晉以日之進言有明盛之象雖一卦名晉而五爻爲主故言柔進而上行也來氏云晉綜明夷言明夷下卦之離轉而爲晉上卦之離如進而上行是也順而麗乎大明柔進而上行康侯之德也其德柔順而明故下能康一國之民而爲之主上能致王者之寵而

錫馬蕃庶晝日三接也六十四卦離上者八專取六五一爻爲成卦之主者二晉大有也大有曰柔得尊位大中而上下應之晉則曰柔進而上行是專以康侯之晉者當此一卦之義矣

象曰明出地上晉君子以自昭明德

明德固有之德也昭明之也人德本明人欲蔽之不能不少昏昧其本然之明固未嘗息昏者自昏也明者自明也明明德在己故云自昭誠知所以自明則本然之明如日之出地而其昭著初无增損也光被

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初居晉下進之始也晉如升進也摧如抑退也始進之時或進或退不可必惟得正則吉也罔孚者在下而始進豈遽能深見信於上但當安中自守雍容寬裕无急於求上之信蓋進之初或不遂其進或未信於人然摧如在彼而吾不可以不正罔孚在人而吾不可以不裕苟欲信之心切非汲汲以失其守則悻悻以傷於義皆有咎也故裕則无咎君子處進退之道也

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

獨行正是原所以見摧之故大凡枉己易合直道難容惟正所以見摧然安可因摧而自失其正正與交義相發明未受命者聖人恐人不達寬裕之義居位者廢職失守以爲裕故特云初六裕則无咎者始進未受官守之命也若有官守不信於上而失其職一日不可居也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

六二柔順中正與六五同德相應宜若果於進而无待遲疑矣然而愁如者君子難進之心遲迴愼重不敢自恃而輕於嘗試晉之正也故貞吉王母謂六五陰居尊位乃王母之象二有自守之德五有知人之明德久必彰上自錫以大福也

象曰受茲介福以中正也

人能守其中正之道久而必亨況大明在上而同德其受福也豈特躁競攀援哉

六三衆允悔亡

以六居三不得中正宜有悔也而三居順體之上下二陰亦順而從之將與之俱晉衆所允從其悔所以亡也大抵晉之道以信爲先初罔孚未信也三衆允見信也弗信於友弗獲於上信於下斯信於上矣

象曰衆允之志上行也

晉以進爲義衆志皆欲上行三居下之上與衆同志故見信從而悔亡也

九四晉如鼫鼠貞厲

晉之道以順而麗乎大明以柔而上行皆主乎柔順也四以剛居三陰之上非其位而貪據之又畏忌三陰之象也貞固守此其危可知言貞厲者開有改之道也

象曰鼫鼠貞厲位不當也

以九居四在他卦非不當也而在晉之時則爲不當之正也故貞吉王母謂六五

位蓋人之於晉患其躁進宜柔不宜剛故下三爻皆以柔順能退讓爲賢而九居四則有貪位妨賢之象位以時而得失不同學者所當深辨也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

以陰居尊宜有悔矣大明在上而下皆順從故其悔亡當晉之時下皆順從然以柔居二陽之間不无失得之累使有患得患失之意則鄙矣故戒以勿恤惟以道自任得之自是失之自是曾不以介意則往吉而无不利矣蓋此爻爲成卦之主卽象所謂康侯也中正而明用其明於所當爲而去其計功謀利之私

意誠盡忠以奉上何往不利唐郭子儀天質之美

際遇之隆庶幾近之

象曰失得勿恤往有慶也

以中正柔順之德用其明坦蕩无私宜乎往有慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

角剛而在上之物晉其角者知進而不知退危道也惟獨用於伐邑則雖厲而吉且无咎伐邑謂自治其私人之自治剛極則守道愈固進極則遷善愈速雖傷於厲要可吉而无咎凡居官居家先務檢束整齊於門內皆伐邑之謂也復六卓荅者若伐邑之外一

以剛進爲常則可羞吝矣晉之時聖人許用柔而不用剛況上九居剛之極乎

象曰維用伐邑道未光也

進之極則於道必未光惟能克治其私然後高而不危免於亢悔也

明夷利艱貞

夷者傷也日入於地中明傷而昏暗故爲明夷君子當明夷之時道不行矣既不恐隨世昏昏何以處艱而克濟惟利在深識艱難明哲自保而不失其貞正

耳夫兩閒之啟閉有其象則天下有其時而君子卽可隨時以成其德明夷者時之變也而君子之時中雖歷百變而自有不失其常者亦曰貞而已矣

象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之明入地中則其明滅故爲明夷當紂之昏暗乃明夷之時故舉文王箕子之事以明之內有文明之德外柔順以事上蒙犯大難內不失其明聖而外足以遠禍患此文王所體以爲德者也內難者身居國內切近其難也能自晦其明守其正志此箕子所體以爲

德者也蓋文王雖有羑里之拘尙可從容演易其子實逼處此佯狂受辱尤極其艱明之夷有淺深處之之道亦各如其分而能不失其貞易地則皆然也然此一時也文王因而發伏羲之易簡其子因而演大禹之疇聖人之於患難自繫斯文之會蓋有天意存焉

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

莅衆之道使人不敢欺不若使人不忍欺自任其明无所不察則已不勝忿疾而无寬厚含容之德人情暌疑而不安固失莅衆之道且盡用其明人轉得而伺之而蒙蔽自此生焉晦其明若不盡照乃能无所不照故曰用晦而明也人知用明而明不如用晦而明斯可謂眞明矣斯可以莅衆矣

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

初九明體而居明夷之初陽性上升故取飛象昏暗在上不得上進若飛而向上其明必傷故垂斂其翼而下飛以避禍此陽剛之君子見幾蚤避之象也故君子之見幾而行也雖困窮之極至於三日不食亦必速去而不遲疑也此在不知幾之人方且疑怪而譏誚之即逆旅主人亦將誚其无端取困也然君子決然不顧者幾不容緩若待衆皆知之則傷已及而不能去矣

象曰君子于行義不食也

義不可留所以行也雖不得食其可已於行乎此君子固窮自潔之義也

六二明夷于左股用拯馬壯吉

股在脛足之上於行之用爲不甚切手足尙右左又非便用者傷其左股所傷未甚也拯救也馬壯取其提也六二德文明而位中正體順而善處雖當明夷之時不遑處傷害之地故見傷不甚重然亦必拯用壯健之馬則獲免乃速而吉所謂吉者得免傷害而已非能大行其道於斯世也此文王之明夷也

象曰六二之吉順以則也

以柔順處之而不失其中正之則所以能保其吉也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

南在前而明方也狩畋而去害之事大首昏暗之魁首謂上六也疾速也九三陽剛明體居下之上有以明去暗之才又處得爲之位可前進而除害獲其元惡成攻昧之功然而不可疾者養晦待時必天命既固人心既順然後一舉而定之言貞而不言吉者期

於合道之正非謀利計功也斯義也先儒以湯武之事當之然上非君位九三與上相應以明之盛進而克柔暗之將消要爲取亂除殘之吉占亦不必專指湯武之事也

象曰南狩之志乃大得也

初與二雖皆明體而屈於暗昧志不得伸至九三以陽剛居下之上得位乘時除害之志乃可大得也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

楊氏曰腹坤象也坤體之下故曰左腹尊右故也獲明夷之心所謂求仁而得仁也此微子之明夷也胡氏曰左腹尊右故曰獲明夷之心者微子之自靖于出門庭者微子之行遯也愚按此爻或以爲奸邪之臣先盡惑其君心而後肆行於外反復參玩爻象似无此義楊氏胡氏之說近之蓋六四去離體而居坤下則已居闇地故曰入于左腹言其處於幽逼之地也四當心位故曰獲明夷之心九三剛陽得位故能得志六四之柔僅能自獲其心而已謂之明夷之心者忠愛之心見傷而不能用耿耿於中而已于出門庭則避幽逼而引去也

象曰入于左腹獲心意也

惟入于左腹幽逼而无可爲乃獲其出地之心意也

六五箕子之明夷利貞

上六陰闇之極爲明夷之主五與逼近若顯其明必見傷害當如箕子之明夷乃利乎貞也箕子商之舊臣而同姓之親可謂切近於紂矣佯狂爲之奴以免於害雖晦藏其明而內守其正所謂內難而能正其志也利貞謂當此時位者宜如箕子之貞不可息也

象曰箕子之貞明不可息也

身可辱也明不可息也若逼禍患而遂失其所守何以謂之貞乎王氏曰當艱難備極之日彝倫攸斁之道未嘗一日忘之則迹自晦而道自明是以利貞然非必懷道以待武王之訪也君子雖際大難可辱可死而學道自其本務一日未死則不可息於一日爲己非爲人也志節之與學問合於一而事分爲二遇難而恣情曠廢无明道之心志節雖立獨行之士耳非君子之所謂貞也

上六不明晦初登于天後入于地

以陰居坤之極不明其德以至於晦始則處高位以傷人之明終必至於自傷而墜厥命故其象如此

象曰初登于天照四國也後入于地失則也
照四國以位言失則失其道也
離下
巽上
三三
家人利女貞
家人者一家之人聚順之象也外巽內離爲風自火出由家以及外之象也明於內而巽於外處家之道也各正其位以盡其道而以剛嚴統之无不利矣獨言利女貞者聖人察於人情世故而知齊家之道惟女貞爲切也正在女而所以正之者則在夫女正則男之正可知而家道成矣君子之道造端乎夫婦舜觀型于二女文王刑于寡妻至于兄弟利女貞者言家道之本也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆
風自火出所以爲家人之象齊家之道自修身始此風自火出所以爲家人之象也君子知風之自於是齊家以修身爲本而修身以言行爲先言必忠信而无妄則有物矣行必篤敬而不苟則有恆矣所稱成義所作成章刑寡妻至兄弟以御家邦由此其選也後之君子其爲記誦詞章務華而不務實者无論矣即學問能見本原者亦往往自恕而任情言多夸誕而不自知也行多差池而不能正其大綱毋教乃得密於小節小節无不正而後

嚴而繼之於父所不及知之地習氣已溺父雖欲施教而反夷故毋教尤不可不嚴也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆
齊家之道自修身始此風自火出所以爲家人之象也君子知風之自於是齊家以修身爲本而修身以言行爲先言必忠信而无妄則有物矣行必篤敬而不苟則有恆矣所作成章刑寡妻至兄弟以御家邦由此其選也後之君子其爲記誦詞章務華而不務實者无論矣即學問能見本原者亦往往自恕而任情言多夸誕而不自知也行多差池而不

及檢也故其言可以動王公而不足取信於婦孺其行可以要聲譽而不能起化於閨帷蓋驚高遠而忽於切近尙才學而緩於踐修則矜傲之氣日長誠敬之本日漓學問之人不可與言躬行固已久矣夫聖人教人必貴指切近之端以示踐修之本言必忠信而有物行必篤敬而有恆修身之道必本乎此人人所當共由人人所可自勉者也昔司馬溫公以不妄語爲立誠之始以事无不可對人言爲制行之宗亦庶幾得言物行恆之意學者姑就此以求其端亦信謹之一助也

初九閑有家悔亡

初家道之始也閑謂防閑法度也凡教在初而法在始家瀆而後嚴之志變而後治之則悔矣初九剛明之才能以法度閑之於始以正其家者也是以悔亡

諺云教子嬰孩教婦初來正家之道必閑之於早謹之於微乃可无悔也

象曰閑有家志未變也

治家之道當閑於初志變而後治則所傷多矣惟及其心祗畏猶爲家之吉也嘻嘻對嗃嗃而言笑樂无節也自恣无節則終至敗家可羞吝也蓋嚴厲之過雖於人情不能无傷然苟法度立倫理正乃恩義之所以存也若嘻嘻无節乃法度所由廢倫理所由亂安能保其家乎所以兩繫之者九三以剛居剛若能嚴於家人者而居二陰之閒又若易昵於婦子者其在吉凶未定之閒乎世亦有忽而嗃嗃者要六二无攸遂在中饋貞吉

六二柔順居中與九五相應女正位乎內者也无攸遂示不敢有所專也婦人之職不過奉祭祀饋飲食而已此外无他事也饋者祭禮主婦親饋敦黍在中者自房中入室設之敬慎從夫以奉祀事修婦職也詩曰無非無儀惟酒食是議采蘩以供祭祀爲不失職采蘋以供祭祀爲能循法度推而上之推而下之其職守莫不皆然是之謂貞吉也

象曰六二之吉順以巽也

二以陰柔居中正能順從而卑巽故爲婦人之貞吉也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

九三以陽居剛而不中過乎剛者也嗃嗃嚴大之聲也治家過於剛嚴不能无傷故悔厲然家道嚴肅人心祗畏猶爲家之吉也嘻嘻對嗃嗃而言笑樂无節也自恣无節則終至敗家可羞吝也蓋嚴厲之過雖於人情不能无傷然苟法度立倫理正乃恩義之所以存也若嘻嘻无節乃法度所由廢倫理所由亂安能保其家乎所以兩繫之者九三以剛居剛若能嚴於家人者而居二陰之閒又若易昵於婦子者其在吉凶未定之閒乎世亦有忽而嗃嗃者要

非處家之正也

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

處下體之上爲一家之長者也行與其慢宻過乎恭家與其瀆宻過乎嚴是以家人雖嗃嗃悔厲猶得其道婦子嘻嘻乃失其節也

六四富家大吉

陰主利六四以陰居陰而在上能以巽順勤儉富其家者也四在他卦爲大臣在家人則亦妻道也夫主教之事婦主養之事開財之源資生有具夫所能及也節財之流纖悉蓄積婦之本職也故六四爲能富

其家而所以大吉者柔順靜退而不驕可以善保其富而不溢也

象曰富家大吉順在位也

禮運云父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也豈以多財爲吉哉以順居之則滿而不溢可以保家而長守其富吉孰大焉

九五王假有家勿恤吉

假與格同舜格于文祖云假于太廟格假互用可證九五以陽剛中正居尊位爲有家之主盛德至善所以感格乎家人之心者至矣身範既端故能感格其家使父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦各得其所以相敦睦正家而天下定故不待憂恤而吉蓋初之閑有家是以法度防閑之至五之假有家則躬行有以感化之家正而天下治矣

象曰王假有家交相愛也

王假有家之道非止能使之順從而已必盡化其心致之翕然和樂五恭已於外二正家於內夫愛其內助婦愛其型家周交相愛矣而內外長幼莫不敦睦相愛是爲大順當之者其惟文王乎

上九有孚威如終吉

家人之終家道之成也故極言齊家久遠之道齊家之道以誠爲本以嚴爲用不誠則已且不能常守況能化人必將上下相欺眾事不立矣不嚴則恩勝掩義情長越禮必至慈愛太過瀆慢易生矣如此而家道齊者未之有也故家人之終以孚威二者言之此保家人終吉之道與大象言有物行有恆之意相表裏

象曰威如之吉反身之謂也

家人之道易以恩掩義故家人一卦以嚴爲尚然所謂嚴者非可倘威也聖人慮人誤會威如之旨不正

其身而向威怒明於責人而恕於責己也故特以反身之謂發人深省夫身不行道不行於妻子雖日責怒以爲威祇益乖耳吉於何有惟致禮以治躬則莊敬莊敬則嚴威不言而威斯所謂威如之吉也漢萬石君无文學恭敬无與比不言而躬行子孫有過失不誚讓爲便坐對案不食然後諸子相責因長老肉袒固謝罪改之迺許子孫遵教以孝謹聞於郡國雖齊魯諸儒質行皆自以爲不及由此觀之亦可見反身之效矣愼毋怒怒其身而苛於人矜才氣以作威反自乖其家道也

睽小事吉

睽乖異也上火下澤性相違異中女少女志不同歸故爲睽睽者睽乖離散之時非吉道也以卦才言之柔中應剛故小事吉蓋取其用柔也業已處睽不可以忿疾之心驅迫之惟以柔道彌縫匡救徐徐轉移轉而爲睽則離在上故曰柔進而上行當睽之時正宜以柔道小正之以漸轉其睽所謂小事吉者此耳天地不睽則情濁猜瀆男女不睽則外內無別萬物不睽則生化雜糅睽者其體合者其用也天下之大羣生之衆睽散萬殊而聖人觀睽之時合睽之用豈類也睽之時用大矣哉

離火炎上兌澤潤下睽象也中女少女同居无長嫡以統率之則其志不一而互相違異亦睽象也然以卦才言之兌之說麗乎離之明離之柔上行得中而應乎二之剛雖不能合天下之睽成天下之大事亦可以小濟是以小事吉睽與家人相反家人離在下轉而爲睽則離在上故曰柔進而上行當睽之時正宜以柔道小正之以漸轉其睽所謂小事吉者此耳天地不睽則情濁猜瀆男女不睽則外內無別萬物不睽則生化雜糅睽者其體合者其用也天下之大

周易集義卷四　三四　吳求恕齋

君子之性情本與人同也而處之以義行之以禮則異乎衆人矣卽同爲君子而其行亦有各異者其道同而時位異則其行亦因而異各行其是不可以一節盡猶之火澤同體而其性各異也

象曰上火下澤睽君子以同而異

不大哉

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

初九以陽剛居下上无正應不見有所合斯亦不見有所睽故悔亡方睽之初其睽未深如馬之失也未而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事

這惡人睽聞之情未甚也失馬逐之則愈逐愈遠惡人激之則愈激愈睽故勿逐而聽其自復見之而可以免咎靜以俟之寬以容之往者不追來者不拒泊然若不見其睽者夫惟不見其睽而後睽可漸合處睽之初其道當如此也然所謂見者與迫斯可見之見同非往見之也若輕往見之則又違勿逐之戒矣

象曰見惡人以辟咎也

居睽之初乖戾之迹未著猶可以彌縫消釋也以我之光風霽月化彼之荆棘戈矛故見惡人得无咎此容物之仁潔身之義權得其時中而不相悖既明且哲以保其身孔子之見陽貨作用略同陳寔之弔張讓則過乎中矣

九二遇主于巷无咎

二五陰陽正應而居睽之時有未易遽合者巷者委曲之途上下之志睽隔未通當委曲以通之期於相遇如上心多忌曲以避之上志多疑曲以解之上惡直言不得不婉轉諷諭上有偏好不得不將順斡旋凡以善道宛轉求合者皆所謂巷遇也九二以中正之德委曲以通其直故无咎若枉己屈道則有咎矣如孟子因齊王好貨好色而引以正道亦巷遇之意也

象曰遇主于巷未失道也

遇非枉道逢迎也巷非邪僻由徑也不過委曲以合上下之睽耳未失其道之正也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

天髡首也劓截鼻也六三上九正應而居二陽之間處爲所阻於是積疑成見若或曳其後若或掣其前也其人指上九也六三自下視上故見上爲天劓之人上九自上視下故見三爲負塗之豕蓋六三居下之上上九處卦之終皆睽之甚者故積疑成見如此然既爲正應雖睽於初終合於後也

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

以六居三非正也又介二陽之間故生艱阻由於位不當也遇剛者與上九相遇而合也合以正道自无

終睽之理

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

四亦无應而處二陰之間孤立无與故曰睽孤元夫謂初九處卦之始故曰元四以明體居大臣之位當睽之時孤立无援同德相遇其交相孚信可知夫睽乖之

孤立危厲之道也遇同德以合其睽則雖處危厲而无咎矣居高位而无私黨能以公義取才得人爲國何咎之有

象曰交孚无咎志行也

初四皆陽剛君子當睽乖之時同德相信可以協力濟時行其合睽之志非植黨營私也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

當睽之時以陰居尊宜有悔也得中而應乎剛故能亡之宗主也厥宗指九二噬膚言其易合六五柔中明體知九二之剛中可倚以合睽而宗之九二亦方

有求遇之意其合之易如噬膚然絕无所梗可知君臣之合如此往必有濟又何咎乎諸爻皆言睽獨二五不言睽而言合蓋合睽之道以柔中爲主五以柔中之道應乎剛而倚以合睽如明主得賢臣足以繫天下之望而聯萬族之睽何往不利乎

象曰厥宗噬膚往有慶也

二五以中道相應雖在睽時其閒易合如膚之柔噬之則入其往非徒无咎且有慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

上九與六三正應本不孤也而以陽剛明體居睽之極猜暴乖張其孤特甚三本正也而上之多疑則視爲不潔如豕之負塗也鬼本无形也而若見一車之載其妄甚矣然三實无惡上雖妄疑於初終必悔悟先張之弧疑惡而欲射之也後說之弧悔悟而知其无惡也夫上之與三非寇讐也乃婚媾也合以正者自无終睽之理極則反矣上九居離上六三居澤上火炎上澤潤下所以相違而不合也陰陽和而雨則炎上之性與潤下之性合從而不相背矣故遇雨則吉也

象曰遇雨之吉羣疑亡也

疑然後睽睽則愈疑遇雨則陰陽和而亢厥化睽極終合而羣疑亡是以吉也

蹇　艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇之難也坎險在前艮止而不速於行之謂蹇蹇者行之難也坎險難行似與彖傳意未合不能進故爲蹇利西南不利東北先儒皆以西南坤方平地易處東北艮方山險難之時當濟蹇之任者愚謂西南爲前東北爲後蹇難之時當濟蹇之任者利於前進以出險不利止於險以自蹇也又必有得

位之大人乃能濟天下之難故利見大人凡濟難者貴乎守正若遇難而不能固守其正則苟免而入於邪濫矣故貞則吉蓋見險者貴於能止而又不可終於止思濟者利於進而尤不可失其正也

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

蹇之難也坎險在前也冒險而進則犯難矣止而不進知之事也故諸爻皆喜來而戒往唯二五不言來往蓋君臣濟蹇者也其可見險而遽止乎其止者處蹇之事也濟蹇之事利於前往西南爲前故利往得中者蹇與解反對由解而蹇則解之九二進而爲蹇之九五若自此往彼而得正中之位也東北爲後故不利止而不前則蹇難无已時故曰其道窮也利見大人亦指九五故曰往有功也當位貞吉則兼指六二言之蓋五與二皆當位居中得貞吉之道以濟蹇所以能正邦也故諸爻皆不宜往不當濟蹇之任止所當止之知也二五不言來往當濟蹇之任行所當行之義也聖人審乎時位之宜不欲人輕進而犯難亦決不欲畏難而苟安蹇之

象曰山上有水蹇君子以反身修德

山上之泉其水多止而不流故爲蹇象君子觀之以反身修德凡遇艱阻必反求諸已而益自修但患身之不正德之不成有以致蹇耳若自反而无愧懋修而日新雖蹇終不濟又何悔焉是故阨窮之境人視爲无事可爲而妄營非分孰知君子之內省靡閒者惟曰孜孜方以此而加勵固有不暇外求者哉

初六往蹇來譽

處難之始居止之初才柔无位又无應援若冒險而往其蹇可知度德量時止而不進知之事也故有知幾之譽來者對往之稱進則爲往不進則爲來也

象曰往蹇來譽宜待也

往而行險不如居易以俟爲宜時位當然也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

六二柔順中正而應五君臣之義深矣五在險中故蹇而又蹇以求濟之君子不以爲不智者非身之故也夫當蹇難之時无論未仕者當藏器待時即居下位者亦可見幾而作何則身不當天下之任而第爲一身計亦何苦犯難而行哉夫惟既爲王臣身膺重

寄雖蹇而又蹇義无可辭但當靭躬盡瘁而成敗利鈍非所計矣不然六二柔中而居止體豈无知幾之智哉故他爻皆視其勢之可否以爲往來之節獨六二則勉以蹇蹇也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

志匪王室義不顧身雖犯難而行何尤之有

九三往蹇來反

反者蹇之反猶言不蹇也三以陽剛居艮之上逼近於險外應无位之上六不足爲拔而下爲內卦之主二陰附之故進則入於蹇難而來則得其所安正與

蹇難相反也

象曰往蹇來反內喜之也

內在下二陰也方蹇之時陰柔不能自立皆欲依附九三之陽故見其來而喜之此三之所以來則相安而不蹇也

六四往蹇來連

六四居近君之位雖陰柔力不足以濟蹇非可與下位者比連者連於九三合力以濟也蓋四居二陽之間獨往則蹇來與九三相連以承九五聯上下之交合力以圖濟蹇正六四位中事也

象曰往蹇來連當位實也

實者陽也四位乎二陽之間而連三以承五故曰當位實也

九五大蹇朋來

大蹇者非常之蹇也人之處蹇祇一事耳至天下之大蹇惟人主當之九五居尊而在坎險之中所謂遭大投艱於朕身當天下之大蹇者也雖有剛健中正之德然大蹇非可獨濟必屈羣策羣力以濟之而有是君必有是臣古來求濟大蹇之君未有不得朋來之助者也諸爻皆以往爲蹇聖人又慮天下皆不往

蹇无由出矣故二五兩爻當濟蹇之任者獨不言往來二曰王臣蹇蹇所以勸忠盡也五曰大蹇朋來所以明君道也然則上苟有求濟大蹇之君天下之有志濟蹇者孰不願來哉此君道所以尤重也

象曰大蹇朋來以中節也

九五之當大蹇也措施皆能以中道節之天下觀其措施而知蹇之可濟也自相率而來願供臂指裴度云朝廷處置得宜有以服其心卽此中節之意也

上六往蹇來碩吉利見大人

上六處卦之終无可往矣此往來字與下三爻之往

來不可一例說他爻之往來以往爲進以來爲退上六之往則往之卦外以避蹇也其來則來就卦中之爻協力以濟蹇也夫出處進退之間當識時務如初之時惟當退俟至上則蹇難已極天心悔禍人事變明當可濟之時矣上六之才雖不足以濟然上有側席求賢之主下有匪躬不懈之臣九三能得衆心上六又與之正應上下一心合力以求濟未有不濟者也當此之時上苟思置身事外則蹇无能出之理故曰往蹇能合力以濟則功必大成故曰來碩大人指九五也於五不言吉至上而言吉且利見者五方合羣策羣力爲濟蹇之事至上則衆孚功著乃當蹇濟之時與九五兩爻合參方見其義如否卦之例也

象曰往蹇來碩志在內也

應三從五志在內也上六當蹇之極密近剛中之主故利見之從以求濟則吉也

三坎下
三震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

震動乎坎險之外出乎險也故爲解西南者前向也說詳蹇卦前向則難解是以利也无所往其來復吉謂大難初平返而內治其本也有攸往夙吉謂未平之難出而外定其功也從古大難初解人心未定既无當往之事宜靜以鎮之使反仄子自安及閒暇之時修其紀綱法度復先代明王之政則根本深固天下自平而吉矣如尚有未解之難不可不往解者不早定則將蔓而難圖乘機速發乃易見功故又以夙爲吉也世固有生事擾民與緩不及事而難生於既解之後皆未知斯義也

象曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時用大矣哉

震動而出乎坎險之外免乎險則難解矣解難當向前故利西南往得衆者指九四之往而得衆也其來復吉則以九來居二而得中也解與蹇反對蹇之九三往居於四爲動之主外卦之陰歸之故曰往得衆也蹇之九五來居於二得中而爲主於內如來復然故曰乃得中也无所往則以來復爲吉固其根本之道也此解之異於蹇處故不曰不利東北也往有功者當解之時動則免乎險早往則有功不可緩而滋害也天地否結則雷雨不作交通感散雷雨乃作也雷雨之作否結則散故百果草木皆甲坼也天地之

功由解而成故贊其時用之大

象曰雷雨作解君子以宥過赦罪

雷者天之威雨者天之澤威中有澤猶刑獄之有赦宥過輕而罪重輕者赦而釋之重者宥而寬之示以寬大而開其自新解之意也

初六无咎

難既解矣以柔在下承剛應剛能順而安何咎之有方解之初宜安靜休息而不可生事自擾爻之辭寡所以示意

象曰剛柔之際義无咎也

柔居解初而承剛應剛得剛柔交際之宜難必解矣故其義无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉

田者去害之事狐者隱伏之獸黃中色矢直物九二剛中而應爲五所任處乎險中知險之情能解害而獲隱伏如田之獲狐三狐者言其多也天下之難率第其得之未爲不正也如使其人德薄知小而覬然竊據高位百无一能轉欲掣賢豪之肘以憤事吝孰之甚焉

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

負且乘小人自以爲榮而不知德不稱位實可醜也寇之至皆小人有以致之將誰咎乎

九四解而拇朋至斯孚

而汝也拇足大指也指初而言九四以陽剛之才處之中直也獲狐言其功得黃矢言其德貞固守此吉

之道也彼謂去河北賊易去朝中朋黨難者无中直之德也

象曰九二貞吉得中道也

人臣之道固主乎直然直而不中則嫉惡已甚或至激而生亂九二能得中道所以吉也此卽彖所謂來復者无外難時返而治內以清源正本无以中道爲重也

六三負且乘致寇至貞吝

二以剛中之德任解之事三以陰柔不正之質體險用剛宜在下而反乘其上猶小人宜負而反乘必致寇奪之至也

象曰負且乘亦可羞也

雖以正得之亦可羞也如魏晉之門第唐以後之科第其得之未爲不正也如使其人德薄知小而覬然竊據高位百无一能轉欲掣賢豪之肘以憤事吝孰甚焉

甚焉

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

負且乘小人自以爲榮而不知德不稱位實可醜也寇之至皆小人有以致之將誰咎乎

九四解而拇朋至斯孚

而汝也拇足大指也指初而言九四以陽剛之才處

近君之位而下與初六之陰爲應居上位者當合君子之朋以解天下之悖有所私暱則小人進而君子退矣惟能解去其私暱之黨則君子之朋至斯可相孚若小人之黨未解君子之朋雖至彼必肆離閒之術而不得相孚也

象曰解而拇未當位也

四陽剛而未得中正又應初比三其位未當故戒以必解其拇然後能來君子也

六五君子維有解吉有孚於小人

解者去小人之卦也六五居君位尤當維以去小人解者去小人之卦也六五居君位尤當維以去小人爲事小人去則君子進矣吉孰大焉然必使世之小人皆信上之所用者必君子而所解者必小人乃肯改心易慮不復有投隙抵巇之望若未孚於小人則小人猶有覬幸之心也五以柔中而應九二得任賢勿貳去邪勿疑之意又與九四比而相得故其象如此顧氏曰君子之於小人也有知人則哲之明有去邪勿疑之斷堅如金石信如四時使儉壬之類皆知上志之不可移豈有不革而從君者乎所謂有孚於小人如此

象曰君子有解小人退也

專任九二九四兩陽以解小人小人自深識君心之不貳而自退舜有天下選於衆舉皐陶而不仁者遠正合是爻之義

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

所謂公者非上六也言上六之時公可用以射隼也隼之爲物果於悖害者也墉所以衛內而限外也高墉之上在內外之間隼集於此外來之患也自二至五所以解內難者備矣於此而猶有外來之患乘高墉以射之必獲之无不利矣蓋內修者外攘之具所謂藏器于身待時而動也

象曰公用射隼以解悖也

上居解之極當內難畢解之時倘有悖於外亦可射以解之於是无不解之悖矣至此乃爲攘外之謀君子之急於自治而不輕動如此然第射于高墉之上而已因上悖而攘之非有黷武之意也

溧陽强汝詢纂
吳興劉承幹校

下經

三三兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

損減損也損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損兌澤之深益艮山之高損下益上剝民奉君之象故謂之損然此特就卦名之取義言耳其卦辭則言用損之道凡損抑其過以就義理者皆是也用損之道在有時損益盈虛與時偕行

損之所以爲損者以損下卦之陽以益上也故曰其道上行卦辭曰損有孚加一而字義曉然矣當其可之謂時當損而損時也不當損而損則非時故二簋至薄也苟當乎其時亦有可用享者如卦之損剛之有餘以益柔之不足亦有時而當其可耳損益盈虛之理无非因時通變損其過以就乎中而已

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

兌說而艮止和說則无忿知止則无欲君子取諸損以爲德之修其事莫切於此程子曰義理與客氣常相勝若客氣消得一分自然義理長得一分此正吾損益之幾也不能損忿欲則必爲忿欲所損矣

初九已事遄往无咎酌損之

初居一卦之下无位者也而上應六四當損下益上之時故藉以明奉上急公之義夫上之使下不可以公事妨其私而下之奉上亦不可以私事怠於公也已事者已竟其所居之職業也遄速也職業既竟

即當速往盡其急公之義則上愛其誠既可免於咎
即所以損之者亦斟酌其宜而无苛求之意矣損之
初未至於過之時也故其象如此
象曰已事遄往尙合志也
尙與上通用四賴於初初益於四與上合志也
九二利貞征凶弗損益之
二以陽剛居中應五爲上所任非初九无位者比也
雖處損下益上之時義當持正若迎合上意專以損
下奉上爲事則失其貞正之道而凶矣故利乎貞而
征則凶也弗損益之者弗損其剛貞之道乃所以益
上也若失其剛貞而尙上之欲則剝道將成果可謂
之益上乎世之不知義者有雖无邪心而惟知竭力
順上爲忠者蓋不知弗損益之之義也
象曰九二利貞中以爲志也
順從爲事則在已者所損固多且亦无益於上中以
爲志則已之道既弗損而益上之實亦无過於此
六三三人行則損一人一人行則得其友
下卦本乾而損上爻以益坤三人行而損一人也一
陽上而一陰下一人行而得其友也上與三本相應
由二爻升降而一卦皆成其相與獨專也蓋天下之
物无不兩相對待故兩相與者自然之理三則餘而
疑所與矣此損益之幾也
象曰一人行三則疑也
一人行而得一人乃得友也若三人行則疑所與而
當損矣
六四損其疾使遄有喜无咎
四以柔居柔得初九之陽以爲憃損其疾者也初言
遄往四言使遄蓋初之遄實四有以使之初方已其
事而速於益四四能速損其陰柔之疾則初之從我
也易故遄則有喜不然彼方汲汲此乃悠悠益之者
解體矣故損不善以從善唯患不速速則不致深過
象曰損其疾亦可喜也
能不吝其疾自損以受之使合志者得效其忠是可
喜也
六五或益之十朋之龜弗克違元吉
十朋之龜貨也漢書食貨志云元龜岠冉長尺二
寸直二千一百六十爲大貝十朋蘇林注云兩貝爲
朋朋直二百一十六元龜十朋故二千一百六十也
十朋之龜指上而言陽剛在外有龜甲之象爲三本

損以益上非益五也乃卦本坤體三陰居外而欲消得上之益以止而安於尊位是五之寶也五以柔中居尊位虛己而下之江海居下百谷歸之履尊以損則或益之以寶龜而弗能辭元吉之道也古者以寶龜爲重因六五比上之陽而得益故取其象益之六二象與此同正可見取象之意龜以決疑益以寶龜而弗克違言其足以盡天人之助元吉猶洪範之言大同也

象曰六五元吉自上祐也

上謂上九祐者保其尊位上受益而五虛己以下之故承其祐也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

卦以損三益上成義則上者受益之極卦之主也以陽剛居上若用剛以損削於下非爲上之道其咎大矣若知其不可不特弗損於下且思所以益之則可以无咎此爲上之正道能固守之則吉而无往不利上九艮體有止所當止之德非不知止而貪求者也

象曰弗損益之大得志也

居上不損下而反益之是君子大得行其志也君子之志惟在益乎人而已乃厚民生以固邦本其益人也正所以益已也然苟无其位雖有志不行焉故聖人之大寶曰位也　此卦中二爻論修身取友之道初二兩爻明臣下之道五上兩爻明君上之道其發明損益之義尤詳不可不深思熟玩也蓋初九无位士庶人也當損已奉上盡爲下之義九二居中應五卿大夫也則當以道事君不可損下以求容悅矣五居君位而上爲卦主故以兩爻通言之夫人主用損天下之生上之陽剛應柔損已惠下之象也合兩爻之義而君德備矣卦以損下益上爲象而爻辭取義莫大於損其驕泰之心以受天下之益五之柔中承上以謙受益之象也又莫善於損其紛奢之欲以厚天下之生上之陽剛應柔損已惠下之象也合兩爻之義而君德備矣卦以損下益上爲象而爻辭取義

三三震下
巽上

益利有攸往利涉大川

益增益也損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自上而下於下卦之下故爲益益上爲損損上曰益者益上則損下損下則傷其本也損上則益下益下則

叁拾壹册 95%版

固其本也以卦畫論之自否而變剛雖損於四實益陰於初以消否而爲方生之爻陽道且立本而日長則陰益而陽亦益華歸根而成實君自節以裕民交反樸而厚質志抑亢而善動故利有攸往利涉大川也

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

卦之爲益以其損於上以益下也民之說之豈有窮乎陽下居初爲自上下下之義居上而能降已以下下不生事以擾民卽不得已而有力役之征亦必以農隙而不違其時所用以大作者耕植之爭而已凡以勞其力者厚其生是以元吉而无咎若疲民以逞

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風與雷相益迅速不遲君子法之見善則速改絕无猶豫亦迅速不遲爲益之道莫大於是矣

初九利用爲大作元吉无咎

大作虞氏云謂耕耨耒耜之利取諸此者是也初九處益之始居震之初益下之主也益下之大者莫大於耕植故初九之利利爲大作古聖王興作以益下不生事以擾民卽不得已而有力役之征亦必以

六五條下六二當益下之時得初陽之益加或益之十朋之龜而克弗違也虛中處下以依乎陽雖爻位皆陰自可永貞而保其吉也享帝以誠敬爲主六二虛中依陽有主敬存誠之象又當益下民說之時與九五以中正相應上下皆有嘉德而无違心正合王者先成民而後致力於神之道故取王用享于帝之象用者王用六二以享帝也古人一德克享天心又曰籲俊尊上帝皆用享之義也

象曰或益之自外來也

自外來者言損之上九自外來居於初六二得其益而有永貞之吉與損六五自上祐同意皆言其得陽之益而吉也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

三居下之上乃危地也當益下之時初二兩爻既盡其美矣三居其上何以益之惟益之於凶事耳凶事者荒政之屬所謂以荒禮哀凶札也上有恤民之政雖凶荒而亦有以益之當水旱之災而民无菜色何咎之有然必有其孚誠乃能以實心行實政而民受其益焉中行者以其在一卦之中居出納君命之位故三四皆曰中行也周禮珍圭以恤凶荒告公用圭以益凶事如以荒政十有二聚萬民之類是也斯亦益下之大政不可不講者也雲漢之詩曰圭璧既卒

亦凶事用圭之證

象曰益用凶事固有之也

夫水旱凶災禹湯且被之矣固事之常有不可无以益之故曰固有之也

六四中行告公從利用爲依遷國

四與初易位故取遷國之象設中於心視民利用遷則告公而見從矣自古國邑民不安其居則遷盤庚曰朕及篤敬恭承民命用永地于新邑斯亦益下之大政也依者依初九之陽剛也傳曰周之東遷晉鄭爲依蓋遷國以益下必有所依然後能立也

象曰告公從以益志也

六四之告公以益民爲志故得見從也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

九五得位履尊爲益之主以陽實居中有孚者也惠心惠下之心也惠我德下惠我之德也而皆有孚上感而下應也王道本於誠心但知民之當益而已勿問民之惠我德否也此惠心之出於有孚者然上雖不望德於民而民固德其惠矣民之德惠亦出於有

孚也呂氏曰人君但誠心惠民不須問民之感如此然後元吉民皆交孚而惠君之德也苟惠民而先問民之感不感是計功利非誠心惠民者也安能使民樂應乎

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

惠出於心自問有益民之實意勿問民之感不感矣大得志非以民之惠我爲得志以我足以致民惠我爲得志也

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

上居无位之地非行益於人者也又以剛履剛處益之極變益下之道而爲求益无厭者也所應者陰既莫能益之而求益无厭怨者非一或且攻擊之矣勿猶无也立心有恆則寡欲易足矣貪求无厭則立心勿恆矣利者人所同欲而欲專之必犯眾怒凶之道也

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

莫益之者其求益无厭之偏辭耳其實固已益矣惟其求益无厭故嗛嗛然放利而行以犯眾怒攻擊之自外來者未可測也

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

夬者剛決之義五陽壯盛一陰僅留而處於无實之地以是爲剛斷已至矣乃陰終乘其上而睥睨之陰固不能忘情於陽陽亦豈能泰然處之而不憂乎揚者明顯之意五陽同力以決一陰可顯排之於朝矣然陰方乘其後以俯窺知不見容未有不思乘間隙

以反噬者則決之之志不可不堅而其幾亦不可不謹也孚號者以孚誠號呼其眾使知勢尚可危必有戒懼之心乃可免患告自邑者即孚號以告之辭也邑私邑言當先自治也戎兵者強武之事不利即戎謂不宜尚壯武也君子之治小人以其不善也必以已之善道勝革之先盡其自治之道力雖有餘猶不可極其剛而爲已甚若已甚則彼將挺而走險必生釁階惟徐制而漸消之斯爲善道陰自无號而消沮矣故曰利有攸往

象曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘

泰而不否否而不泰者亦未有損而不益益而不損者故泰居上經十一卦而損居下經十一卦泰否損益爲上下經之對序易之微意可議矣

五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尙乃窮也利有攸往剛長乃終也

健而說則決而和矣君子以天地萬物爲一體加陽德之无所不及其於小人非有仇視之心特恐其剝陽以危世道不容不去耳而矜惜之意未嘗不存此和意也柔乘五剛者以一陰居五剛之上當顯揚其乘陵之罪于大庭也其危乃光者以至誠呼號其眾使其知危厲而深備之乃可光其正道也勝小人者必先儆修謹備若不自治而務勝人好勇尙剛所尙乃窮故告自邑而不利即戎也夫以五陽決一陰而

聖人若深慮其不勝者豈不以一陰以說體居上而九五比之象小人在君側恐其巧於說君而未易決去乎古來以眾君子欲決去一小人而反受其害者往往有之大抵皆以機事不密警備不周尙剛太過可不戒哉是知夫者憂危之府也惟修其剛德積而日長以漸消其陰慝斯利有攸往而剛終見其長也若特五陽之盛內治不修尙力取勝而小人待閒竊

祿待天下之賢者无所吝留取法於此然祿者天之祿非君子以市恩而可居之爲德者有居德之心則騎士而士且不以爲德故忌而戒之

初九壯于前趾往不勝爲咎

居健之初爲決之始決之力未充而時未至也乃恃剛而壯於前行雖決至弱之陰不能勝也況居上之陰尤非其力所能及其往也非徒不勝且爲咎矣正如少年更事未深好勇无遠識而輕舉妄動不度德不量力壯往不勝則陽之銳折陰之燄張其爲咎必矣在初之時位若能沈幾觀變藏器待時即无驟勝之

象曰不勝而往咎也

謂非往之爲咎不能度其可勝而後往之爲咎也夫之理亦何至有咎哉

夫之道其危乃光勝心不可有也況不勝而往乎

九二惕號莫夜有戎勿恤

惕號莫夜者內懷兢惕而外嚴誡號雖至莫夜而不懈也有戎勿恤者警備有素雖有兵戎可勿憂也九二以乾健之體處中居柔不爲過剛能知警備處夫之至善者也夫以必勝之剛決至危之柔當莫夜人所易忽之時而猶惕號則所以警備者有素矣雖有

意外之戎猝然相犯亦惟靜以待之不失其持重之常也蓋惟无事而惕號乃可有戎而勿恤此卦當以九五爲卦主以其說體而比乎陰也不如九二乾體而遠乎陰得堅決之道故特有取於九二也

象曰有戎勿恤得中道也

得中道故剛健而不躁暴能靜而不忘警能警而不恐故皆稱得其中

用剛得中道矣與大壯九二同故皆稱得其中

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

頄顴也九三當夬之時以剛而過乎中若壯于頄是剛壯見於面目凶之道也夫君子欲決去小人雖其

志決而又決然非可顯形于外也顯形于外則小人知必不見容將先發以相制矣九三在眾陽之中爲最剛而獨與上六相應其勢尤未易處必有忍乃克濟也上六兌澤之主故稱雨以其適值而非本心也故稱遇本非濡也而迹類之故稱若慮人之觀其迹而不察其心也故稱有慍君子之去小人顧其本志何如耳苟去小人之志決而又決則雖暫與之合外若有沾汙之累內不免慍恨之心然不動聲色而終能屏斥奸邪所謂決而和也何咎之有溫嶠之於王敦其事類此

象曰君子夬夬終无咎也

終對始言之始雖若濡有慍終必決去而无咎也三與五皆曰夬夬者三應上五比上聖人惟恐人之牽於私故重言夬夬欲其決而又決也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

四居上卦之下乘乾之剛居不得安故有臀无膚之象與陰同體懷繫戀之私不欲進而決之故其行次且夫三妬四皆乘剛而戀陰故取象略同而此又居

夬時乘乾剛苟係陰而不進其失更甚兌有羊象羊性喜羣行九四當乾剛競進之時而私係乎陰首鼠兩端必有悔也若能度義撰時忘私從眾如牽羊而使之羣進乃可悔亡无如係戀之私不能自割雖聞正言而不能信遲疑前卻甚矣進退之失據也

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

四以易居陰又內係於陰外迫於陽其位不當矣夫當羣陽決陰之時不與之合力而欲違眾徇私遲疑觀望不待智者而知其不可也乃私意回惑聞正言而不信何其聰之不明乎甘卓觀望不討王敦而身敗名裂將毋同

九五莧陸夬夬中行无咎

莧者馬齒莧也陸者商陸也二草皆感陰氣之多者
雖柔脆易折而亦易生以比柔佞小人也九五雖陽
剛中正居尊位而爲夬之主然比於上六卦獨一陰
陽之所說也五爲決陰之主若反比而說之其咎大
矣故必決之又決不牽於私乃能保其中行之德而
无咎從古女子小人所以不易決去者其柔佞之術
工於固寵乞憐人主雖知其不爲天下所容而低徊
不忍決者剛斷不足而中行之德未至也

象曰中行无咎中未光也

程子曰卦辭言夬夬則於中行爲无咎矣象復盡其
義云中未光也夫人心正意誠乃能極中正之道而
充實光輝五心有所比以義之不可而決之雖行於
外不失中正之義可以无咎然於中道未得爲光大
也蓋人心一有所欲則離道矣夫子於此示人之意
深矣

上六无號終有凶

朱子曰陰柔小人居窮極之時黨類已盡无所號呼
終必有凶也

象曰无號之凶終不可長也

陽剛君子之道進而益盛小人之道既已窮極无所

號呼豈尙能長久乎

三三巽下 乾上

姤女壯勿用取女

姤遇也一陰始生於下與陽相遇故爲姤一陰雖甚
微而有漸壯之道是女德之壯也陰長則陽消女壯
則男弱取女者欲其柔和順從以成家道如此方進
之陰將漸進以消陽是以有勿取之戒也王氏曰陰
忽生於羣陽之下本欲干陽而力尙不敵故巽以相
入求以得陽之心而遂其不軌之志其貌弱其情壯
矣若恤其孤弱卑下而容其過乍然相得終必相亢

唐高宗納武氏之日豈知其幾滅唐之宗社哉

象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相
遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣
哉

柔遇剛者明非剛之遇柔也一陰承五陽女下於男
異乎婚姻之正苟相遇耳女壯如是豈可取之與之
長久成家乎凡女子小人夷狄勢苟漸盛必不可與
長不可不愼也夫子又推言天地之化以通大人正
已格物之道有處姤而无傷者如天地之相遇資地
以生而品物榮天不失其剛健之德則化無不行君

臣以剛健中正之德相遇率禮无違則小人順而天下无不服從盡姤之時雖陰壯而陽道憂危然二五有剛健中正之德苟守而勿失陰且轉而順從彼越禮而受遇於陰甘爲所制者先自失其剛健中正耳非可懲是而廢姤之時義也夫陰生於下亦天地理數之必然惟當其相遇之時謹之於幾微之際而制之以義使不至於侵長則得其道雖遇陰而无患矣其時其義豈不大哉觀於夫之字號姤之時義可見聖人之憂勤惕厲无敢懈之時亦无不可爲之時也

象曰天下有風姤后以施命誥四方

王者命誥四方自朝廷而被之草野猶風之自天而下也而四方之奉上命如響斯應亦猶風之行乎天下動盪周達而无不被也夫王者之施命豈徒以言語感人哉本忠正之德發誠摯之辭有以入民之窅寐故施於四方以杜亂萌消隱慝如風之吹散伏陰

繫之姤意深矣

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

柅止車之物金爲之堅之至也陰長則陽消制之當於其始初六一陰生如車已駕而未發能止之以金柅又繫而固止之不使進而消陽即陰之自處亦

靜正而吉矣若往而害陽將爲世道之憂豈不見凶乎戒小人使不害君子則有吉而无凶其意深切著明矣然其勢不可止也故以羸豕蹢躅曉君子於幾先使早爲之備豕陰類蹢躅跳躑也一陰微而在下可謂羸矣然其本心則孚於進而消陽雖羸弱未能壯行而其躍躍欲進之志甚摯而可畏自古女子小人夷狄其致害之懷无不摯而防其患者无不疏所以其患浸長而不可遏也若當其微即能孚於遏抑豈不可消患於隱微无如彼孚於進而此不孚於防及其既盛雖有忠誠之士亦无如之何矣聖人於此

下一孚字意深切矣有國家者可不厲目而警心哉

九二包有魚无咎不利賓

包如包苴之包容之於內而制之使不得溢於外也魚陰物指初六也二與初密比柔之過剛於是始在他卦則初正應於四在姤則以遇爲重故魚爲二之所有也二以剛中之德有其魚而能包以制之亦遇之善者可以无咎然一陰爲羣陽所悅又有九四之

正應皆欲魚之賓也遇道當專一二則雜矣九二既先遇而包之有以固其志是不利於賓也從古小人所以亂天下往往君子激之也二之包有魚則不視小人爲異類而直以兼容之量包之不激之使无所容亦不縱之使有攸往其何咎焉

象曰包有魚義不及賓也

九二既包有魚則當盡其防制之義不可使及於賓而失其義也此其意所賅者廣觀九四无魚之傳曰遠民也可識其義矣

九三臀无膚其行次且厲无大咎

臀无膚居不安也行次且進不速也初已遇二三亦悅之而爲二所忌惡故居既不得安欲行又有係戀不能速也然三剛而襲體非强暴者知二之遇初於先理直氣壯內懷危懼不敢妄爭則可以无大咎非義求遇宜有咎知危而止則不至於大也

象曰其行次且行未牽也

行未牽者雖其行遲遲而不至係戀未爲陰而牽繫其魚其德之不足庇下可知居上而致下有離心變將作矣故曰起凶

象曰无魚之凶遠民也

下之離由己致之非民遠已實已遠之也能不起凶乎

九五以杞包瓜含章有隕自天

杞高大堅實之木指五而言瓜陰物之在下者以況初也一陰在下如瓜之始生勢必延蔓而及於上九五剛遇中正而居尊位陽勢尙盛如杞之高大足以包蔭在下之瓜而不使蔓延化以德禮不動聲色故

曰含章陰陽迭勝時運之常若居尊位者內含章美靜以制之未嘗不可消患於方萌杞之高者不至搖落則瓜或將先隕矣有隕自天若得天祐也人事既至雖不能必之於天而天道亦有可信者也華氏曰瓜包于杞雨露所不潤其有蔓延而成實者鮮矣人主以陽剛中正主於上而小人自潛移默奪於其下者惟以中正之德也蘇氏曰陰長而消陽天之命也

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

九五內含章美以靜制動其不動聲色而默化潛移其象如是

九四包无魚起凶

魚已爲二所有故失之也四與初爲正應而不能保

叁拾壹册 95.12版

有以勝之人之志也君子不以命廢志故九五之志堅則必有自天而隕者言人之至者天不能勝也愚按有隕自天先儒多指天賚良弼而言然隕非降神之意且聖人亦不爲希冀語當仍指瓜之隕爲安志不舍命蘇氏之說得之夫陰陽迭勝天運自然一陰既生未有隕理九五以大度包之內含章美修其中正之德以回天使陰不能進而消陽或久而自隕雖瓜之隕不隕在天而我之修德以挽回天命者其志不可一日懈故曰志不舍命也嗚呼陰消陽長豈曰非天特居君相之位者有斡旋補救之權不容諉之於天隕之者天而使之隕者人也聖人祈天永命之道亦惟疾敬德而已豈虛冀哉

上九姤其角吝无咎

陰陽方遇而上爲其角既非其應又與絕遠則吝於遇矣不與陰遇不能制陰故可吝然亦不爲壯陰所濡故无咎此如避世之士不能救時而亦身不與其亂者也

象曰姤其角上窮吝也

上居无位之地去陰絕遠雖不與陰遇可自守而无咎然道窮而吝於遇亦不足以濟時也

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

程子曰上亨字衍文今從之

萃草叢生貌澤地者草叢生之藪也故謂之萃萃者聚也二陽相比羣陰聚而歸之君臣同德萬物盛多之時也假與昭假烈祖之假同謂感格也王者致祭於宗廟以己之精神感格祖考之精神所以爲萃也物聚而无以治之則生亂故利見大人乃亨萃不以正則爲苟合故利乎貞用大牲吉承王假有廟言當豐富之時誠既有以感格物亦足以相稱不以約而以豐則合其宜而吉利有攸往承利見大人言物既豐聚當往而治之得可爲之時貴乎明作有功惇大成裕也

象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

上以說道使民而順於人心下說上之政令而順從於上又五以陽剛居中羣陰順說而從之故能聚也

祭祀者人心所自盡也盡志以致其孝盡物以致其享致反始以厚其本而竟內之子孫莫敢不敬所以

能合萬國之驩心以事其先王而治天下如運諸掌
也萃之時必利見大人乃亨者萃不以正則亂必大
人以道治之乃得其正而可亨也用大牲二句承上
二句而言豐聚之時禮從隆備乃稱其宜亦事會亨
通往必有濟皆順乎天命之當然也觀其所聚萬物
本乎天人本乎祖方以類聚物以羣分聖人作而萬
物覩乃天地人物所以聯屬而不散者故可於是見
其情也

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞
澤上有地臨則聚澤者地岸也澤上於地萃則聚澤
者隄防也以隄防而聚澤則有潰決之憂故君子觀
此象爲治世之防大凡物聚處必有爭聚而无防則
衆生心故修治其戒器以爲不虞之戒若以治安而
忘戰守之備則是以舊防爲无所用而壞之也其可
乎

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎
萃與比同所異者多九四一陽耳比初无應曰有孚
者一於五也萃初與四應曰有孚不終者有二陽焉
不終於四也於是其志疑而不知所萃時而迷亂時
而求萃夫四爲正應又居近君之位必先求萃於四
乃得萃於五也若能悔其孚之不終而號呼以求萃
四必說以應之則一握手之頃變號咷而爲笑矣勿
以上有二陽而憂萃之歧也往萃於四可因以萃於
五自无咎也

象曰乃亂乃萃其志亂也
以卑弱處下當萃之初未有定志故忽而迷亂忽而
所萃不能定其萃從由志亂於中也

六二引吉无咎孚乃利用禴
引者汲引也君子之道不可自媒以苟合必待上之
汲引而後進乃可得吉六二居中得正上應九五五

以中道相汲引非如初之急於求萃而亂者得萃之
正故吉而无咎孚信也禴薄祭也中有孚信則雖禴
之薄祭亦可通於神明誠素著白於幽明之際不煩
外飾而自利用也象以用大牲爲吉而六二以用禴
爲利何也備物者王者所以順其時有孚者人臣所
以通乎上

象曰引吉无咎中未變也
當萃之時若急於求萃則失其正矣六二柔中无急
於求萃之意必待上之汲引而後往焉其中道未變

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

下二陰皆萃於陽矣三獨无附故咨嗟怨歎而无攸利又曰往无咎者三與四比往萃於四四亦必受之故无咎第无正應而近比於四所聚未合於正雖得所求亦有小羞吝也

象曰往无咎上巽也

上指四而言當萃之時下欲萃於上上亦欲下之萃於我三以无應之故往萃於四四居其上方巽以接下往必見容也

九四大吉无咎

比卦五陰皆比五之一陽萃四陰皆聚歸五與四之二陽五日萃有位以見四之萃非有位也无尊位而得眾心則有逼上之嫌咎所歸也自非公忠匪懈爲上致賢合乎人臣至善之道烏能免專民之咎乎九四說體以剛居柔其奉上接下可以合宜然位不中正近君而逼故戒以必得至善之道乃爲大吉而可以无咎也

象曰大吉无咎位不當也

四得上下之聚而非君位故言不當夫以剛陽處逼近之位而爲下之所歸非所謂至善則其君病之矣必大吉而後无咎戒之也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五陽剛中正當萃之時而有尊位固无咎矣然九四雖不得位羣陰亦萃焉匪五之德獨有以孚天下之望也必自修其元永貞之德足稱其位乃有以孚眾志而悔亡也元首也比卦以一陽統羣陰其象曰元永貞謂首出庶物永執其中其德足以比天下也此卦多九四一陽五雖得位而爲萃之主苟其德无以大過於四則人將曰上之人但以位而萃我也則孚之未至即悔所從生也惟敬修厥德果有以首出庶物莫於中正之位而永固則无思不服而悔自亡

象曰萃有位志未光也

王者之志以德孚四海爲光若尚有匪孚將敬修其可願而志未光也

上六齎咨涕洟无咎

處上獨立近遠无助危莫甚焉若能知危之至懼禍之深不敢自安亦眾所不害故无咎若以比卦之例推之比之上六以比之最後而凶萃之上六亦以萃之最後爲懼此正所謂孤臣孽子也萃極將散而不

得所萃乃不得於君親者齎咨涕洟乃極言怨艾求萃之情故後得萃而无咎

象曰齎咨涕洟未安上也

上猶外也必號泣呼籲以求萃雖在外而未敢自安也

升元亨用見大人勿恤南征吉

自庭徂堂歷階以上曰升賓嘉之禮主賓交相揖迭相讓互相升以卦二陽讓陰以登乎上初六之陰讓陽以登乎二三更迭相延從容而進陰升陽陽亦升大人通達无阻不假憂恤不曰利見而曰用見尊爻中无此人也南征前進也以此前進自得吉也

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

柔以時升謂升與萃相反萃坤在下轉而爲升則坤在上加以時升進也升晉二卦皆以柔爲主剛則有躁進之意故取乎陰待有升已者而後升焉則升以其時矣所謂進以禮也初陰升陽而成乎巽入外卦受命於陽以升而成乎坤順九二剛中爲主於內而五應之故大善而亨通凡升之道必由大人升於位則由王公升於道則由聖賢用巽順剛中之道以見大人必遂其升勿憂其不進已固得其福慶而福慶亦及物南征之吉前進則遂其升而得行其志是以吉也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

木之根生著地中長養滋息苟不拂其生意未有不上升者也君子觀升之象以順修其德積累微小以至高大猶之種樹畜養不見其益有時而大也萬物之進皆以順道不以順道則欲速助長而失其生理矣善不積不足以成名學業之充實道德之崇高皆由積累而至積小以高大升之義也

初六允升大吉

允信也與晉卦眾允之允同義初六自處於卑柔以承陽而升有尊德讓賢之象信從於二二亦信之故其升也必達升之義以柔巽爲美羣陰方升而初以柔居下獨屈以巽故升德之吉莫吉於初即木之升言之初六巽主居下猶木之根也而得地氣以滋之其升也允矣所以爲升者巽也所以爲巽者初也大

吉孰如之然則有志於升者當思所以植其本矣

象曰允升大吉上合志也

上謂九二從二而升乃與上合志也能信從剛陽之賢而上亦信之所以大吉

九二孚乃利用禴无咎

萃六二以中虛爲孚而與九五應升九二以中實爲孚而與六五應二爻虛實雖殊其孚則一也孚則不假外飾雖用禴而亦利故二爻皆曰孚乃利用禴象言剛中而應指此爻也萃言引吉而此不言者時不同也當升之時九二有剛健之才非如萃之六二必待引也

象曰九二之孚有喜也

二以孚誠事上則不惟爲臣之道无咎而已可以行其剛中之道澤及天下是有喜也

九三升虛邑

凡升之道賓主相得以成禮上下相與以成治故升人者人亦升之九三以陽剛居升之時以推陰而升之陰既升則三亦升矣陽實陰虛坤爲國邑陰既升則虛中以待陽之升而與爲治故有升虛邑之象雖以剛居剛不及二五之中初四之順亦自升而无阻

象曰升虛邑无所疑也

九三重剛果於升者也進臨乎坤順三陰方虛位以待之何所疑阻乎不言吉者以言乎升則无阻而其爲禍福未可知存乎其人而已

六四王用亨于岐山吉无咎

此爻之義其說非一崔氏以爲象太王徙居岐山而亨王業也程子以爲文王居岐山之下周之王業用是而亨也亨字皆讀如字朱子之解與隨上六同亨字皆作祭亨之亨愚按當從朱子蓋隨卦以陽隨陰撢剛而二五陽爻皆有利亨祀之占彼據承事而言在其上之象用此道以亨祀自吉而无咎困卦以柔則象見於陽爻此據所事而言則象見於陰爻也百者祭祀必筮日故爻義中多用亨之文若太王文王興王業之事非筮義所應有周公作爻辭以備筮者之占不應以此爲言也

象曰王用亨于岐山順事也

以柔居坤德至順也順事者順乎事之理也

六五貞吉升階

象傳柔以時升蓋謂五也不取君象但爲臣位之極與晉同義六五爲坤順之主非有自尊之意以貞而爲陽所樂推二與應而往之上升先言吉後言升階者六五以貞而吉其柔順之志不自以升爲吉也以順而升如歷階然升而有序謙讓從容如賓主之揖遜而升階也古者賓主三揖三讓而後升階將上堂矣而猶退遜如此以況君子始終之進以禮也升晉之所以必貴乎柔順者以此

象曰貞吉升階大得志也

自初而升至此而升極矣大得志卽象所謂有慶志行者也

上六冥升利于不息之貞

程子曰六以陰居升之極昏冥於升知進而不知止者也其爲不明甚矣然求升不已之心有時而用於貞正當不息之事則爲宜矣君子於貞正之德終日乾乾自强不息如上六不已之心用之於此則利也

以小人貪求无已之心移於進德則何善如之

象曰冥升在上消不富也

昏冥於升極上而不知止有消而无益矣升旣極則有退而无進理勢然也觀於初之吉與上之消學者之於升當知所處矣

困亨貞大人吉无咎有言不信

困者窮而不能自振之意坎水居兌澤之下爲枯涸无水困乏之象又剛爻皆爲柔所揜君子窮困之時也坎險兌說處險而能說是身雖困而道則亨也貞大人吉无咎二五剛中有大人之象大人惟以貞爲道雖陰邪乘勢相揜百變以扼之而大人一於貞而不變身可屈而道常不屈所以吉而无咎非大人其孰能之有言不信當困而言人誰信之故又當務晦

默不可尙口以致窮也

象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尙口乃窮也

以卦畫言之剛爻爲柔爻所揜君子困於小人之象以卦才言之處險而能說雖在困阨之中不失其知命樂天之素且因其遇之蹇益求其道之通焉是實有所亨不以困而失也斯義也唯君子能之二五剛中則精一不貳故能

貞固不移不期吉而自吉也處困則言不爲人所信而猶尙之乃所以致窮以兌說在上故有尙口之戒

也

象曰澤无水困君子以致命遂志

水在澤下瀉潤不能上浸其象爲困君子之處困也命在天則致之志在我則遂之知命之當然不以困阨動其心命之致也求志之本然正以艱屯行吾義志之遂也苟不知命而恐懼憂戚困於外亦困於中安能遂其爲善之志乎

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

六以陰柔處於至卑又居坎險之下困而不能自濟者也人之體行則趾爲下坐則臀爲下初六困而不行此坐困之象也株木木木枝伐徒莖而无枝葉者幽谷深暗之所初六陰柔而在坎下居既困於株木而不安又不能安其遇妄動以求免困且益入於深暗之所而不能出故至於三歲不覿將終於困而不遇應援也

象曰入于幽谷幽不明也

入于幽谷者幽暗不明自陷於深險之地明則不至於陷矣二與五同象者二五皆以陽剛中正而揜於陰此其象惟利用於祭祀鬼神陰也使天下之人齋明盛服以承祭祀洋洋乎如在其上亦有似乎剛揜者故取象焉抑亦雖困於人而幽可感於鬼神惟乖於時乃與天通乎征凶无咎者九二剛中在下而處險尚非濟困之時往則有凶然其中正之義自无咎也

象曰困于酒食中有慶也

柔之困剛非能與剛亢而抑之也將以富貴餌而陷之也九二陷於二陰之中承之以酒食縻之以朱紱欲峻拒而禮如有所不可卻欲受之而固非剛中者直道必伸之志是以困也然二之中德則自得處之宜而有慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

陰柔不中正故有此象石指四蒺藜指二宮其所安也妻所安之主也六三體險性剛居下之上而介於

二剛之閒志在揜剛而反爲剛所困自知進退之不可而欲安其居則失所安矣進退與處皆不可其凶可知夫困之爲卦柔困剛也然困人者未有不自困者也故困卦三陽雖受困而有慶有終有說皆免於咎惟三陰之凶咎徙深六三一爻居下卦險體之上乃小人之尤故凶咎亦特甚困人太甚者人未困而先自困此理數之必然而聖人因象示占以獎君子之亨而警小人以凶咎者情見乎辭矣

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

偏坐乘剛舉其重者也三之所以迫无可安者乘剛之故也

九四來徐徐困于金車吝有終

徐徐舒緩不欲速進也金車車飾以金貴者所乘也四與五同爲上六所揜有不樂上進之意又與初爲正應雖與五同德而不免有所私係所以其來徐徐而以金車之招爲困无濟時之志而戀戀於山林吝道也然當困之時剛正之道不能直遂而欲沈潛以養其晦從容以俟其幾亦有深意況上近九五之剛中相與圖濟雖困於始自可有終也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

上下皆揜於陰志未得伸也徐而有說以中直之道得在下之賢共濟其困也祭祀受福者其中直之道人不能知而鬼神獨知之而默祐之也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

上六困之極剛固爲所揜而困矣揜剛之柔亦甚危也葛藟柔蔓牽纏象陰柔之揜陽剛上六以一陰揜二剛惟恐綢繆之不固困于葛藟也又居上乘剛不亦臲卼可危乎夫以柔揜剛在小人之操心

慮患亦甚深且危非无悔意也然每謂勢如騎虎終不肯悔而改行自以爲智而實大愚夫君子公恕之懷與人以改過自新豈追咎其既往哉如小人能知其動輒得悔而幡然有悔改其所爲則逢吉之機在此行也故曰征吉聖人因困極將變而開示小人以悔過從善之途可謂仁至而義盡矣

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

以葛藟之牽纏爲困人之策而還自困焉其所爲未當於理固不待言如知動輒得悔而有悔焉其改行也不可自此趨吉乎

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出其水故爲井黃帝始制井田井九百畝中爲公田廬舍在焉而中有井汲者溉者取給於是井之爲字象其形也四井爲邑邑可改而之他而井在其中者不可遷也汲之而不竭存之而不盈无喪无得也往者循常道來者无殊途往來井井也言井之不改而有常所以體定而用周也汔幾也繘綆也瓶汲器也井

以水之上爲功幾至而未得引綆以汲乃羸敗其瓶无功而喪其用是以凶也坎險在上巽順在下繘之爲道雖順而遇險亦或羸其瓶因上有坎險而爲戒以見尋常日用之事亦不可不慎一或不慎且覆喪敗況事之大焉者乎

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

巽木入乎水以上出其水井之象也井養不窮者其德有常故源源不竭致養靡窮也其所以有常而不改者以剛處中故能定居其所而不變也天下易成之事亦有危機至順之中非无險境以汲井之常且有意外羸瓶之失非特无功而已人莫顯於山而躓於垤所以不容不戰戰慄慄日愼一日也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

草木之生皆能引津潤上行直至其末可見木上有水之義如水在井底可汲而上之以養人也君子觀井之汲而不窮知民之勤則不匱以勞來其民而勸勉以相助之道夫勞而无以勞之則民志易倦勤而无與相之則民氣亦易衰然以君勸民不如使民自相助也鼓舞引翼使之樂事勸功君子養民之道所

以井井不窮歟

初六井泥不食舊井无禽

井以陽剛爲泉而初六則陰柔也故爲井泥井以上出爲功而初六則最下也故爲不食井旁淘漉穀菜則人往而禽來今人既不食便爲廢井卽禽亦不復嚮矣甚言才弱无援見棄於時也夫才不足用而棄於時當自反而求有用非可與井渫不食者比也

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

才采位下見棄於時固其分也

九二井谷射鮒甕敝漏

井谷者井中深處也鮒魚之小者射音實指物而取曰射甕亦瓶屬所以取水者也九二剛中有泉之象在下比初上无正應雖深處有水僅足容鮒莫汲其水而取其鮒欲取其水而甕又敝漏雖才有可用而未遇其時不足以濟是非井之恥也不能汲引者之恥也

象曰井谷射鮒无與也

有泉而无與與无泉而時舍者曰不同也

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

渫不停汙也九三陽剛當位而應於上本有可用之才徒以深隱而不易汲耳修已全潔而不見用縱不自惻人亦爲之惻矣故曰爲我見其非自惻也可用以下皆惻之之辭天之生才自足爲世用特王之不明可用而不用賢人无福天下亦无福耳王果明乎將並受其福矣

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

井不以不食爲憂賢者豈以不遇而心惻惻者行道之人也行人惻之且求王明之知而用之欲並受其福也

六四井甃无咎

甃以瓦甓砌壘也居井中而陰虛含水井旁之甃也陽爲動爲實陰爲靜爲虛泉者所以爲井也動也實也井者泉之所寄也靜也虛也初六最下故曰泥上六最上故曰收六四居其間而不失其正故曰甃甃之於井所以禦惡致潔也井待是而完故无咎居高位以輔陽剛中正之君能處正承流不廢其事亦可以免咎也

象曰井甃无咎脩井也

脩治也甃治以成井之潔也

九五井冽寒泉食

洌甘潔也井泉以寒爲美甘潔之寒泉可爲人食井道之至善也五以陽剛中正居尊位其才其德盡善盡美推之於人則潔己而有德威者如有本之泉是人所待養而澤被生民者也三與五皆泉之潔者三居艮下未汲之泉也故曰不食五出於艮已汲之泉也故言食雖有其德苟无其位亦安所施哉

象曰寒泉之食中正也

九五有中正之德故寒泉可食井道之至善也

上六井收勿幕有孚元吉

收鹿盧收縮者也幕蔽覆也井不汲則幕其上以避不蔽其施廣矣有孚謂其出有源而不窮其施有常而不變也它卦之終爲極爲變唯井與鼎終乃爲成功是以大善而吉也

象曰元吉在上大成也

井之用至上乃登下成其德上成其治謂之大成井之君位不在五而在上時之爲也

革離下兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡

革變革也革者治皮之事漬諸澤而加之火上皮欲敝壞乃治之而變其故質質雖存而文異物之不用其已然而以改革爲用者也革者變其故也變其故則人未能遽信故必已日乃孚也已日之已朱氏讀爲戊已之已是也天地之化過中則變十干則戊已爲中至於已則過中而將變之時矣故受之以庚庚者更也天下之事當過中而將變之時然後革而人信之矣革以救弊變窮而之通通而不失正故元亨利貞而悔亡苟革而无甚益猶可悔也古人所以重改作也下三爻方欲革故爲新皆有慎重不輕革之意上三爻則故者皆革而爲新矣九四當上下卦之交正改命之時故悔亡獨於九四見之所謂革而當其悔乃亡也

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

變之所生生於不合者也澤在火上以相息滅少女居中女之上志尤不相得其不合之勢又甚於睽矣故爲革也息滅息也又爲生息之義有滅息而後有生息也事之變革人心必有所疑至於已日則不可

不革之勢已著然後革之自无不信從矣又以卦才言之離爲文明則能洞察事理兌爲說則能和順民心以此爲革自大亨以正更張得其至當必不至反致弊以生悔也推革之道其大者如天道之轉移世故之變易无非順乎時也故贊其時之大

象曰澤中有火革君子以治曆明時

不曰澤在火上而曰澤中有火以見二物並在有相息之象與水竟滅火不同也蓋水壯能滅火火炎亦能涸水水火二氣互爲消息物於是變革焉猶天運陰陽迭勝以爲革而時行物生也君子觀革之象推

日月星辰之遷以治曆數而明四時夫變革之理莫若於四時治曆明時所謂體天道以授民時使民知所當革而後能不失時也

初九鞏用黃牛之革

鞏固也黃中色牛順物指六二而言變革事之大者必有其才而又居位得時審慮而慥動乃可以无悔初九雖陽剛不爲无才以位則下也以時則初也豈可遽思變革乎下卦離也離之象曰黃牛六二以中順之德當之初九之剛躁幸居六二之下能信從六二以中順之道自固如鞏用黃牛之革則不至妄動

矣

象曰鞏用黃牛不可以有爲也

下非可革之位初非可革之時惟以中順之道自固乃合謹始之宜爾

六二已日乃革之征吉无咎

六二柔順中正而爲文明之主是能照察事理從容審愼而不輕於變革者也乃者難辭雖知事之當革必至已日乃謀所以革之愼重如此乃可征吉而无咎此言六二愼重之德以之往爲變革之事足勝任而无咎非言其時之可革也故不言有孚至九四乃

當其時耳

象曰已日革之行有嘉也

未當革而遽往適以滋弊耳何嘉之有如六二之中順不輕用其革有弗行行必有嘉美之功矣

九三征凶貞厲革言三就有孚

愚民可與樂終難與圖始初開改革之議疑謗必多故君子愼之九三以過剛居下卦離明之上躁於動者也以是而行則有凶也然當革之時又非可安於无事若能守貞正而懷危懼順從公論不敢妄爲乃有可行之道革言當革之論也就合也三就者君臣

與民三者之言皆合也周詳愼重至革言三就則上下交孚可革无疑矣

象曰革言三就又何之矣

人謀僉同天時亦必合事之當革又何疑乎何之猶言何往也

九四悔亡有孚改命吉

將革而謀謂之言革而行之謂之命九四離下體而進上體當革之時又得近君之位居革之任革言既就可以改命矣事惟可悔而後革之革之而當其悔乃亡也行之以誠上信而下順其吉可知成革之道在此爻矣

象曰改命之吉信志也

改命而吉以上下信其志也誠至而信於上下革之本也

九五大人虎變未占有孚

九五以陽剛之才中正之德而居尊位大人也以大人之道革天下之事无不當也无不時也所過變化事理炳著如虎之文采故曰虎變龍虎大人之象也

君子豹變小人革面順以從君也

君子禮陶樂淑故能蔚然有文小人畏威懷德但能革其頑以順從君上之教令而已

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

五上兩爻其義相承五爲革之主革之道既盡美盡善矣至上則革道既成於變時雍之效也君子指士大夫言小人指庶民言士大夫沐詩書之澤莫不蔚然而有文庶民亦去舊染之汙莫不革頑而從化革之道至是而大成矣斯時即偶有頑未即功者當涵濡以俟之若更深治苛求則爲多事故征則凶而居貞乃吉也所謂居貞者夫何爲哉恭己正南面而已矣

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

君子禮陶樂淑故能蔚然有文小人畏威懷德但能革其頑以順從君上之教令而已

䷯ 巽下離上

鼎元吉亨 程子曰吉字衍文

鼎烹飪之器卦之爲鼎象形也下陰爲足二三四爲

腹五陰爲耳上陽爲鉉卦之取諸物以名者井與鼎而已井以木巽水鼎以木巽火二卦皆以養人爲義故皆以實象名之王氏曰陰之德主養柔居五而以養道撫羣陽初陰在下效所養以奉主五資之以養陽君之所以養聖賢享上帝者固无不取之於民如卦之才可以致元亨也

象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

鼎大器也其制作形模法象嚴重故取象焉木巽乎下而火揚於上所以亨飪也亨飪以致養莫大於聖人之亨以享上帝與大亨以養聖賢享帝貴誠用犢而已養賢則饗殽牢體當極其盛故曰大亨以卦才言之下體巽爲巽順於理上體離爲中虛而耳目聰明鼎與革相反革離在下轉而爲鼎則離在上故曰柔進而上行指六五而言以柔居中下應九二之剛乃能用賢也柔得尊位明而任賢是以大亨

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

木上有火鼎之用也君子則有取乎其體焉鼎者神器端嚴鎮重而不移法其端嚴以正其所居之位使之久而愈安取其鎮重以凝其所受之命使之久而愈固也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

居鼎之下趾之象也上應九四則顛矣然當卦初鼎未有實而舊有否惡之積焉因其顛而出之則爲利矣與九四之覆餗對觀其象甚著也又六以陰居最下卑巽以從陽妾象也得妾非正也而因以得子則无咎亦猶因趾顛而得利也因敗而爲功因賤以致貴陰之巽以從陽有可節取者故其象如此

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

趾顛於初未爲悖也從貴謂應四此兼指出否得妾而言

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉

二以剛實居中鼎有實之象也我仇指初而言陰陽相求而非正則爲相害之仇矣鼎之實上出則爲用非可下洩也二陽剛有濟用之才與五正應從上則得其正就下則失其常如能以剛中自守則我无瑕而疾在仇我者矣彼旣有疾尙能就而害我乎是以吉也君子之愼以自保也不能使小人之不我仇而能使仇我者无可乘之隙轉自病其徒勞而廢然退

焉所以永保終吉也

象曰鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也

鼎之有實乃人之有才業也當愼所趨向不愼所之則陷於非義二不之初而之五則能愼所之我既中正无瑕則我仇將自病而不敢輕犯故終可无尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

以陽居鼎腹之中非无美實者然居下之上爲將變革之時與五不相應耳謂六五正所以運其腹中所容者惟不相應故如鼎耳方變革而不可舉移又有四阻於前其行塞而不通雖承上卦文明之腴有雉膏之美而不能以爲人食甚可惜也然君子處心要使美實備於我而不計行之通塞及其終也方且陰陽和而爲雨將虧其始之悔而獲吉也三重剛而巽體自守得其正五終求之也

象曰鼎耳革失其義也

鼎以耳行與耳相違故失其義也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

餗鼎實也四亦鼎腹有實在二陽之上已過盈而將溢乃又下應於初初乃陰柔小人不可用也四居大臣之位不能求天下之賢智相與以當大任而暱於

不勝任之私人將敗國家之事猶鼎之折足而傾覆公上之餗也其形渥者羞赧汗流之狀當天下之任而信任非人以誤國事愧悔何及其凶可知

象曰覆公餗信如何也

居大臣之位爲上所倚信卽已亦詡詡然自信焉乃一旦敗壞決裂如此將如此信何哉

六五鼎黃耳金鉉利貞

五爲耳在鼎之上受鉉以舉鼎者也黃中色黃耳以黃金飾耳也金鉉謂上九於上言玉而此言金者自五之柔視上之剛則金之堅而勝舉鼎之任者也五惟中正而柔以虛中待賢既下應九二而有實又上

納上九之鉉而後一鼎之實得以博其施鼎之功用至是而成矣利貞者以其質本陰柔而戒之也

象曰鼎黃耳中以爲實也

陰本虛也得中而任陽所以爲實也

上九鼎玉鉉大吉无不利

在鼎之外貫耳以舉鼎者鉉也故上九象之玉剛而溫上九居陰履柔不極其剛故曰玉鉉鼎以上出爲用與井同其用在五而功皆至上而大成養人之利至是而全故大吉无不利

象曰玉鉉在上剛柔節也

以剛合於六五之柔剛柔中節以相濟故吉凡離卦居上上爻多吉皆以剛柔節而不過也

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

震動也一陽生於二陰之下動而上者其義爲動其象爲雷乾坤之交一索而得故曰長男雷爲震奮之象動爲驚懼之義陽生於下而上進故亨虩虩恐懼驚顧之貌啞啞言笑和適之貌震來虩虩言震恐之心來而虩虩然非果有震恐之事而後虩虩也凡有

所事皆當戒懼便是震之來君子之心常存敬畏所以能保其安裕而笑言啞啞也震驚百里以雷言雷聲及百里也匕者以棘木爲之似畢而无兩歧所以舉鼎實而升於俎也鬯者以鬱金草和酒而有芬芳條暢之氣匕牲體薦腥酒皆人君所自親也君子惟无時无事不存敬懼之心所以常保其安和雖卒然有恐懼之事自可不失其常不懼由於能懼所謂以恐致福者此也

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也程子曰通也下脫不喪匕鬯四字

恐致福者言君子常存敬畏以危而得安也後有則者見君子安於溫恭雖和而不失則也夫常人當禍患之來能恐懼而自修且可以致福況君子之常存敬畏者乎出考即說卦帝出乎震之謂主器莫若長子之謂若舜之烈風雷雨弗迷可以出而嗣位矣

象曰洊雷震君子以恐懼修省

王氏曰君子之震乃臨深履薄不忘乎心復時加克治之功以內省其或失震於內非震於外也內卦始

念之憂惕爲恐懼外卦後念之加警爲修省象洊雷

震以初陽爲主九居重震之下又其最初者故辭與

之疊至

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

范氏曰君子之懼於心也思慮必慎其始則百志弗違於道懼於身也進退不履於危則百行弗罹於禍

故初九震來而致福慎於始也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

厲猛也危也億度也事未著而先謀度之謂億
貝所有之資也躋升也九陵陵之高也六二以陰柔
而乘初九之剛彼來既猛則己處危矣二居中得正
善處震者也億度震來之厲必將喪其所有則飄然
高舉以避之而不與之爭人之所以常蹈禍患者利
耳遠利而自處於高豈惟无厲所喪者亦可不久而
獲矣言七日得者卦位有六七乃更始而復其常也

象曰震來厲乘剛也

六三震蘇蘇震行无眚

巽氏曰三居位不當去初已遠震少緩矣故曰震蘇
蘇蘇息也虩虩之反散緩休息不知警懼也震行
无眚所以進之王氏曰前震既終其勢稍蘇後震方
來未可爲安三陰柔不中正即其稍蘇而遂以爲蘇
苟目前而忘後慮者也朱子曰若因懼而能行以去
其不正則可无眚楊氏曰震而不行徒震耳行改圖
也此恐懼所以修省也

象曰震蘇蘇位不當也

陰柔不中正處下震之上前又遇剛故曰位不當

九四震遂泥

初九以一陽動乎二陰之下得震之本象故其致福

與卦辭同九四以一陽動乎四陰之中則震變成坎
象震而遂陷於泥而不能自震奮矣在人事則溺於
私牽於欲雖有剛德而不能奮發者易中因上下爻
以取象如此類者往往有之皆因其時位之適然此
漢儒互卦之說所由來然聖人特因其象之自然而
偶有所會耳必拘拘於互卦求之則鑿矣

象曰震遂泥未光也

以剛動而陷於重陰之閒志氣未能自遂故曰未光
也

六五震往來厲億无喪有事

二居下震之上故稱來五居重震之上故稱往來億
度也二五之厲即震之恐懼也二五之億即震之修
省也有事謂有事於宗廟社稷也二曰震來指初之
來以五視初則初之始震爲既往四之洊震爲復來
五當震往而復來之時皆以危懼待之側身修行不
失其中德可以守宗廟社稷爲祭主矣震之主爻在
初而无喪有事乃歸於五五居震之君位也

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

震往亦厲來亦厲无時不在恐懼中可謂危行矣然
有中德足守其事故大无喪也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

項氏曰震之六爻初最先震上最遠於震初之震來虩虩其恐甚矣上則不然其於震也索索然若有而若无未嘗如初之恐故爲征凶若能不以其躬之遠於震者爲安而以其鄰之迫於震者爲法能畏懼警戒以從事於中則雖凶而无咎矣俞氏曰矍矍兩目左右顧而不定貌卽矍鑠之矍以陰柔處動極故其視矍矍蓋動極當靜征行則必凶故戒之婚媾有言羨文觀爻傳不釋可見沈氏曰索索二句多作恐懼羨文觀爻傳不釋可見

自失解細玩既知恐懼何以征凶何以畏鄰戒而得无咎項氏俞氏善言易矣蓋震以初爲主故與上極遠雷將息矣索索者震之懈矍矍者動之肆以震聲消索忘懼而肆志動必得凶以鄰戒而知畏則可无咎文義自具開合婚媾句强爲之說皆屬未安俞氏之說似不可易愚案項氏俞氏之說當矣惟以婚媾句爲羨文未可信上與三應婚媾也而无相得之義故有此象三居下震之上上居重震之極皆躁動者也若上畏鄰戒而不敢妄動三必以爲怯而有言也象曰震索索終未得也雖凶无咎畏鄰戒也

項氏曰六三之蘇蘇上六之索索皆震遠而聲小不足於恐懼者也人必恐懼而後有得上惟不震是以中未得五惟震厲是以不喪其中故聖人欲上六法之也愚按聖人於震終示人以知懼能改之義爲勸深矣

艮下
艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮者止也其象爲山有安重堅實之意一陽止於二陰之上艮其背而不屈於陰之象身動物也惟背爲止艮其背則止於所當止也止於所當止則不隨身而動矣是不有其身也如是則雖行於庭除有人之地而亦不見其人矣蓋艮其背而不獲其身者存理而不牽於欲止而止也行其庭而不見其人者見理而不引於物行而止也動靜各止其所而不爲物欲所牽引所以得无咎也明道先生所謂廓然而大公物來而順應者卽此義蓋廓然而大公則忘我而不獲其身物來而順應則忘物而不見其人矣又云與其非外而是內不若內外之兩忘也兩忘則澄然无事矣无事則定定則明明則尙何應物之爲累哉此說正可發明无咎之意也

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

艮之義則止也然行止各有其時故時止而止止也時行而行亦止也動靜不失其時如孔子仕止久速得其時之中之類艮體篤實有光明之義凡人胸次煩擾則愈見昏昧中有定止則自然光明也艮其止者以明背卽可止之理夫有物必有則萬物庶事莫不各有其所得其所則安失其所則悖聖人所以修己以敬而天下自安唯止之各於其所而已異端之止必屏棄一切先置此心於死地而不顧理之所安遁於虛无以求清淨寂滅其動固失其時卽其靜之偏亦不得爲止其所矣豈能无咎乎傳所以易背爲止者正以明止得其所而非異端所得而託也以卦體言陽上陰下止其所也以爻位言陰陽无應不相與也艮其背內兼出之功兼取之而其義備矣

初六艮其趾无咎利永貞

六居最下趾之象趾動之先也艮其趾止於動之初也以柔處下當止之時也行則失其正矣事之當止者當於其始而止之乃可无咎止於始猶懼不能止於終而況不能止於始者乎初以陰柔處下止之於其位不出

始也易而保其終也難故又戒以利在常永貞固則不失止之道也

象曰艮其趾未失正也

止之於初則易而未至於失其正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

腓足肚也隨股以動而不躁順乎行止之常者也六二居中得正能順行止之宜三居下之上成止之主二與之比固願隨陽以行而得剛柔之節乃三剛而失中惟固止之而不見拯雖不得不出於隨其心必以失望而不快矣夫人情之動亦莫非天理之宜然其弊必將如躁趨者之反動其心此艮限列賁之說也

象曰艮其限危薰心也

三雖強制不與物交而其危則必至薰心也

六四艮其身无咎

胡氏曰人之體統而言之則謂之身分而言之則腰足而上謂之身六四出下體之上在上體之下身象也夫人患不能自止其身今能止之得其道使四肢不妄動故无咎非如艮其限之一於止而欲以寂滅爲道也然四非中正與卦辭所謂艮其背者自有安勉之別也

象曰艮其身止諸躬也

躬猶身也明雖能靜止其身不爲躁動其心未能泰然以視艮其背之自然而止者尚有別也

六五艮其輔言有序悔亡

輔口輔也五在上故以輔言輔者言所自出也言輕發而无序則有悔艮其輔非不言也不妄發而言有次序所以悔亡也能默故能言言而有序止其所也

象曰艮其輔以中正也朱子曰正字羨文葉韻可見今從之

言不妄發發必當理惟有中德者能之

上九敦艮吉

敦篤實也九以剛實居上爲成卦之主在艮之終止之篤實有止於至善而不遷之象所以吉也九三當

臺灣商務印書館

上下之交時不可止而止故危上九當全卦之終時可止而止故吉

象曰敦艮之吉以厚終也

德愈厚而止愈安是萬物之所成終而所成始也以厚終者其發彌光宜其吉也

漵陽强汝詢纂
吳興劉承幹校

下經

艮下
巽上

漸女歸吉利貞

漸以漸而進也止於下而巽於上爲不遽進之義天下萬事莫不有漸而女子從人尤須有漸女子處於閨中必待父母之命媒妁之言自問名納采以至親迎其禮畢備而後成夫婦之道焉故以女歸爲義與

歸妹正相對言女歸之所以吉利於如是貞吉也咸止而說其感以正是爲取女之吉漸止而巽其進以正是爲女歸之吉要皆以貞爲主士君子進身之義亦可以是推也

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

如漸之義而進乃女歸之吉也世俗多失漸進之義獨女歸有漸存焉進得位者漸與歸妹相反由歸妹爲漸則歸妹之九二進而爲漸之九五故曰進得位往有功也自二至五位皆得正故曰進以正其位承進得位而言其所謂得位者以其剛得中也此皆與歸妹之位不當相對而言以釋利貞之意其進以漸而得正則可往有功而正天下也又以卦體言之內止靜而外巽順其進從容不迫動惟厥時自无致窮之理凡進於事進於學進於位者患在不能禁其欲速躐等之私心失其循序漸進之道妄動以致窮

耳

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

木在山上由萌孽而扶疏繼長增高未有不以漸者君子體艮以居德體巽以善俗德以漸而積非可陵

節而遽至也俗以漸而善非可朝夕而速成也二者皆當以漸而進又居賢德然後可以善俗亦漸之意也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

六爻皆取鴻象往來有時先後有序於漸之義爲切干水涯也艮止而巽順進退之義爲切也干水涯艮止於水湄至近也其進可謂漸矣初六以陰柔居下才弱而上无應援如新進小子未能得志危懼不安又畏人之多言兢兢不敢縱以此而進亦甚艱矣然正惟如此乃所以安其身而得漸進之道其義

无咎若進身之始即得所安用剛躁進則反違漸進之宜而有咎矣從古素門平進中多吉士惟其進有漸兢兢自持非如世祿之家鮮克由是也伊川先生言人有三不幸少年登高科一不幸席父兄之勢爲美官二不幸有高才能文章三不幸初六所處正與此相反其无咎也不亦宜乎

象曰小子之厲義无咎也

小子進身之始能知艱而危懼雖未得所安其義自无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

磐大石也漸遠於水進於干而益安矣衎衎和樂意二柔順中正進以其漸而上有九五之應故能進於安平飲食以時衎衎然和樂其吉可知然二與五以中正相應恬靜從容中大有事在非徒以身之安裕爲吉也

象曰飲食衎衎不素飽也

飲食而吉者豈以安居宴樂爲宜乎必有中正柔順之德以靖共於位則雖不急於進而非无事而食也以學問言之則造以道而居安自得非遽望有成於坐獲

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

陸平原也鴻水鳥陸非所安也三本艮體內无正應而比於外卦之陰陽性上進三又過剛不中忘止務進而外耽於四陰之巽順此夫征之所以不復也三四之合非正道何以成生育之功婦雖孕豈能育乎凶之道也卦辭言女歸吉故以夫婦爲言漸進之時躁進則違道順止則得宜征孕皆凶言不可進也利在禦寇言可止也三以剛居下之上隱然有干城之象若止而不征可與下二陰相保是禦寇之利也

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

貪進忘舊離其羣醜而不顧矣雖孕不育失夫婦之正道也惟止而不進則利用禦寇以下卦二陰之順從相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

鴻趾連不能握枝進漸于木非其所也桷木之橫枝平出如椽者或得平桷則可暫安矣四以柔居上之下雖乘九三之剛而巽順之道有以相安如於木之中或得平柯而處之則亦可暫安而无咎漸進之時宜柔不宜剛故陽爻多戒辭而陰爻皆无咎況四之

巽順宜乎高而不危矣
象曰或得其桷順以巽也
求安之道惟順理以行而出之以巽四之得桷非偶
然也
九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉
陵高阜也鴻水鳥而漸於高阜非所樂也婦指六二
五居高位而下與六二爲正應乃隔於三四三比二
四比五皆隔其交者也雖中正之德相應相求而未
能卽合故三歲不孕然中正之道有必亨之理豈不
正者所能隔害故終莫能勝之但其合有時耳終得

其吉也
象曰終莫之勝吉得所願也
二五以中正相交雖有閒之者豈能勝乎終必得其
所願也
上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉
程子云安定胡公以陸爲達達雲路也今從之上九
之象羽所以飛者儀法也翔雲路而屑下此賢達之
高致也故可用爲儀法而吉君子愛身以愛道揚雄
所謂鴻飛冥冥弋者何篡也砭頑起懦可以爲百世
師矣
象曰其羽可用爲儀吉不可亂也
其進也以漸而不失時其翔也以漸而不爲无用其
進退可法者漸進愈高而不爲无用其志卓然豈可
得而亂哉二居有用之位有益於人家國而非素飽
者上在无用之地亦足爲人之儀表而非无用者二
志不在溫飽上志卓然不可亂士大夫之出處於此

當有處焉
歸妹 兌下 三三 震上
歸妹征凶无攸利
婦人謂嫁曰歸妹少女也不曰妹歸而曰歸妹歸者
在妹也如漸則曰女歸矣卦以兌之少女而從震之
長男失婚姻之時與咸之兩少相感者異矣又女先
於男以說而動失婚姻之禮與咸之男下女者相反
皆非正也征凶者動則凶也又曰无攸利者如卦之
義不獨歸妹无所往而利也
象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹
人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利
柔乘剛也
有男女然後有夫婦天地之大義也有夫婦然後有

參拾壹册 95.5版

父子人之終始也乃卦以少女從長男則非其配偶說以動則恣情縱欲是所歸妹有未合乎義而不能成其始終者故中爻皆不當位以征則有不正之凶三五皆柔乘剛以處亦不順而无攸利夫婦有唱隨之道此常理也苟以說而動瀆亂夫婦之道男尊欲而失其剛婦狃說而忘其順則男女不正而失位陰陽愆序而反常其說動之初以爲利存焉而不知適以貽害從古君子之屈於小人中國之折於夷狄皆見爲利而自罹其害失其位而利可徵乎此聖人所深戒也

象曰澤中有雷歸妹君子以永終知敝

澤上有雷陰氣感陽而動爲歸妹之義天下之以說而動皆一時苟且之會不思其終不究其敝者也君子觀其動之不正遠慮其終而知其有敝是以事可久而无悔推之事物莫不皆然

初九歸妹以娣跛能履征吉

初九居下无正應而承九二之後娣之象也然陽剛在女子爲賢正之德但娣非正配僅能協助其小君而已如足跛而偏亦能履地而行不至於廢也少女之主无正應而與四相比以動有亟不暇擇之勢然

陰所乘故有眇象眇之視若不甚遠然視以審而尤眞如人有剛中之德雖蔽於陰而幽閑自守獨得其正也當說以動之時舉世波靡獨居貞而不亂蓋視之審而所見有深焉者矣

象曰利幽人之貞未變常也

世人以媵狎爲常而賢者自以端靜爲常而不變乃所謂貞也

六三歸妹以須反歸以娣

須者待之甚急之意如左傳寡君須矣之須三爲說之主无正應而與四相比以動有亟不暇擇之勢然

以求歸說於非禮須之雖急終必爲人所賤求爲正
配而不得僅可反歸而求爲娣耳反歸反而就九二
之歸以求爲娣滕也三居下之上本非賤者以失德
而无應祇可充娣滕矣
象曰歸妹以須未當也
未當者其處其德皆未當其宜也
九四歸妹愆期遲歸有時
陽剛在女子爲正德又居柔而不躁賢明者也賢女
不輕從人而愆期以待所歸正與六三相反遲待也
其愆期也非不售也待得嘉耦乃及時而行也

象曰愆期之志有待而行也
爻辭言愆期而傳則直述其志以見愆期在我而不
苟從人蓋有待而行非爲人所棄也行謂出嫁詩曰
女子有行
六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之良月幾望吉
六五居尊妹之貴者也下應於二爲下嫁之象王姬
下嫁至帝乙而後正婚姻之禮故稱之女不待夫家
之求而自歸非正也然惟天子之女則必求夫家而
自歸焉是歸妹之義在他人則爲越禮犯義而凶在
天子則爲降尊屈貴而吉矣尊貴之女尙德而不尙
飾故其衣袂之良反不如其娣袂之不良正見其德
之良也月幾望陰之盛也柔中之德盛而不過其吉
可知
象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行
也
上二句舉爻辭下二句釋之也言五居尊位而用中
故能以至貴而行其勤儉謙抑之德也
上六女承筐无實士刲羊无血无攸利
上六女歸之終而无應女之无終者也婦者所以承
先祖奉祭祀筐筐之實婦職所供也諸侯之祭親割

牲卿大夫士皆然割取血以祭焉承筐未有无實刲
羊未有无血者歸妹之象以說而動始不以正必不
能保其終无實无血極狀其不堪承祭之象是夫婦
之无終者也尙何所往而利哉先言女者歸妹之不
正女先於男也
象曰上六无實承虛筐也
專取虛筐无實爲言者上六女子也雜卦傳曰歸妹
女之終也未濟男之窮也終字與窮字並言亦窮字
意其指是爻乎

三三 離下 震上

豐亨王假之勿憂宜日中

豐盛大之義以明而動所以致豐豐爲盛大其義自亨假至也極天下之光大惟王者能致之然豐於外者蔽其中豐於上者蔽其下苟明有未至則肘腋之下蒙蔽所積而況四海之遙萬民之中一葉蔽目不見泰岱矣故豐者憂危之卦也聖人深憂之而云勿憂者蓋於此有道焉不必爲无咎之憂也其道安在亦曰致豐之本卽保豐之道何以致豐離明主之而震動將之也宜常如日之方中使其光明无所不及則幽隱畢照斯可永保夫豐亨矣

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

惟明以動所以致豐盛大之義惟王者能致之尚大者猶言極天下之大也所有既極其大則志意廣大不能謹小慮微卽昏之徵而衰之兆也當是時勿徒以爲憂也宜作其明如日之方中普照天下常明而不昏則可常中而不昃然天運循環无往不復盛極必衰亦復如是王者至此豈能與天運亢哉但能盡人事之當然者而已

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電皆至明以成其斷之象折獄者惟明克允致刑而天下无冤

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

初不言豐初未至於豐也配主指四而言凡卦爻皆取剛柔相應豐卽取明動相資初九明之初九四動之初宜相須以成其用故初於四云配四於初云夷也旬均也初之剛與四之剛同德相遇雖其勢均敵而其用相資往而從之非徒无咎且有以成其豐而

可嘉尚也

彖曰雖旬无咎過旬災也

勢均而相濟雖可无咎若有求勝之意則爲過旬矣求勝而不相下將失其相濟之道而致災也凡明者或恃其明以求勝故戒之

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀蔽障也日中見斗如日食而星見也六二居豐之時爲離之主至明者也而上應六五柔闇之君故爲豐蔀見斗之象言蔽障之大如日失其明而見星斗也天下之理明則无疑闇則疑六二雖明而五則闇

甚若往而從之必反見疑惟在積誠意以感發之則昏蒙可開而得吉古人之事庸主而道得行者惟至誠有以動之耳二虛中有孚之象也

象曰有孚發若信以發志也

二虛中故有孚五雖闇而亦虛中故可發言以誠相感也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

沛者陰氣沛塞之意其蔽甚於蔀矣蔀與沛皆蔽日之物非蔽人之物或以蔀爲編草沛爲幡幔者非也沫小星也以日食推之日爲陰氣所蔽食限多則大

星見令限甚則小星亦見矣三處明體之極而反增其蔽者所應之上六乃過中處極之陰其蔽安得不甚哉右肱人之所賴爲用也折則不利於用而无能爲矣賢智之才遇明君則能有爲於天下上无可依之主則不能有爲如人之折其右肱也然於義爲无咎者守其剛正以事上反己无怍而人莫尤也

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

六二雖當豐蔀之時然五得位得中猶可以大事故六二發若之孚可施也九三所應上六无可發之明矣不可用而不用保身之哲也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉行

四以陽剛爲動之主而近比於五故亦云豐蔀見斗四與初同德相應故云夷主平也明動必相濟然後有成故初謂四爲配以下偈上也四視初爲夷降上就下也迭稱主者明動相須莫適爲主惟明者知求動以爲主動者知求明以爲主四居大臣之位得剛明之賢以爲助是以吉也

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

象與二同而受蔽更深故於此發其義四爲動主居

上之下而蔽於二陰其位不當而蔽不易開必求明以自輔明動相資乃可期開其蔽也故遇其夷主則爲吉行

六五來章有慶譽吉

豐以明爲重五以陰暗居尊位非能吉也惟其得中應二二文明中正煥乎有章者也五能虛己以待之則二以文明之章來開其蔽而著其明乃有慶譽而得吉有者本非所有而有之辭慶福自外來也譽名自外成也二五爻辭正相對而言二病五之陰暗所以往而疑五賴二之文明所以來而章也

象曰六五之吉有慶也
所謂吉者福慶及於天下也柔暗之君苟能信任賢才則可以爲天下福聖人設此義以爲教也
上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶
上六豐之極亦暗之極也高自位置侈其宮室深居而不與下接其施施之聲音顏色足以距人於千里之外故豐其屋侈之甚也蔀其家蔽日深也讒諂盈前忠良遠引戶非无人賢者隱焉謂之无人可也其豐於自蔽如此豈有去蔀見天之望至於三歲不覿遂過而不變其凶宜矣豐之不可恃如此自古恃其

豐而驕侈昏昧以亡國敗家者相隨屬此聖人所以丁寧告戒也有國家者可不警哉

旅小亨旅貞吉
旅羈旅也山止於下火炎於上山非火之所留也野燒延緣有過而不處之象故爲旅旅而亨亨之小者也然事有大小道无不在若以旅非常居爲可苟將失其貞以取戾惟知正道不可須臾離則亨雖小而自得旅之吉矣
象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉
用剛非旅道也故莫尚乎用柔然柔不可過也故莫尚乎得中以六居五得中位而屬外體麗乎二剛之間故曰柔得中乎外而順乎剛得剛柔相濟之宜也止而麗乎明則不失時宜然後得處旅之道旅之時最難處旅之義未易合蓋其亨雖小而時義則大或以旅興或以旅喪故歎其大
象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄
火在山則野燒之暫猶旅寓耳故爲旅離虛爲明民之可憂方且高亢自絕於人雖有九四剛明之應亦止爲愼不留獄者不使久處其中也用刑固貴乎明然明者未必愼愼者或留獄皆未盡善也君子體旅

之象既明愼於用刑又以囹圄慘惡之地不可使人淹迹小事則立決大事亦不越旬時雖召致於獄使若旅之過而不留也

初六旅瑣瑣斯其所處災

六以陰柔居旅之初是閭弱卑下之人初處乎旅不知旅之難而召災者也瑣瑣猥鄙煩碎之狀處旅貴乎持身謹飭與物寬和今以猥鄙之習而爲煩碎之行人所厭薄斯其所以召災也

象曰旅瑣瑣志窮災也

不知處旅之難而瑣瑣然志意窮迫自取災也

六二旅卽次懷其資得童僕貞

次舍旅所安也資財旅所資也童僕旅所賴也卽次則安懷資則裕得其童僕之貞信則无欺而有賴旅之最吉者也艮爲止二以艮體而柔順中正得所止矣故雖在旅而能內不失己而己无不安外不失人而人无不與凡旅之所恃以不可无者皆有以致之也大抵處旅以柔順爲貴又能中正是以得宜三過必童僕之无艮也當旅之時而與下刻薄寡恩直若旅人然則下亦必旅視乎上而不願久留其義自當喪也

九四旅于處得其資斧我心不快

旅以柔爲貴四以剛居柔故差勝於三然位非中正故不曰以次而曰于處不如二之得所安也在旅而處多懼之地故雖得資與六二同而未免加斧以自防衛處非所安且有戒心其心豈能快然乎

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

處旅之道以柔順謙下爲先九三居剛而用剛平時猶不可況旅乎故其辭全與二反上卦離爲火九三逼處故有焚象喪其童僕其剛暴不能容物可知雖其所執非不正而剛暴之過非旅之宜必致危厲也

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

下卽童僕以旅與下者謂視童僕如旅人也焚次而失所依庇亦已傷而不安矣況又喪其童僕乎然非

必童僕之无艮也當旅之時而與下刻薄寡恩直若旅人然則下亦必旅視乎上而不願久留其義自當喪也

九四旅于處得其資斧我心不快

旅以柔爲貴四以剛居柔故差勝於三然位非中正故不曰以次而曰于處不如二之得所安也在旅而處多懼之地故雖得資與六二同而未免加斧以自防衛處非所安且有戒心其心豈能快然乎

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

處旅之道以柔順謙下爲先九三居剛而用剛平時猶不可況旅乎故其辭全與二反上卦離爲火九三逼處故有焚象喪其童僕其剛暴不能容物可知雖其所執非不正而剛暴之過非旅之宜必致危厲也

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

下卽童僕以旅與下者謂視童僕如旅人也焚次而失所依庇亦已傷而不安矣況又喪其童僕乎然非

得位故境雖可處而不愜於心旅中每有此況雖有所得而不可謂之得志也

六五射雉一矢亡終以譽命

雉文明之物離之象也一矢亡言中之易也六五柔順文明又得中道爲離之主其動必中文明之道如射雉一矢而亡之終能致譽命也五在旅卦不取君象古者士大夫出疆載贄而行射雉而得進身有階之象有文明之德雖在旅中終可令譽升聞爵命及之也朱子以亡爲亡失之亡言射雉雖不无亡失之費而所喪不多終有譽命也似於終字意較合

象曰終以譽命上逮也

信於友則有譽獲乎上則有命上逮言其地望已高譽及於上而有命也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

上九之視九三尤爲剛亢者也凡物棲高處亢而寄諸危地者鳥之巢是也故旅之上取以爲象夫高極必危離火又有焚象故曰鳥焚其巢先笑謂喜居物上也後號咷謂巢焚之故也夫牛順物離之象也旅道以柔順謙下爲本上九喪其順德所以凶也

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

以旅而好居人上其義不能保其居固當有焚巢之事失柔順之正而忤於人雖有凶危其誰告之故曰終莫之聞也

巽小亨利有攸往利見大人

巽者卑順遜讓之意孔子彖傳凡遇巽卦皆直謂之巽蓋古時巽與遜通用徑取遜讓之意不必以他辭代也說卦云巽入也蓋以其象爲風風之柔和无所不入以人事言之卑順遜讓亦无所不容然則巽之爲義以卑順爲體以容入爲用也爲卦一陰生於下二陽巽之於上卦以剛爻得名陰生而陽巽之也又柔皆居下順剛亦有巽義巽之爲道以陰爲主故其亨小以剛之得位言則利有攸往以柔之順剛言則利見大人

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

上順道以出命下奉命而順從上下皆順重巽之象也申重也巽之取象在天爲風在人君爲命風者天之號令其入人物也无不至命者君之號令其入人也亦无不至卦本乾體一陰下生剛有巽之之象剛巽

柔而居二五中正之位柔既已生皆在二五之下有順乎剛之象有巽乎中正之德則不暴急以忤物而志可行故利有攸往以柔居下而順剛則慎進不敢干陽无所違逆故利見大人象錯言之明上施於下下順於上用巽而道同所謂巽稱而隱者歟

象曰隨風巽君子以申命行事

巽之爲風者陽氣聚於外薄陰於內陽不得入而陰弱不相激則陽乘動機往復飄聚而鼓盪以行焉隨風者前風往而後風復興之謂飄風則不相繼故不能終朝相隨以不息風之柔和而善入者也君子將以化其邪也史以卜之巫以禳之其紛若者皆所以消其慮而行其志

初六進退利武人之貞

初以陰居下卑遜之過故爲進退不果之象若以武人之貞濟之則有以補其不及而得其宜矣武人勇於進者貞則愼於進而不妄故得進退之宜而利巽與震錯相比以觀震以初陽之動爲主四則陷於陰不能震矣巽以四爻爲主初則伏於下而過於巽矣故進退懷疑柔而寡斷必濟以武人之貞乃可有爲也

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

兩可不決之謂疑一定不亂之謂治志疑而不決故進退靡定志治而不亂則決於行

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

下有伏陰剛居其上而巽之故有巽在牀下之象言其巽之甚也九二以陽處陰而在下過於巽矣然其位中正雖巽之過而非爲邪也將以化其邪也史以卜之巫以禳之其紛若者皆所以消其慮而行其志非如上九之巽極而无以防慮者可比宜其吉而无咎也用史以喻先見之明用巫以喻潛移之道正得善處之中所謂德之制歟

象曰紛若之吉得中也

紛若似非中也而在巽之時則得中矣如申命行事亦以紛若而得中也

九三頻巽吝

重剛不中居下之上以剛亢之質而居巽順之時非能巽者勉而屢失頻失而頻巽或過或不及要皆失巽之宜是可吝也

象曰頻巽之吝志窮也

其質不能爲巽而其志則偏於爲巽巽而頻焉則始失於不及者終必失於太過其志亦窮而无所復之矣

六四悔亡田獲三品

巽以六四爲主初居重巽之下故過於巽而有進退之疑四居高當位處二剛之間有以相濟而无初六之疑則悔亡矣田獵之獲分三品一爲乾豆一共賓客與充庖一須徒御田武事也初利武人之貞四之田獲乃用武而有功焉蓋以順乎剛而得之由是以喪其陽剛之德也雖貞亦凶如婦人之仁姑息之愛巽極於上其道窮矣天下事惟斷乃成今焉喪其資斧是失所以斷矣將自以巽爲得正乎凶也

象曰田獲三品有功也

田以去害而獲三品之禽有除害興利之功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

五居尊位爲巽之主所謂剛巽乎中正而志行者也巽之積弊將因循而入於蠱故有悔五以剛中正之道涣號更命得其貞正故吉而悔亡无所不利无初始未善也有終更之乃善也甲者事之端也庚者變更之始也甲庚以造事言之則取諸庚而曰无初有終皆曰先後三日者蓋聖人謹其始終之意先三日以審其幾後三日以究其實愼始思終權斯行矣然則申命行事乃巽之貞是以吉也

象曰九五之吉位正中也

以九居五位乎正中爲巽命行事之主所以貞吉也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

處巽之極過於巽矣故亦曰巽在牀下資斧古本作齊斧當從之齊斧所以斷也過巽而失其所以斷是喪其陽剛之德也雖貞亦凶如婦人之仁姑息之愛

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

巽極於上其道窮矣天下事惟斷乃成今焉喪其資斧是失所以斷矣將自以巽爲得正乎无斷則敗可必其凶也

三三兌下
三三兌上
兌亨利貞

兌說也一陰進乎二陽之上喜說之見乎外蓋陽假陰之和柔以爲用也其象爲澤取坎水塞其下流而積潤上升以說萬物也說有致亨之道而非道妄說

則爲邪諂故戒以利貞

象曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

剛中柔外內誠實而外和順說道之貞也天之所助者順也人之所助者信也柔外爲順剛中爲信是以順乎天而應乎人也其說於民也如天地之无私而生成之澤施之博而感之深有以先入乎民心而使之說服无斁故能使之任勞苦而不辭赴患難而不畏此正孟子所謂上下與天地同流豈曰小補者故

壹求怨齋

贊說之大也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

兩澤相麗互相滋益朋友講習其象如此天下之說不可極惟朋友講習相說則得益愈深講其所未明習其所未熟其滋益无窮其說亦无窮也

初九和兌吉

以陽居說體之初既獨不比於陰柔是无所偏私而得說之正故曰和和與中庸發而皆中節謂之和之和同初潛而在下未與天下相感其所說者无乖戾之私皆性情之正君子之吉也

象曰和兌之吉行未疑也

初未辠於陰信心信理自說其說非待說於物何疑之有若四比三則有商兌之疑矣

九二孚兌吉悔亡

二比於陰當有悔也陽剛得中雖比小人自守不失而以孚信爲說者也已以孚信爲說人不得而妄說之所以吉而悔亡

象曰孚兌之吉信志也

初去三遠不特志可信而行亦未涉乎可疑二去三近行雖不免於可疑而志則可信

六三來兌凶

來兌者就之以求說也六三陰柔不中說不以道而居兩兌之間左右逢迎惟以容說爲事此小人之失正者故於兌爲凶

壹求怨齋

象曰來兌之凶位不當也

三居兩兌之交說而又說不得其正故曰位不當

九四商兌未寧介疾有喜

四以剛居柔近比六三之諛佞心知其非而實樂其柔媚故商度所說去取交戰於內而未寧兩閒謂之介疾謂疾病也喜謂病去也四比於三介於邪害若

安而溺其病大矣惟能商度所說之非道而不以爲
可安則雖介乎疾而有喜矣
象曰九四之喜有慶也
四居大臣之位能不以讒諂而諛爲可安而商所以
去之非一身之喜實天下之慶也
九五孚于剝有厲
九五得尊位而處中正盡說道之善矣而比於上六
之柔邪若信其佞諛則陽爲所剝而可危矣夫說之
感人最爲可懼感之者將以剝之也況爲君者尤易
狃於所說雖舜之聖且畏巧言令色孔壬況凡爲君

子者乎然惟九五之中正乃能心知其可危而深戒
其孚其厲也乃所以免於剝夫
象曰孚于剝位正當也
兌五說體與履五健體不同而皆有厲象夫子又皆
以位正當釋之蓋惟剛中正乃能知危而戒懼也
上六引兌
上六居說之極雖居外卦若蕭然事外不以說人爲
事而乘其地位之高巧於感人不就人以求說而自
能引人以說之其求說之迹雖隱而取說之術愈工
矣斯象也其僞士託於高曠而巧於媚世者乎以其

无位而不足爲害也故第以引兌盡其情狀而不著
吉凶
象曰上六引兌未光也
君子以道德相引其道爲光明引而爲說則心術曖
昧行事偏僻豈得爲光乎

䷜ 坎下
䷸ 巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞
渙散也風行水上有解散之象故爲渙人情疑滯於
私則拘泥而不能通達一旦豁然悟其所據之非風
拂水流如徹重圍而游曠宇破一鄉之見而善以天

下離一時之俗而游於千古此渙之所以亨而六爻
皆吉也至於王者合渙之道則又以中爲主本乎中
以感格則散可聚如祖考之精神既散而可格於廟
以聚之即可由是睦族而親萬國大聚天下之渙也
木在水上舟楫之象故利涉大川合渙之道在乎正
固故利貞
象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟
王乃在中也利涉大川乘木有功也
來氏云渙與節相反節轉而爲渙則節之九五來居
渙之九二故曰剛來而不窮節之六三轉而爲渙之

六四故曰柔得位乎外而上同是也剛聚於上則且消而窮來於下則不窮矣三行居四爲巽居四爲得位巽體柔順乎剛故曰上同也王乃在中者王者之心渾然在中則不應之孚直有出於儀文之外者宜其精神之與祖考相感格也乘木有功者木在水上險而順也可以事鬼神則天下无不可通之志可以涉險阻則天下无不可安之遇矣

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

萬物本乎天人本乎祖世遠愈疏其渙久矣先王觀於風行水上之象憂其渙而思所以救之享帝立廟凡以使人知報本而教其渙也陶匏藁秸之前无畔心几筵俎豆之閒无逆志用其仁孝之誠發其嚴初之感溯流得源敬本親末天下渙散之患其可以免乎然立廟之制通乎諸侯大夫士而享帝獨行於天子者明天下无二本也天下无二本則渙无不合矣

初六用拯馬壯吉

六居卦之初渙之始也始渙而卽拯之其爲力也易馬謂二也二有剛中之才初陰柔順兩皆无應无應則親比相求初之託於二如得壯馬以濟險而不至於渙故吉也

象曰初六之吉順也

始渙而用拯以其能順乎剛而又順乎時也

九二渙奔其机悔亡

九二之剛自外來而得中得去危就安之義故有奔其机之象奔急就也机者俯憑以爲安者也指初而言二與初雖非正應而當渙之時相比而相賴故二目初爲机初謂二爲馬二急就初以爲安雖在險中可以亡其悔也

象曰渙奔其机得願也

當渙之時以陽剛來居於二二安靜之位也得中而爲下所歸可憑之以爲安而得合渙之願也

六三渙其躬无悔

卦惟三與上正應獨有合而无渙三以陰居陽得應於上志在有爲者也然陰柔而不中正慮其有私已之意必能渙散其躬之私意以合於上則可无悔自此以上四爻皆因渙以拯渙者謂渙其所渙則不當渙者聚矣芮氏曰人之躬子然一耳何所事於渙從來天下之患至於紛紜轇轕而不可解者无他皆起於有我之私致之也人人知有我則不能渙而大渙至矣是土崩瓦解之道也渙其躬則忘我矣忘我安

得有悔明道有言人只爲自私將自家軀殼上起見故看得道理小了放這身都在萬物中一例看大小大快活此正渙其躬无悔之意也

象曰渙其躬志在外也

志應於上在外也惟躬之渙所以能濟天下之渙惟志在濟天下之渙所以有躬之渙也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

四應初比三本其羣也然皆不相得而以巽順之德上同於五則渙其羣矣夫羣者聖人之所欲渙以混一天下者也人情各相朋黨則天下渙散而不能混

三衢毛剡齋

一惟六四巽順而正上同乎剛中之主能渙小人之私羣成天下之公道所以元吉丘聚之大也夷平常也散小羣以成大羣勢合於一如丘陵之高斯固豪傑之所爲非平常思慮所及也

象曰渙其羣元吉光大也

凡樹私黨者皆心之暗昧狹小者也惟无一毫之私則光明正大自能渙其羣矣故曰光大也

九五渙汗其大號渙王居无咎

陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與其居者以天下爲一身欲渙周身之汗其必有大號令與天下更始而後可凡大命令之下大政事之布大財用之發以散則爲和風以潤則爲甘雨如人之汗從心而液无不霑透則羣邪之鬱積盡渙而天下之險難亦无不解矣渙王居如陸贄所謂散小儲而成大儲之意

象曰王居无咎正位也

天下渙散之時人主開誠布公散財以聚民天下之心自歸於一此王者所以凝其命而正位也王居之上疑脫渙字

上九渙其血去逖出无咎

渙之諸爻皆无正應惟上應三三居坎險血之象也渙以離爲義上居卦外无位之地既无合渙之權惟以潔身爲義逖遠也上居渙終去坎甚遠雖爲正應而絕无私係之意其於坎血去之惟恐不速且遠出以避其害是能明哲保身者也何咎之有

象曰渙其血遠害也

上與三相應害也然超處渙上渙去坎險之害故得无咎也

節亨苦節不可貞
澤上有水其容有限爲節之象節止之義制事有節其道乃亨故節有亨義節貴適中過則苦矣苦則物不能堪非道之正不可固守以爲常也
彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民
統觀全體而剛柔適均則剛以濟柔柔以濟剛一張一弛惟其稱也析觀二卦而二五得中則不失之過不失之不及一損一益惟其宜也由是以制度數而行以至服用飲食莫不皆然處初之時務爲謹密自隆殺皆中以議德行而進反皆中此節之所以亨也
若過乎中則其節苦失其亨理而道窮矣夫節之象以二體言之則說以行險雖若艱阻難行自有安和之道又九五陽剛居尊當位以主節於上而所節者得其中正可以通行於天下是說而不苦通而不窮也故天地以氣序爲節使寒暑往來各以其序則四時之功成王者以制度爲節使用之有道役之有時則不傷財害民節得其中自甘而不苦矣
象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤之容水固有限量虛則納之滿則泄之水以澤爲泄也數度謂尊卑禮命之多少德行謂人才堪任之優劣君子象節以制其禮數等差皆使有度議人之德行任用皆使得宜也
初九不出戶庭无咎
戶庭戶外之庭陽剛在下居得其正當節之初知其時未可行故謹言謹行至於不出戶外之庭是知節而能止者故无咎凡事易放而難節既放之後節之甚難惟節之於初則其勢易而不以爲苦自人之言行以至服用飲食莫不皆然處初之時務爲謹密自
象曰不出戶庭知通塞也
初九不出戶庭知塞也而兼言知通塞者見其非一於止者也二之失時極則但知塞而不知通矣
約而鮮失也
九二不出門庭凶
門庭門內之庭下卦爲澤澤以鍾水也水始至則固其防以潴之初是也水漸盛則啟其竇以洩之二居中得位所處之也二與初同道則失其節矣九二居中得位所節而徘徊觀望牽時可以出而有爲矣乃爲六三所節於私欲而昧乎剛斷之正失其用行之時所以凶也

象曰不出門庭凶失時極也
初爲不當有事之地而二以剛中居有爲之時其道不可同也乃亦拘守小節而不出是爲失時之極節之過而不通者也
六三不節若則嗟若无咎
處兌之極水溢澤上過中而不節以致困窮則必嗟歎不堪其憂矣然无節之人雖困而興嗟不能改也如知悔而能改自可无咎如徒嗟若而仍不能節則困由自取无所歸咎也六三陰柔不中正非能節者也故其象占如此
象曰不節之嗟又誰咎也
節則可以免咎乃不能自節以致可嗟將誰咎乎
六四安節亨
六三失位而居兌澤之極是乃溢而不節六四居坎體之下水上溢爲无節就下爲有節安流而不溢故爲安節安與勉對蓋四當位而順上承九五之君凡制節謹度皆循乎成法而安行非勉爲節者是以安而亨也
象曰安節之亨承上道也
中正之通在五四以近承不以徒止爲功更以通行爲道故曰承上道也
九五甘節吉往有尙
鹹苦辛酸味之偏甘味之中也甘受和和者節味之偏而適其中行之以甘人不吾病而事以成節之吉也九五剛中正居尊位爲節之主所謂當位以節中正以通者也在已則安行天下則說從節之甘美者也其吉可知以此而行其功大矣故往則有可嘉尙
也
象曰甘節之吉居位中也
節貴乎中當節而不節則六三有不節之嗟過於節則上六有苦節之凶惟九五甘節而吉者蓋居位之中當位以節无過无不及也
上六苦節貞凶悔亡
上六居節之極其節已甚苦節者也用過乎節物所不堪守是不變物窮必乖故曰貞凶禮奢寧儉未害於義故曰悔亡
象曰苦節貞凶其道窮也
苦節不可貞而貞固守之節之道至是而窮矣
三三兌下巽上
中孚豚魚吉利涉大川利貞

內外皆實而中虛爲中孚之象又二五皆陽中實亦爲孚義程子云存於中爲孚見於事爲信是也夫陽實陰虛以實之謂信而易每以陰言孚者人之懷疑必先有成見於中窒而不通則遇物皆見其乖異虛以相迎自无疑阻而發之皆爲實理虛以言信之體實以言信之用也豚躬魚冥物之難感者也孚信能感於豚魚則无不至矣所以吉也忠信可以蹈水火況涉川乎信以貞爲本或失其正則其孚也人爲之僻非天理之眞故利於貞也

象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

以成卦觀之在二體則爲中實在全體則爲中虛蓋中不虛則有所累有所累害於信者也中不實則无所主无所主則又失其信矣柔在內而剛得中故曰中孚下說以孚於上上巽以孚於下上下交孚化之興廢同九二陽剛得中居二陰之下求聞達者也然有孚在物无不應初九在下與二同類固先應之如鶴鳴而子和矣而懿德人所同好況九五同德相應好爵與靡天爵修而人爵亦不得辭固感應之自然也鄭氏曰二獨无應若未信於人而交之最吉者

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

初九虞吉有他不燕

虞安也居孚之初宜安於誠一則吉如其不安而有它志則不安燕矣中孚六爻皆不取外應孚在其中无待於外也初應於四若安處於下不假他求何吉如之尚動而求孚於四是變其初志而有它也則失

莫二若也自耀者其實喪自晦者其德彰无心於感物而物无不感者至誠之道也二以剛履柔其居得中且伏於二陰之下蓋靜晦而无求者无求而物自應故鶴鳴子和感以天也

象曰其子和之中心願也

願出於中乃孚之至也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

敵指四而言陰之爲性雖同類而亦疑三以陰居陽說體而躁進與上正應四居其上而阻隔之故以爲敵然四巽順不與競三欲攻之而不得居既不安志又不定於是私心顚倒變動不常至於如此夫信不足而有私係之心其言行之无常皆感物而動不能自主矣三四皆以虛中爲孚之主然所處則異四得位居正故亡匹以從上三不中失正故得敵以累志非四果與爲敵也三不善處有以得之也

象曰或鼓或罷位不當也

以柔居剛心係於上而隔於四靡所信從由於居不當位也

六四月幾望馬匹亡无咎

月以受日之施爲明陰陽相感之正者也六四承五之孚而順受之柔得其位月幾望之象陰爲陽所孚至矣兩馬爲匹馬陰類四與三並如馬匹然陰黨盛則與陽亢四巽順而不與三同其躁進則馬匹亡矣亡其匹以順乎九五之剛何咎之有夫匹亦敵之類得敵與匹亡其道正相反也象傳言柔在內而交則其道相反卦統全體而言與爻位之取義有不得而同者也

象曰馬匹亡絕類上也

絕三之類以孚於五破小群而悖大信感應之正也故无咎

九五有孚攣如无咎

九五剛健中正中孚之實而居尊位爲孚之主者也攣如謂信之固結如拘攣然人君之孚與在下者不同在下者中有實德不遷於外而已人君則以孚天下爲實德故必誠信固結於天下然後爲无咎也九五剛健中正與九二同德相應而无所私係其道足以感通乎天下而固結之所謂孚乃化邦者乎

象曰有孚攣如位正當也

九五之位其孚於天下正當如是也

上九翰音登于天貞凶

王氏曰雞曰翰音以其鳴有信也上九居高自信尙
小信而抗志絕物雞之高飛能幾何哉可謂之貞然
亦匹夫匹婦之諒爾凶必及之顧氏曰羽翰之音雖
登于天而无實際其如莊周齊物之言騶衍怪迂之
辨其高過於大學而无實者乎以視車服傳於弟子
紘歌徧於魯中若鶴鳴而子和者孰誕孰信夫人而
識之矣永嘉之亡太清之亂豈非談空空厭玄玄者
有以致之哉翰音登于天中孚之反也愚按斯爻之
義二說盡之矣凡言之无實而高張者皆翰音之登
于天也今之所謂漢學者託漢人實事求是之言專

以考證爲事而不談義理其始考證名物尙足爲識
小之徒其後毛舉細故則并无識小之用其說經於
奇炫博不顧理之所安而專以攻擊宋儒爲事甚至
謂理不足窮欲不當遏爲此說者皆禪學之緒餘其
悖妄如此夫宋儒之說經皆本其躬行心得者闡聖
人之微意乃天理之公非已意之私也今漢學家以
其律已之嚴不便於其私而攻之名爲攻宋儒其實
卽攻堯舜禹湯文武周公孔孟相承之道也乃自一
二記醜學博者倡之於前於是矜才好異者羣和於
後託六藝以肆其倡狂之言蔑理悖道而无忌矜戾

下大吉

小謂陰也二五之位陰皆據之又得初上二陰以爲
羽翼而以三四進退危疑之地處陽而錮之於內陰
之逾量甚矣故曰小過小過者小事之過謂日用常
行之事過者過其常也道雖貴中然勢有偏重時須
矯枉過正而後得其平卽夫子所謂寧儉寧戚之意
過所以爲中也當過而過然後可以通行故有亨道
而利於貞也陰之爲道柔弱曲謹而不能勝大任故
可小事而不可大事飛鳥遺之音者鳥將飛則鳴遺
音尙聞其飛未遠也因其飛而戒以不宜上宜下在

飛鳥則上无戾止下有棲宿在人事則高亢者失正而遠於理卑約者得正而近乎情陰雖過能戢其飛揚之志以順乎剛乃所謂利貞也是以大吉

象曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

過而亨者事有失之於偏矯其失必小有所過然後偏者反於中而其用不窮也與時行者隨時之宜施當其可與時行而不失其貞則過非過也乃所以爲中也陰柔得中剛陽失位能致小事吉耳不能濟大事也二陽在內象鳥軀四陰在旁象鳥翼飛鳥翔空无所依著愈上則愈窮是上則逆也下附物則身可安是下則順也人事亦然奢僭爲逆恭儉爲順亦宜下而不宜上也以卦體言陰乘陽爲逆承陽爲順四陰分居上下亦自有逆順之象

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

雷出地其聲奮而大至山上則聲漸斂而微乃小過之意世俗過差失在慢易奢侈故君子矯之以過恭過哀過儉雖若非中行然恭過哀過儉猶愈於慢易奢侈之過也

初六飛鳥以凶

大過有棟橈象棟之用在中故於三四言之小過有飛鳥象鳥之用在翰故於初上言之初六陰柔在下而居鳥翅之末當止而反飛位在下而志愈上故以飛而致凶也

象曰飛鳥以凶不可如何也

恃翰之勁不安於下而以飛致凶孽由自作可如何哉

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

陽之在上者父之象尊於父者祖之象四在三上故目爲祖妣指六五五居四上蓋又尊於祖之妣也二與五居相應之地同有柔中之德志欲相遇而二陽五爻乎其中非過之不能遇也以家言之則四爲祖而五爲最尊之妣過其祖而遇其妣无不可也以國言之則五爲君三四雖失位而不中然皆居二之上未可因不及於君而過於在上之大臣以求遇乎君也當小過之時陽弱陰強故設爲過不及之象以示斟

酌於時位之際而求合乎中六二居中得正若能遇陽而止不過於陵陽則爲能守其分而不愆於中故无咎程傳以爲上進而不陵及於君適當臣道故无咎小過患在以陰陵陽以陰陵陰非小過之義也

象曰不及其君臣不可過也

所以不及其君而安於遇其臣者以陽剛居其上爲國之大臣不可過之以求遇於君也

九三弗過防之從或戕之凶

小過者小事之過敬小愼微之義事每當過然後得中而无咎九三重剛居下之上當小過之時衆陰所欲害者迫而自恃其剛不肯過爲之備陰或從而戕害之其凶可知若過防之亦或可免也

象曰從或戕之凶如何也

陰盛之時必害於陽不過爲之防則爲所戕害其凶甚矣

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用句永貞

當小過之時以剛處柔不過乎剛是以无咎然位近於五多懼之地也弗過遇之往厲必戒言弗加意待之則往必見猜而危厲不可不戒也勿用言當韜晦自斂也陰過之時陽必見忌非可有爲之時必加意可永保其貞也小過者陰之過也故二陽爻皆曰弗過

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

陽失位而不中屈於陰下非其情也陰已過而不相下雖與之遇交終不固故往厲當戒而惟以勿用爲正也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

以陰居尊當陰過之時而中隔二陽如雲飛於天澤不下降故曰密雲不雨其陰陽之不和與小畜不同也在穴者隱伏於下之物也時值小過不宜上宜下陰至於五過甚矣挾勢自亢澤不下究豈能有成必也降心抑志以下交如弋鳥不弋其飛而弋其在穴者如此則合乎宜下之意而雲之密於上者亦可施而爲雨矣

象曰密雲不雨已上也

陰氣已上不與陽和所以不能爲雨也

上六弗過過之飛鳥離之凶是爲災眚

小畜以一陰畜衆陽必陰氣尚往乃積厚而自雨此又則陰氣已上又當下交而成雨也弋者所以射高也在穴者隱伏於下之物也時值小過不宜上宜下究豈能有成必陰至於五過甚矣挾勢自亢澤不下究豈能有成必也降心抑志以下交如弋鳥不弋其飛而弋其在穴者如此則合乎宜下之意而雲之密於上者亦可施而爲雨矣

象曰密雲不雨已上也

陰氣已上不與陽和所以不能爲雨也

上六弗過過之飛鳥離之凶是爲災眚

弗遇終絕於陽而不相下也上六過而不已若飛鳥高翔上逆之極亢而不反必將離羣繳不亦凶乎猶人之不近人情亢已而行不能反於下以圖其所安必離於禍是天災也亦人自招之眚也可不戒哉

象曰弗遇過之已亢也

居過之中弗遇於理而驕亢以求勝其凶宜矣　項氏曰坎離者乾坤之用也故上經終於坎離下經終於既未濟頤中孚肖離大小過肖坎故上經以頤大過附坎離下經以中孚小過附既未濟二陽爲四陰則謂之頤四陽爲二陰則謂之中孚二陰爲四陽則謂之大過四陰爲二陽則謂之小過離之爲麗坎之爲陷陰陽各得正位合於正固之義也天下之事不進則退无一成不變之理所恃者制治保邦之道有以通其變於未窮不使至於極也初吉者二以柔順文明而得中善處是以可成既濟之功終止則亂者於其終安於无事而止心生止則怠怠則有患而不爲之防此亂之所由生時極道窮而必變也凡易辭以剛中爲善而既未濟皆善柔中者亦謙受益之意也又既濟以內卦爲主初吉終亂以文明已過而坎險繼之至外卦則向乎未濟矣未濟以外卦爲主初吝終吉以出乎坎險而漸際文明至外卦則向乎既濟矣既濟之初吉方濟之時也終亂濟極則反也人皆不能居

亦猶泰之善在二否之善在五也
象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之
水在火上雖相爲用然水決則火滅火炎則水涸相
交之中相害之機伏焉苟非有物以持其中則水火
相息變亂在頃刻閒耳君子知既濟雖非有患之時
而患每伏於既濟之日思此而豫防之蔵惕於日中
綢繆於未雨乃可以保初吉而不至終亂是故君子
有終身之憂而无一朝之患也
初九曳其輪濡其尾无咎
初以陽居下上應於四又火體其進之志易銳然時
既濟矣進將何之義貴乎知止輪所以行曳之則不
進獸之涉水必揭其尾濡其尾則不能濟方既濟之
初能止其進如此乃可保其无咎若恃其濟而不知
止其能免於咎乎
象曰曳其輪義无咎也
初當方濟之始即能思患而不輕進其義自无咎也
六二婦喪其茀勿逐七日得
二陰也故以婦言茀婦車之蔽喪其茀則不可以行
矣二以文明中正之德上應九五宜得行其志也然
既濟之時五居尊位无復禮賢求士之志故二雖有
其德未能即遂其行也遂者從物也從物則失其素
守故戒勿逐自守不失則七日當復得之卦有六位
七則變矣中正之道无終廢之理不得行於今必行
於異時也初之時未可以行也故曰曳其輪二可以
行矣而不苟於行斯爲善處既濟而進退合於禮義
者乎
象曰七日得以中道也
二居下卦之中上有正應自守不失終必感孚也
九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用
高宗商中興之主振衰撥亂自未濟而既濟者也既
濟至於三內卦既終則已濟矣故言伐鬼方而三年
克之已然之辭也三年言其濟之難小人勿用欲保
其濟也中興之業既就如使小人預於其閒貪功逞
欲憊民不息則必以亂終自古國家之敗未有不由
於用小人而小人之用必在功成志滿之時九三剛
而不中居二陰之閒又應上六故以用小人爲戒
象曰三年克之憊也
憊者見其用力之勞成功之非易可不思所以善保
之哉
六四繻有衣袽終日戒

六四出離入坎此濟道將革之時也濟道將革則罅漏必生四坎體也故取漏舟爲義程子曰襦當作濡謂滲漏也衣袽所以塞舟之罅漏終日戒者自朝至夕不敢忘戒備也既濟固當思患預防而四又多懼之地勿以既濟而忘未濟之艱也如乘舟者不可以无襦而忘衣袽亦不可謂衣袽已備遂忽然不知戒水浸至而不知則雖有衣袽不及施矣惟備患之具不失於尋常而慮患之念又不忘於頃刻此處既濟之善道也不言吉者既濟之時免患則足矣豈復有加也

象曰終日戒有所疑也

終日戒者雖居治安无事之時而常疑患之將至其顧畏於民嚴而兢兢持保之者无不至矣患必生於自信而疏防惟其能疑所以能戒而无患君子未有不如此而能保其濟者也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

既濟盛極則衰至六四已有終日之戒矣況於五乎五以陽剛中正居尊位當物大豐盛之時驕奢易萌而誠敬必不足故聖人借兩鄰祭禮以爲訓東西者其位故爲未濟未濟非不濟也未焉耳故有亨理泛

盛也西鄰禴祭何其薄也然神无常享享於克誠彼殺牛者反不如禴祭者之實受其福信乎享神者在誠不在物保治者以實不以文此蓋因其剛健中正之才而教以祈天永命之道也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

夫祭時爲大時苟得矣則德馨而黍稷可薦信昭而豚毛可羞既濟之時五盛極而將衰矣非有嚴恭寅畏之誠烏能實受其福乎

上六濡其首厲

既濟之極勢固可危又以陰柔處坎體之上如涉險而濡溺其首危可知也夫濡屍者有後顧之義濡首者不慮前也恃以爲濟遂至濡溺其首皆由治不思亂安不慮危以至窮極而反於未濟也

象曰濡其首厲何可久也

既濟之終反於未濟至於濡沒其首故當翻然而警惕然而改何可久如此乎

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟事之未成水火不交不相爲用卦之六爻皆失其位故爲未濟也未焉耳故有亨理汔

幾也幾濟而濡尾猶未濟也狐能渡水濡尾則不能濟其老者多疑畏故履冰而聽懼其陷也小者未能畏慎故勇於濟則涉其尾而不濟未濟而求濟致慎則能亨若如小狐之不知畏慎以致不能濟何利之有

象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

柔得中指六五未濟之後必濟故主在外卦而亨取五與既濟之亨取二正相對也小狐蓋指初而言初以陰居下故爲小狐而有尾象輕進而阻於二之剛未能出乎險中也既未出險中而濡尾不得進是輕躁於始不能繼續以終之也无所往而利矣陰陽雖不當位然剛柔皆相應當未濟之時而有與若能養晦以待時得人而共濟未嘗无得濟之理也程子曰卦之諸爻皆不得位故爲未濟雜卦傳云未濟男之窮也謂三陽皆失位也斯義也聞之成都隱者

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火炎上水潤下物不同也火居南水居北方不同也君子以之慎辨物以羣分愼居方使方以類聚則分定不亂陽居陽位陰居陰位各得其所水火之

初六　而其尾吝

六以陰柔居未濟之初處險而應四處險則不安其居行應則志行於上然已既陰柔而四當未濟之時亦不能援也初爲尾象歟之濟必揭其尾尾濡則不能濟卦辭所謂小狐正指此爻新進銳事不度其才力急於求濟而反不能濟可吝孰甚焉

象曰濡其尾亦不知極也

性猶言底止也處事之初卽知所底止自不至昧而妄動初六不量力相時而妄動是亦不知事理之所極也

九二曳其輪貞吉

九二剛中力足以濟者然居坎中而在下當未濟之時難以行其志故曳其車輪未敢輕進居中而不失其貞是以吉也既濟之時初二兩爻猶未敢輕進況未濟乎使特其才而勇於赴難適以敗事耳如二之剛中貞以自持待時而動乃終有濟也

象曰九二貞吉中以行正也

未濟之時以中爲主二雖曳輪而不進然得中道以行其正豈終於不濟者哉

六三未濟征凶利涉大川
三居下卦坎險之上過此則近於濟矣故特表以卦名陰柔不中正以征則凶然居坎上將出乎險有利涉之象蓋利於水浮而不可陸走歟或謂當險難之時无必全之道不顧利害而求上承乎剛甯武子以之至於此則吉凶非其所謀无可避之患凶而又云利者以合義利物爲利也亦通

象曰未濟征凶位不當也
六爻位皆不當而獨於六三言之以其志可取而窮於時也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國
九四既出乎險以剛明居高位當得濟之任乘可濟之時可以行其志故貞吉悔亡震者震動而使之驚畏也當未濟而求其濟用力備勞必三年而後有賞于大國謂大國所憚而賞勞之也卦與既濟反對此爻即既濟之三也故亦取高宗中興之象但既濟至三內卦之終則已濟矣故曰克之者功之既成也未濟至四甫出乎險方圖濟焉故曰震用者威之初奮也時位不同辭亦略異正可於此研其幾也

象曰貞吉悔亡志行也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉
五以柔居尊位有中正文明之德是能虛己任賢得其正道吉可知也豈有悔乎且其所以吉者非求濟之正道吉可知也豈有悔乎且其所以吉者非徒貞正而已其沖和謙抑之德充實而有光輝雖非大人之造而允爲君子之光君子者以位言則守成而不徼功之令主以德言則希聖而不躐等之醇儒五兼而有之被其光者无不感孚悅服其吉乃愈不可量矣

象曰君子之光其暉吉也
光而言暉昭其盛也被其暉者吉在天下矣

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是
上九以陽剛居未濟之終時可濟矣而不居得濟之位惟安於義命孚于飲酒以自樂則无咎若縱情放誕如劉伶阮籍之爲則沈溺於酒將濡其首而失有孚之素矣易中凡言酒者皆坎也上與坎三應故有飲酒之象又以所應者不正故以沈湎爲戒也

象曰飲酒濡首亦不知節也
飲酒當有節至於濡首亦不知節之甚矣

周易集義卷六

繫辭上傳

朱子曰繫辭本謂文王周公所作之辭繫於卦爻之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故无經可附而自分上下云

王氏曰文王求諸天人性命之原以乾坤並建爲之統宗而錯綜以成六十四卦舉萬變之必形者可以約言而賅其義周易之象辭所由折衷往聖而不

可易也周公因卦中六位陰陽之動幾而爲之象辭象與象皆繫乎卦而以相引伸故曰繫辭繫云者數以生畫畫積而象成象成而德著德著而義起義可喻而辭以達之相爲屬系而不相離故无數外之象无象外之辭辭者即理數之蔵也皆人事也即皆天道也皆物變也即皆聖學也皆禍福也即皆善惡也其辭費其旨隱蔵之於用顯之以仁通吉凶得失於一貫而帝王經世君子窮理以盡性之道率以此上達其原夫子處學易者逐於占象而昧於其所以然之理故爲之傳以發明之即占也即學也即以知命而不憂即以立命而不貳其所以喻斯人於人道之所自立而貞乎死生休咎之大常意深切矣又曰後儒談易之弊大抵論爻則不恤象論象爻則不恤繫傳不知三聖之精蘊非繫傳二篇不足以章著此乃孔子昭示萬世學易占易之至仁大義昭回於天者豈可顯背至教哉

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

此明周易竝建乾坤以統六子而爲五十六卦之父母在天之化在人之理皆所由生道无以易而君子之盛德大業要不外乎此也天道健行尊而无尚地道順承卑而不違故並建乾坤而尊卑之體定矣由是推之卦之六爻卑高有序而貴賤之位殊矣動者陽之常靜者陰之常而卦爻剛柔之性可斷矣四方之風氣各以類聚萬物之性情各以羣分而卦之陰陽各有其方爻之剛柔各有其物亦類聚羣分以生順逆好惡而吉凶著矣惟乾統天而天有以行其命令於地者則雷風日月成乎象惟坤行地而地有以效功能於天者則水火山澤成乎形陰陽往來交錯

以利時乘之用陽之變陰之化皆自然必有之功效
豈聖人之故爲損益哉蘇氏曰天地一物也陰陽一
氣也或爲象或爲形所在之不同故在云者明其一
也象者形之精華發於上者也形者象之體質留於
下者也人見其上下直以爲兩矣豈知未嘗不一耶
由是觀之世之所謂變化者未嘗不出於一而兩於
所在也自兩以往有不可勝計者矣故在天成象在
地成形變化之始也
是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日
月運行一寒一暑

此承上而言變化之形象也摩者兩相摩厚盪者圓
轉推盪天地一剛柔而已相摩相盪而生萬物鼓以
雷霆而有氣者作潤以風雨而有形者生日爲陽月
爲陰陰陽來往寒暑環生此摩盪可見之迹而乾坤
生六子八卦重爲六十四參伍錯綜亦變化无窮也
乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物
上文因乾坤而推極於變化此又因變化而溯源於
乾坤乾之陽其道成男坤之陰其道成女蓋凡物之
屬乎陰陽者莫不皆然知猶主也始謂始其氣成謂
成其質始未有形知之而已成乃有迹故曰作也王
氏曰六十四卦之象其德有知者皆乾之爲也有作
者皆坤之爲也知大始而作成物則全易皆在其中
矣又曰以下推原於乾坤健順之德明其所以起萬
化而統全易之理乃終以希聖希天之學示學易者
於乾坤並建而得崇德廣業之樞要此章之次序也
乾以易知坤以簡能
此贊乾坤之功雖至博而无濟而其德實至要而不
繁也乾之性健其知惟主善而无私故易坤之性順
其能在從陽而不自作故簡天地之道所以不爲而
善始不勞而善成也王氏曰在天地則不勞而造物

之功化无以禦在人則知行皆一以貫而道无多岐
此乾坤二卦雖未備六十二卦之變而已裕其理也
易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則
可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業
人之所爲如乾之易則其心明白而人易知如坤之
簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故
有親易從則與之協力者衆故有功有親則貞一不
息故可久有功則積累日富故可大德謂得於己者
業謂成於事者乾坤之德人生而性皆具而惟賢人
能全體之故時皆其時位皆其位行乎險阻而德業

貞於一以易簡應繁難而不憂道之或詘也林氏曰易簡只是因此理而立心處事爾因非於此理之外有所加亦非於此理之內有所減也但以其无險阻而謂之易无煩擾而謂之簡孟子曰禹之行水也行其所无事則智亦大矣此易簡之說也

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣成位謂成人之位其中謂天下之中天之所以為天地之所以為地人之所以為人一易簡之理焉盡之所謂天下之公理也得天下之公理以成久大之德

業則與天地參而為三矣王氏曰聖人之論易也曰易簡而苟且之儒與佛老之徒亦曰易簡因依託於易以文其謬陋惰於敏求而樂於自用偶有一隙之靜光修為函蓋乾坤之妙悟正與知大始作成物之理背馳善學易者於健順求至其極則自易自簡慎勿輕言易簡也

右第一章此章言周易首建乾坤之旨該盡乎全易之理立天德王道之極以明文王定易序之義

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化

象者物之似也聖人既取象以設卦又因卦以觀象而繫卦爻之辭蓋憂患後世懼觀者之不足以知此故以吉凶明告之推移也卦爻陰陽相推移陰或變陽陽或化陰而吉凶悔吝之源正起於此吉凶悔吝雖繫於辭而其原實起於變上二句明象與辭所自設為君子平居所宜玩下一句明變之所自生為君子因動而占所宜玩然聖人序卦兩兩錯綜相比其觀象繫辭本因其推移變化以明吉凶君子之玩辭也亦參觀動中消息非截然分兩事也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

失理則凶憂虞雖未至於凶然已足以致悔而取羞矣蓋吉凶相對而悔吝居其間悔而思改則自凶而趨吉吝而怙終則自吉而向凶凡吉凶之道无不自己求之者示人自反勿徹幸勿怨尤也此申觀象以明吉凶

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

變化剛柔以卦畫言進退晝夜以造化言六爻之動二句推言變化之故柔變而趨於剛者退極而進也剛化而趨於柔者進極而退也剛為晝柔為夜即可

驗進退之機變化剛柔流行於一卦六爻之間而兼有天地人之道初二地位三四人位五上天位每位必重氣之陰陽形之剛柔性之仁義交至而成乎全體大用也然而不能皆見於用故一時之所值一事之所占則道著焉當其時處其地擇其進退天之災祥地之險易人事之順逆因而決焉三極得失之理於是昭矣此申剛柔相推而生變化意

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

居以位言安謂知位之不可過而无越思也序謂卦爻之初終所著事理當然之次第樂以心言玩謂繹之而不厭也玩味无窮所以可樂王氏曰所謂易之序消息盈虛有其時居之而安則大行不加窮居不損而與易爲一矣所謂爻之辭是非當否有所命樂而玩之則默而成之不言而信而與爻爲一矣

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

觀象玩辭學易也觀變玩占用易也平居无事觀卦爻之象而玩其辭則可以察吉凶悔吝之故及動而有可必乎

右第二章此章及下章皆言易道之切於人日用不可不學而動不可不占也

象者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

此卦爻辭之通例楊氏曰言動之間盡善之謂得不盡善之謂失小不善之謂疵不明乎善而誤入乎不善之謂過覺其小不善非不欲改而已无及於是乎有悔不覺其小不善猶及於改而不能改或不肯改於是乎有吝吾身之過猶吾衣之破也衣有破補之斯全身有過補之斯復補不善而復於善何咎之有王氏曰禍福无不自己求之者雖或所處不幸而固有可順之命故研幾精義謹小慎微改過遷善君子

自修之實功俱於彖爻著之周易之與後世技術占
卜之書貞邪義利之分天地懸隔於此辨矣
是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

此言易之定體也列分也位六爻之位如居中及在上者爲貴在下而不中者爲賤居其位則有職分之所當然者也齊與劑通小謂陰大謂陽陽卦多陰陰卦多陽劑大小之宜視乎全卦之體也卦爻兩設相遇以成象因而繫之辭而吉凶之故可明辨矣
憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

此言易之存乎辭者所以警惕夫人而誘掖於善者至切非但詔以吉凶而已介如界限之界謂辨別之端善惡已動而未形之時也於此憂之則不至於悔吝矣震者動心戒懼之謂當震懼而可以无咎者動其悔心則思補過所謂懼以終始其要无咎也介在事前悔在事後蓋人懼而知悔則以善補過而无咎自不至有凶若又於悔吝之介憂之則戒謹於細微所謂幾者動之微吉凶之先見者也併悔吝亦皆无矣聖人示人深切著明如此學者可不於此用力乎
是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

王氏曰小大因象而異其繫於世道之盛衰治亂則大其他一事一物之得失如噬嗑歸妹之類則小卦純則辭易卦雜則辭險蓋人事之不齊務其大必謹其小居其易必濟其險奉天道以盡人能皆不可不備而易皆詔之指示也之往也使因其所示而善其行也務其大則可以致遠謹其小則可以明微知其易而安於常知其險而不憂其變易之爲君子謀者至矣
右第三章此章申二章吉凶失得之象而示人以改過遷善之方也

易與天地準故能彌綸天地之道
聖人作易準擬天地易之象數天地之法象也彌者彌縫包括周密合萬爲一而渾然无闕綸者絲綸條理分明析一爲萬而燦然有倫天地之道卽下文所謂一陰一陽也是道也其在天地則爲幽明寓於始終則爲生死見於物變則爲鬼神化育運行之大用皆具於此體物而不可遺也神妙而不可測也此二句一章之大旨以下皆申明此意

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

以者聖人以易之書也易者陰陽而已幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也易以八卦錯綜而成文理準之天垂象而有理觀察其體之對待用之迭運可以知幽明之爲一物而但以時爲顯藏也原者推之於前反者要之於後卦爻始於下而終於上來往相推一生死之機也推其始而知其所以生則要其終而知其所以死矣精者陰之凝氣者陽之聚陰陽凝聚則爲物游魂指精氣之離散者而言陰陽離散則浮游无定而爲變此鬼神屈伸之用而吉凶之所自出也易之或九或六結而成乎卦

體神之伸而爲物也奇耦成而反諸大衍聽再營之游盪鬼之屈而爲變也一聚一散變化无窮而鬼神之情狀顯然可見矣

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

易與天地準故相似天地之所以宰萬物者理而已矣易一準乎時位當然之理以著其得失天地弗能違也過差忒也易於萬物之理无不周而因示以濟之之道則與天地之因物付物而使之各得其所者无差忒也旁行卽唯變所適意不流卽出入以度意

易雖變動不居而自往來有紀也天者指人稟於天之理而言命者指天賦於人之分而言理有常而命不可必易於錯綜變化之中隨其時位之所值各有可樂之天理可知之天命无入而不自得何憂之有此知者學於易以合天之道也安土猶言安其位也易於位之貴賤險易皆因時以奠居以示无土不可安安土則循理而无私欲之害自忠恕而存立達之心所以能敦乎仁而愛之理自充也此仁者學於易以合天之道也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

此總挈上兩節而言與天地相似範圍其化而不過也曲成萬物而不遺也晝夜之道也知周道濟盡知仁之用成物而不過也知其所以然也此乃幽明死生之見端通乎此自可知其所以然者則以天地之皆與天地之道相彌綸也其所以然者方體者皆係於形神无方而易之无體者一準之也方體者皆係於形器者也神則陰陽不測易則惟變所適豈可以方體求之乎故周易者肖天地之神以擬象數而不但以象數測已然之迹也後之言易者往往泥乎象數立體以限易而域於其方雖或可測一隅之理而求以

肖无方之神難矣哉

右第四章此章備贊易道之大合乎天而盡乎人所以聖人用之窮理盡性以至於命也

一陰一陽之謂道

陰陽者氣也其理則謂之道氣是形而下者道是形而上者一陰一陽天地之道也參伍錯綜萬物由是而生由是而成也王氏曰前章由易而推天道之所自合見易為至命之書此章推人所受於天之性而合之於易見易為盡性之學蓋聖人作易以詔吉凶而利民用者皆佑人性分之所固有以奬成其德業而非天道之遠人吉凶聽其自然也修之者吉修其性之良能也悖之者凶悖其性之定理也所性全體之外无有吉凶於此占即於此學也一陰一陽資始資生之本也故謂之道統天人攝萬物皆受成於此其在人也則自此而善自此而性矣夫一陰一陽易之全體大用也乃溯善與性所從出統宗於道者固即此理是則人物之有道易之有象數同原而不容歧視明矣

繼之者善也成之者性也

繼者接續不息之意成者凝成有主之意善者性之原性者善之實蓋天理流行之至善人資以為始而

此處仁知指其性之所近而言各得是道之一隅故隨所見而目為全體也曰用不知則莫不飲食鮮能知咏者又其每下者也然亦莫不有是道焉君子成德之名能體易而得其道之全者也程子曰道者一陰一陽也動靜无端陰陽无始非知道者就能識之動靜相因而成變化順繼此道則為善也成之在人則謂之性也在眾人則不能識隨其所之故仁者謂之仁知者謂之知百姓由之而不知故君子之道鮮克知也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至

矣哉

此言一陰一陽之道爲易之全體大用而體用一源微顯无間爲德業所自立以見盡性者之不可離也

顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而內也用謂機緘之妙業之本也仁面於內本藏也而必顯其幾於發育之間用行於外本顯也而所以用者卒藏而不可見變化錯綜於形聲兩泯之地顯而微藏而著此一陰一陽配合參伍之妙卽所謂不測之神也天地以此道鼓萬物造化出於自然而成悠久无疆之德業非如聖人之於民有所憂而治之教之也此所謂易簡之善極其至者故贊歎之程子曰運行之迹生育之功顯諸仁也神妙无方變化无迹藏諸用也天地不與聖人同憂天地不宰聖人有心而无爲也天地无心而成化聖人有心而无一毫之虧欠日新者富有之謂大業日新之謂盛德

胡氏曰富有者无物不有而无時不然而无一息之閒斷藏而愈有則顯而愈新生生之謂易

朱子曰陰生陽陽生陰其變无窮王氏曰易由大衍之數而生爻由爻而生卦由卦而生變占由變占而

生天下之賾賾有源故不窮乘時故不悖皆卽此道也

成象之謂乾效法之謂坤

乾主氣故曰成象坤主形故曰效法舉乾坤以著陰陽象法之原自此生生不已莫非一陰一陽之道變通鼓舞於无窮也

極數知來之謂占通變之謂事

谷氏曰生生謂易論其理也有理卽有數陰陽消息易數也推極之可以知來占之義也通數之變亦易變也變不與時偕極通之卽成天下之事徐氏曰一陰一陽无時而不生生是之謂易成此一陰一陽生生之象是之謂乾效此一陰一陽生生之法是之謂坤極一陰一陽生生之數而知來是之謂占通一陰一陽之謂也

陰陽不測之謂神

張子曰一故神又曰兩在故不測來氏曰以其理之當然而言曰道以其道之不測而言曰神非道外有神也朱子曰道之體用不外乎陰陽而其所以然者此章承上章說來上言一陰一陽之謂道上言

无方无體此則直指陰陽生生之謂易陰陽不測之謂神

右第五章此章推極性命之原於易之道以明即性見易而體易乃能盡性於占而學易之理備矣根極精微發天人之蘊六經語孟示人知性知天未有如此之深切者明者誠性學之統宗聖功之要領豈得謂易爲卜筮之書不關於學乎

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之閒則備矣

不禦者无遠不到而莫之止也靜而正者无安排布置之擾而自順乎正也備者无所不有也蓋易道不外乎陰陽而陰陽之理則徧體乎事物遠邇高卑无

弗彌綸範圍也

夫乾其靜也專其動也直是以大生爲夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

此推言廣大之由惟乾坤統之靜專動直是毫无私曲形容易字最盡靜翕動闢是毫无作爲形容簡字最盡程子曰不專一則不能直遂不翕聚則不能發散朱子曰乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包乎地之外而其氣常行乎地之中也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

配者相似也至德猶中庸言大德天地敦化之本也惟有此至德以敦其化故廣大之生變通之道陰陽之義皆川流而不息易之首建乾坤以備天道者如此

右第六章易統天道人道以著象而立教而其爲天人之統宗則惟乾坤此章之旨與第一章略同此章分言天道下章分言人道以申明之

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇

禮卑崇效天卑法地

朱子曰十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後人所加也窮理則知崇加天而德崇循禮則禮卑如地而業廣張氏曰知即德之虛明炯於中者禮即業之矩矱成於外者天運於萬物之上而聖心之知亦獨超於萬物之表故曰崇效天地包細微不遺一物而聖人之禮亦不忽於纖悉細微之際故曰卑法地王氏曰崇德者日進於高明廣業者立焉而固行焉而順也不崇則執近小以爲德而不宏不廣則業不切於事理而不足以行遠此聖學之極致而所效法者天地天地者乾坤之法象崇卑之至者也无私意

私欲之累而達於化謹小愼微循乎天理之秩序而不敢踰越下學上達之詣備著於斯矣

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

王氏曰崇卑之位設而卦象爻辭所有之德業行乎其中非但其位然也天道崇而健德行焉地道卑而順德行焉一陰一陽之道主持之精理存矣成性者此一陰一陽健順知能之道成乎人而爲性則知以致知禮以敦行固其性之本有也存存其所存也存乎人者因而存之則道義皆由此出矣知以極道之藏而道凝爲德禮以顯義之實而義分乎業一崇卑之分明而相得以合下學上達聖功成矣夫人之所以罔克由聖者无他知見不出近小之域而不謹於禮以自逸耳聖人效天法地惟健順而已矣故易者聖人致知復禮之極功夫子所謂卒學而无大過者也於此推極其實而要歸之於知禮以使學者循循於博文約禮而上達於天德意至切矣

右第七章此章分詁易之盡乎人道而乾坤蔵之聖人以是崇德而廣業豈但以占古凶而審利害哉

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

賾繁雜也象卦之象擬之在心象之在畫物而曰宜不獨肖其形兼欲盡其理

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

朱子曰會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而无所礙處如庖丁解牛會則其族而通則其虛也

錢氏曰事勢盤錯之會人見爲有礙者聖人觀之必有其通非權宜之行而典禮之行蓋確乎不可易也以此理繫之於易以斷其吉凶乃所以效天下之動故謂之爻

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

潘氏曰有至一者存故不可惡有至常者存故不可亂

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

上言聖人作易垂訓之正大而此言占者學者之宜取法也擬是而言則言有物矣議是而動則動惟厥時矣夫變化者易之道也既擬議以言動則語默動靜皆循於道由是神而明之而變化在我矣此下引伸爻辭而推廣於修己治人之道皆擬議之精變化

之妙也夫易道高深人或憚其精奧而不解研尋夫子憂之既於大象文言傳引高深於切近示人以學易之方而此下七條與後之十二條更引伸觸長以觀其通俾學者知易之切於言動者隨事有可擬議有志於易者必於是深省而切究焉其庶幾乎

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不愼乎

也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

楊氏曰人之謙與傲係其德之厚與薄德厚者无異辭如鐘磬然愈厚者聲愈緩薄者反是故有勞有功而不伐不德唯至厚者能之其德愈厚則其禮愈恭矣

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

王氏曰知聖人深予謙之九三則知聖人深戒乎乾之上九吉凶悔吝之幾決於此矣故於此重記以明之

韓氏曰鳴鶴在陰氣同則和出言戶庭千里或應出言猶然況其大者乎千里或應況其邇者乎故夫憂悔吝者存乎纖介定失得者愼於樞機是以君子擬議以動愼其徵也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

出處語默之不同物或閉之而其迹異也迹雖異而心同故物不得而終閒焉利銳利謂所嚮无阻也金最難斷銳利可以斷金言其心志之精專物不得而閒也蘭之芳香人所樂臭如蘭言其氣味之一物不

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也

人之招尤惟言最發之速而不易防夫子因又辭知塞而得无咎者通於節言故深戒言之宜愼密也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

知盜知盜之所由起而審所以弭之也小人處非其據必不爲人所服而其貪鬻又有以啟盜之心在上者褻慢其名器使小人乘時得勢而在下之小人益得肆其殘暴則狡焉思亂者且將執辭以伐之猶之慢藏誨盜冶容誨淫也千古小人居高位而播惡无不凶于家而害于國者盜之來也不啻用小人者招之也

右第八章此章言易之義類深遠學者當精研其義以體之於日用擬之於躬行勿徒以占筮知吉凶而已

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十子朱子相連則是班固時此簡尚未錯也天數五地數五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也朱子曰此簡本在大衍之後今按宜在此

朱子曰此言天地之數陽奇陰耦即所謂河圖也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆耦也二十有五者五奇之積也三十者五耦之積也來氏曰變化者數也鬼神指下文卜筮而言言天地之數五十有五成變化而鬼神行乎其間所以卜筮而知人吉凶也愚按五位相得而各有合謂一與六二與七三與八四與九五與十分居五位奇耦相得而各有合也蓋環而列之一二三四五與六七八九十正相對亦數之自然相合也聖人本理以驗數因數以察理而知陰陽消散之理奇耦相得之情因而參伍之錯綜之而變化成焉鬼神行焉此作易之原而筮法所由準也後世傅會之說往往流於術數而乖易理之眞船山王氏盡闢其說誠爲卓見至其因圖而測聖人畫卦之由雖未敢信其必然而具有精理節錄於左以備參考焉　王氏曰此言八卦之畫肇於河圖而

下言蓍策之法出於大衍體相因而用有殊天地之變用其全而人之全天者有裁成之節也五十有五河圖之垂象也陽曰天陰曰地陰陽之絪縕時有聚散故其象不一而數之可數者以殊焉以陰陽之本體而言之一二而已矣陽盈而陰虛陽一函三而陰得其二此法象之昭然可見者也成變化而行鬼神者其用也用則散矣其或一以至或十以時為聚散而其數之多寡有不可得而見者天垂象於河圖人乃見其數之有五十有五陽二十五而陰三十各以類聚而分五位聖人乃知陰陽聚散之用雖无心於

卦酌而分合之妙必定於五位之類聚遂於得而有合者以類相從以幾相應而知其為天地雷風水火山澤之象於是八卦之畫興焉因七五一而畫乾因六二而畫坤乾止於一不至於極南上下之分所謂天地定位也陽盛散於上至下而聚所謂其動也直也陰氣聚於上方與陽交於中而極其散所謂其動也闢也因左八三十而畫坎因右九四五而畫離離位乎東不至乎西坎位乎西不至乎東五與十相函以止而不相踰所謂水火不相射也因一三二而畫為兌因二四一而畫為艮一二互用參三四而成艮兌所謂山澤通氣也山澤者天地之中最為聚而見少者也少者少也甫散而非其氣周布者也少者在內雷風水火之所保也因九六八而畫為震因八七九而畫為巽八九互用參六七而成震巽所謂雷風相薄也馳逐於外也雷風者陰陽之氣動極而欲散者也故因其散而見多也多者老也氣之不復聚而且散以无餘者也老者居外以周營於天地之閒也八卦畫而六十四卦皆由此以配合焉其陰陽之互相用以成象者變化也其一屈一伸為聚為散或見盈而或見絀者鬼神也此

天地所以行其大用而妙於不測也然則河圖者八卦之所自出燦然眉列易有明文圖有顯象乃自漢以來皆以五位為五行生成之序舍八卦而別言五行既與易為叛離其云天一生水而地六成地二生火而天七成天三生木而地八成地四生金而天九成天五生土而地十成不知其參多少相配之何所徵一生一成之何所驗圖无其理易无其象聖人之所不語不知其說所自出而蔓延於二千餘年者人莫敢以為非夫天生而地成自然之理乾知始而坤成物易著其一定之義令以火金為地生而天成不亦

亂乾坤之德逆倡隨之分乎且五行之目始見於洪範洪範者大法也人事也非天道也故謂之疇行用也謂民生所必用之資水火木金土缺一而民用不行也五行非天之行於河圖奚取焉河圖著其象聖人紀其數八卦因其合六十四卦筮其變要以著一陰一陽之妙用而天化物理人事之消長屈伸順逆得失皆有固然一定之則所謂卦之德方以智也而筮策之事以人迓天之用由此而起矣

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

王氏輔嗣曰演天地之數者五十也其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之太極也朱子曰大衍之數五十至用以筮則又止用四十九蓋皆出於理勢之自然而非人之智所能增損也兩謂天地也掛懸其一於左手小指之間也三三才也揲閱而數之也奇所揲四數之餘也扐勒於左手中三指之兩閒閒積月之餘曰而成月者也五歲之閒再積日而再成月故五歲再閏然後別起積分如一掛之後左右各一揲而一扐故五者之中凡有再扐然後別起一掛也愚按天地之數五十有五大衍之數何以五十舊說非一皆未可信沈思累日乃於大衍二字悟其所以然衍者推衍也謂之大衍者取五十有五之數用其大數推衍之而去其五數之小也所以去五小數者五位各去其一也五位相得而各有合此天地之成數不動者也五位各去其一則動而變化生矣而又置一不用止用四十有九者以示靜體且以利動機也夫動必本乎靜而動之機必資始乎陽置一不用則動中之靜體立而四十九策奇數成陽自足資動之始自此贏縮有

度奇耦相生其過揲之數適得符乎九六七八之數然後變化成而鬼神行乎其閒也　又按易之數起於參天兩地三為陽數一為陰數三三而九為老陽三二而六為老陰由是十二其三為乾之策十二其二為坤之策皆自三二兩數乘積而得之至天地之數五十有五以三計者十有一以二計者亦十有一此天地陰陽之全數也人不可用其全故以大數衍之而數止五十則於五位各損其一而為陰陽之數各十然十陰十陽數相敵而无贏縮則不利於變故又去一不用以聽陰陽之互為贏縮於其閒而變化

生焉於是分二掛一揲四歸餘爲一變三變而成一爻則皆用陰法以歸於三二之積數以辨其陰陽順逆回環乘除互用其數之或贏或縮皆順乎自然而陰陽不測之神有相應如響者聖人興神物以前民用其妙如此豈以人智力作爲於其閒哉

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

此老陰老陽過揲之數也古之筮法當三變之餘不計掛扐之策而計過揲之數視其九六七八以定陰陽之老少如四九三十六策爲老陽四六二十四策爲少陽四八三十二策爲少陰四七二十八策爲老陰老陽過揲之數也古之筮法當三變之餘不計掛扐之策而計過揲之數視其九六七八以定陰

陽之老少如四九三十六策爲老陽四六二十四策爲少陽四八三十二策爲少陰四七二十八策爲老陰老陽過揲之數也古之筮法當三變之餘不計掛扐之策而計過揲之數視其九六七八以定陰陽之老少如四九三十六策爲老陽四六二十四策爲少陽四八三十二策爲少陰四七二十八策爲老陰

九六不言七八此亦以二老計數乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百六十期周一歲也凡三百六十五日四分日之一數定焉抑以二少積之六乘其二十八三十二亦三百六十五日四分日之一此特舉成數而概言之二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策合之得萬有一千五百二十策以當萬物之數也

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

四營謂分二掛一揲四歸奇爲一變也三變成一爻十八變則成六爻也八卦而小成者九變而成三畫得內卦矣未足以盡萬物之情也引伸而重之觀其所觸動之爻以盡其變則足以該事變而周民用故

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

四營謂分二掛一揲四歸奇爲一變也三變成一爻十八變則成六爻也八卦而小成者九變而成三畫得內卦矣未足以盡萬物之情也引伸而重之觀其所觸動之爻以盡其變則足以該事變而周民用故

曰天下之能事畢矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

張子曰示人吉凶其道顯陰陽不測其德神顯故可

與酬酢神故可與祐神又曰受命如響故可與酬酢曲盡鬼謀故可與祐神王氏曰此亦合卦與蓍而言天道之流行於事物者卦象備著而其當然之理顯於所畫之象皆河圖之天道也蓍策用大衍四營而變化盡則所以修德而制行者因時以合道則其德亦非人所易測矣酬酢以盡人而立德祐神以合天而體道卦方而顯著圓而神易之所以廣大而切於人用也

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

變化之道示爲而自然神之所爲不可知觀於變化

而知之矣此承上文所謂成變化而行鬼神爲言蓋
天地之數分爲五位合而不動而大衍五十之數則
於五位各去其一而其用四十有九則變化生焉非
聖人觀察而知神之所爲孰能通變化之道而用之
變化者神之所爲而神不離乎變化故因蓍法之變
化而贊之

右第九章 此章由河圖以著卦象由大衍以詳筮法而終歎其神以見卦與筮之義深而不但倚於數也

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以
制器者尚其象以卜筮者尚其占

聖人之道聖人通志成務而示天下以其由者也以
者用也尚者崇奉以爲法也言謂講習討論以究理
之得失辭其立言之義也動謂行也變以卦體言則
陰陽之往來消長以爻象言則發動之時位也制器
尚象非特上古爲然凡天下後世所制之器亦皆暗
合於陰陽剛柔虛實錯綜之象其不合於象者雖一
時之俗尚必不利於用而速敝人特未之察耳四者
以辭爲先明學易當從辭入也辭生於變變出於象
象歸於占故其序如此

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也
如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能
與於斯

此尚變尚占之事與第二章觀變玩占意相發明君
子將動而應物以蓍問易則易受人之命而有以告
之如嚮應聲无有遠近幽深皆可逆知而不爽也至
精者純一而无貳无雜之謂易原天理之自然析理
於毫髮之閒觀其變而吉凶著於未見之先可占決
以知來如此此言動之本乎靜而著之神實根乎卦
之宻也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂
定天下之象非天下之至變其孰能與於此

此尚辭尚象之事與第三章觀象玩辭意相發明參
者異而相入位者同而相偶此指陰陽之畫參伍而
變成八卦也錯者交相違拂綜者互爲低昂此指因
而重之有錯有綜以盡其數也變本於一陰一陽通
其變以爲八卦遂成天地之文焉數始於一奇一耦
極其數以爲六十四卦遂定天下之象焉至變者周
流无定體盡乎萬殊而无所滯也天地之文止此陰
陽出入之理天下之象不外剛柔謂劑之宜聖人立
象以盡意繫辭焉以盡其言唯有以通其至變所以

盡利而无窮若子何之觀象玩辭而察其所以然乃可擬議以成其變化此見靜之該乎動而卦之稽有以開蓍之神也

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于斯

此四者之體所以立而用所以行也易指蓍卦无思无爲言自然也寂然者感之體感通者寂之用遂通天下之故即上文遂知來物遂成文定象之意因其不測而謂之神非精變之外別有神也程子曰老子曰无爲又曰无爲而无不爲聖人作易未嘗言无爲之道得而通乎神矣上三節專贊易道此則言聖人之用易之道也張氏曰一故神譬如人身四體皆一物

惟曰无思也无爲也此戒夫作爲也然下即曰寂然不動感而遂通天下之故是動靜之理未嘗爲一偏之說矣王氏曰天下之至神誠之至也健而誠乎健順而誠乎順綱緼而太和裕於至足之原精粗本末常變皆備於易簡之中故相感者觸之而即與以應得之象數非待蓍筮調劑以曲赴乎事物此則神之所以妙萬物而不測也周子云誠幾神誦誠則幾誠之幾則神也愚按易本无思无爲寂然不動也而人積誠以感之則相乎應而无所不通所謂幾者動之微人之至誠通乎神其應乃如響故下言聖人極深研幾而能遂乎神也

研幾而能遂乎神也

夫易聖人所以極深而研幾也

深者精之藏幾者變之微也極深謂以易之至精窮天下之至精研幾謂以易之變察天下之至變唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

唯深也故精之所燭來物遂知天下之志於此而可通唯幾也故變之所該萬象以定天下之務於此而可成所謂神者不在深與幾之外極深研幾則變化之道得而通乎神矣上三節專贊易道此則言聖人用易之道也張氏曰一故神譬如人身四體皆一物故能觸之而无不覺不待心使至此而後覺也此所謂不疾而速不行而至

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也夫易聖人之道四焉者此之謂也以言者尚其辭

立誠以盡神之謂也朱子語類云易有聖人之道四焉所謂變化之道也觀變玩占可以見其精之至矣玩辭觀象可以見其變之至矣然非有寂然感通之神則亦何以爲精爲變而成變化之道哉此變化所以爲神之所爲也

右第十章此章開易之大用以說後世用有四而道則合於一必備四者之用以言易乃

不背聖人之明訓也

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

開物謂一陰一陽之道爲萬物萬事之所始成務謂事物之成自人爲者亦此理成之也冒者覆冒而无不包也如斯而已者文王作周易一本諸天人之至理要歸於道非邪妄之說所可矯誣也開物故能通志成務故能定業冒天下之道故能斷疑

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此齊戒以神明其德夫

聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

圓者運行无滯而數之九六七八不可測所以神也方者卦有定體而因時奠位之理至精所以知也易貢謂變易以告人曲盡而无隱也聖人體具三者之德宜可惟其所行矣而猶不敢自信必以此洗其自用之心而退藏其用於天道之不測以筮決之蓋天道至精至密吉凶得失纖毫皆至理之所察而非可以意見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

乾坤謂陰陽也凡卦之陰爻皆坤順之體凡卦之陽爻皆乾健之體故以乾坤統言之闔闢動靜之機也先言闔者由靜而動也一闔陰陽之變易也故謂之變一往一來陰陽之遞嬗也故謂之通陽之資始僅見乎象陰之資生乃形乎器聖人觀察其理制而用之則謂之道法利於日用出入无不宜民皆用之而不知其所由來故謂之神蓋卦與蓍神智之妙非民之所與知而爻義之顯陳民皆可用原本於神明者同而所用有大小淺深之異此申上節天道民故而言

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

此指筮法而言大衍之數五十置一不用以象太極太極者理之一本也於是分而爲二兩儀生焉揲之而生九六七八之數是爲陰陽老少之四象九變而成三畫之卦十有八變而成六畫之卦要不離乎八卦也八卦具而定吉凶則足以斷天下之疑矣吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

富貴指有天下履帝位而言備物制用非有天下之聖人不能行其志也亹亹猶勉勉也在天而爲天地日月四時吉凶所自出者蓍龜皆準之在人而帝王承天聖人法天之大業蓍龜皆備具其道故極贊其大以其藏往知來能定吉凶示天下從違之路而人自勉勉不已功用之大與造物通也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

神物蓍龜也則者取以爲法也變化陰陽交動而生成萬物也垂象見吉凶者七政雨暘之災祥一陰陽時位之得失爲之也河圖卽天地五十有五之數聖人則之以畫卦者也洛書出於禹時所謂洪範九疇人則之以斷天下之疑矣吉凶也於易无取然其象數則亦有相通者洛書本龜背之文古者龜卜或法之以爲兆上兼言蓍龜故類及之

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

四象謂陰陽老少示謂示人以變化之道上兼言蓍

龜此節專就蓍言之明聖人法天而制爲象辭變占以盡其神用以示以告以斷民得與焉而開物成務之道備矣

右第十一章此章專言筮易之理然發聖人藏密敬修俟命之理矣

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尙賢也是以自天祐之吉无不利也

此一節朱子謂在此无所屬恐是錯簡宜在第八章之末俟氏謂是引以證上文言人能依四象所示繫辭所告則天人祐助吉无不利何氏謂取以結上文與第二章曰天祐之語相應非錯簡也說亦有理但當移置十一章之末耳蓋聖人明於天之道而察於民之故合天人者也所以與易以示天下欲人居則觀象玩辭動則觀變玩占履信思順協乎貞一之理盡人以合天自與吉會以申釋第二章之意也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神朱子云兩子曰字皆後人所加故有此誤如近世通書乃周子所自作亦爲後人每章加周子曰字其設問答處正如此類也

天地之大民物之繁其中變化之无窮非書傳所能盡言且有可以意會而不可以言傳者雖詩書所載其意之不可見者多矣能盡之者其惟易乎古之聖人仰觀俯察立奇耦之畫以象陰陽於是乾坤象天地六子象雷風水火山澤已足盡其意矣因而重之設爲六十四卦則情僞盡在其中矣後之聖人又因卦爻而繫辭焉象既盡意故辭亦盡言蓋象之所示包蘊无窮因象繫辭亦辭約而義博足以盡言也猶慮或有所未盡也又變而通之參伍錯綜以盡其利由是鼓之舞之卽陰陽不測之神亦无不盡於意言之表蓋辭之中戒勉之言卽變通盡利之道亦卽鼓舞盡神之幾也至此而聖人憂世覺民之意乃无不遂也王氏曰學者當合卦象變通鼓舞之妙以徵繫辭之所示而不但求之於辭也象陰陽奇耦之畫道之所自出則易之大指不踰於此也六畫配合成卦則物情之得失見於剛柔時位矣繫辭則以盡情僞繫辭焉以盡其之可言者也義利之合也卦象雖具而變通參伍之然後所合之義顯焉辭雖有盡而卦象通變之切於人事者聖人達其意於辭中以勸善懲惡歆動而警

戒之則鼓舞天下之權於辭而著是利用出入使民咸用所寓也如是以玩索於易然後繫辭之得失吉凶皆藏密之實理而无不可盡之於書矣夫子示人讀易之法於此至爲著明自王弼有得言忘象之說而後之言易者以己意測一端之義不揆諸象不以象而徵辭不會通於六爻不合符於象象不上推於陰陽十二位之往來六十四卦三十六象之錯綜求以見聖人之意難矣

乾坤其易之縕邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

編衣內絮著也充實於中之謂成列二卦並建而陰陽十二全備也易變易之道也乾坤全備乎陰陽變易之道皆在其中也毀消亂之也謂人消亂乾坤並建之義則无以見變易之本也息者謂乾坤夷於諸卦而不得易簡之理也王氏曰乾坤各具六爻之全體大用而卦維六位乃六位之中所錯綜互見者无非此健順之德所彌綸以爲其實六位不足以容陰陽之十二則納兩儀於六位之中必有變有通而成乎六十四象明者以知來幽者以藏往來者以立體往者以待用體其全而後知時之所趣皆道之所麗

學易不明於此而滅裂乾坤並建之理以詭遇於所變之象則姤之一陰何自而生復之一陽何自而來剝之五陽歸於何所夬之五陰返於何地變通无本而禍福无端无以見易矣抑不知陰陽之盈虛往來有變易而无生滅有幽明而无有无則且疑二卦之外皆非乾坤之所固有而乾坤有息滅之時於是而邀利於一時幸功於一得則自強不息之學可廢以從時承天時行之德可逆以自便德不崇而業不廣苟且趨避於吉凶之塗道之所以不明不行也易始於伏羲而大明於文王夏商之世易道中衰連山歸藏孔子之世猶有存者而聖人不論以其毀乾坤而欲見易也如此則京房八宮四應迭相爲主獎六子以與乾坤並列秦玠復姤爲小父母之說皆所謂毀乾坤而不見易者也王氏又云易之乾坤並建以顯卦而不得易簡之理也王氏曰乾坤各具六爻之全體大用而卦維六位乃六位之中所錯綜互見者无非此健順之德所彌綸以爲其實六位不足以容陰陽之十二則納兩儀於六位之中必有變有通而成乎六十四象明者以知來幽者以藏往來者以立體往者以待用體其全而後知時之所趣皆道之所麗

宇宙无窮中而秋无窮所宇時隱而時見者天也太極之體不滯也知陰陽者人也太極之用无時而无窮也知道義之門出入而不知所以出入者百姓也陰陽一也陰陽之二位之說發明陰陽兩在之意雖非易之全書亦不可不知故附著

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業

朱子曰卦爻陰陽皆形而下者也其理則道也因其自然之化而裁制之變之義也變通二字上章以天言此章以人言王氏曰道與器不相離故卦也辭也象也皆書之所著也器也變通以成象辭者道也民用器也鼓舞以興事業者道也聖人之意所藏也合道器而盡上下之理則聖人之意可見矣聖人作易之意合上下於一貫豈有不可見之秘藏乎王氏景孟曰道也者无方无體所以妙是器也器也者有方有體所以顯是道也道外无器器外无道其本一也故形而上者與形而下者皆謂之形化而裁之則是器有所指別而名體各異故謂之變推而行之則是變无所凝滯而運用不窮故謂之通舉是變通之用而措之天下之民使之各盡其所以相生相養之道是故夫聖聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

重出以起下文蓋象辭之中變通在焉事業興焉辭以顯象以生辭兩者互成而聖人作易之意无不達矣

極天下之賾者存乎卦

存在也此結上立象以盡意二句意

鼓天下之動者存乎辭

此結繫辭焉以盡其言意鼓即鼓舞之謂使天下之動者嚮嚮焉手舞足蹈而不能自已也

化而裁之存乎變推而行之存乎通

此結變而通之以盡利

神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

此結鼓之舞之以盡神易本天道不測之神雖辭之鼓舞乎人者固足以盡神然必以人心之神契乎易之神而後可以盡神之不測者不可以言傳惟能默喻其理而成象於心即聖人不言之意亦有以信之此心得躬行之實而明之之本也

夫聖人之意見乎辭辭雖本於象與卦而其變通以趣時者即寓不測之神非人善體之要有所不能盡

所以君子象於觀玩而擬議以成其變化則易之道在我自深喻於意言之表然後易簡之理得而成位乎其中也

右第十二章此章總上十一章而通論之自立象盡意以下反覆於易之義旨可謂盡矣末乃曰默而成之不言而信存乎德行然則易果書言之所能盡哉學者返而求諸身心成性存存道義之門自與易合爲一而窮理盡性以至於命也

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣
三畫之卦既成爲八則天地雷風水火山澤之法象已備列矣然猶未足以盡情僞也因而重之爲六十四卦則其體有上下其位有內外其時有初終其序有先後參伍錯綜乃足以效天下之動也
剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣
剛柔迭相推變化所由生也聖人有以見天下之動觀其變通繫辭焉而命以當然之理所謂鼓天下之動者存乎辭也
吉凶悔吝者生乎動者也
凡天下之吉凶悔吝皆生於人事之動而繫辭即因而命之
剛柔者立本者也變通者趣時者也
剛柔者陰陽之質不易之定體即易簡之理所寓也故謂之本若剛變爲柔柔變爲剛乃變通趣時以盡利也卦有卦之時爻有爻之時此申上剛柔相推而生變化之意立本者天地之常經趣時者古今之通義必本之已立乃可乘時而趣故下言貞一之理以歸其德於健順急立本也
吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也
貞正也貞勝張子謂以正爲勝來氏謂易道皆利於正蓋以道義配禍福故爲聖人之書言惟正則勝不論吉凶者是也觀者垂象以示人也天地之垂示无窮此貞也日月之照耀千古亦此貞也天下之動其變无窮然順理則吉逆之則凶豈可以二而求之哉
夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者象此者也
確然至健而不虛之謂隤然至順而不競之謂乾坤二純體固易簡矣而凡卦之爻象莫不本於乾坤故爻之所效象之所像雖變動隨時无非本此易簡之理而貞夫一也
爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

幾之初動曰因事應之生起曰外立本以趣時則隨
爻象之所動而吉凶之理著因其變以行乎吉凶之
塗得其貞勝則无往而不可成功業聖人之繫辭无
非以此鼓舞天下使因時務本以善其動合於貞一
之道而已其情之深於覺世牖民者豈不昭然若揭
哉

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何
以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義日仁之仁
古本作人

朱子曰天地之大德曰生者仁也聖人成位乎兩間
仁而已不仁不足以參天地義所以爲仁非二本也

故曰立人之道曰仁與義項氏曰聖人之仁卽天地
之生大寶曰位卽崇高莫大乎富貴者也財者百物
之總名皆民之所利也理財謂水火金木土穀惟修
所以利之也正辭謂殊貴賤使有度明取予使有義
辨名實使有信利之所在不可不導之使知義也禁
民爲非謂憲禁令致刑罰以齊其不可導者也蓋養
之教之而後齊之聖人之政盡於此三者矣其德意
之所發主於仁民義者仁之見於條理者也來氏曰
大德易簡貞一之大德也仁義者貞一之理也天地
有此貞一之大德聖人以仁義與天地參易之爲書

辭變象占專教人以貞勝而歸於一者以此
右第一章來氏曰此章論易而貽
首章舉天地易簡知能之德而繼之以
聖人之成位見聖人有以克配乎天地此作易之
源易之體也下繫首章舉天地易簡貞一之德而
繼之以聖人之仁義見聖人有以參贊天地此行
易之事易之用也　王氏曰此章約天下之動於
爻象變動之中而又推原立本乃以趣時舉而歸
之於乾坤之易簡抑且約之於貞一以見易之大
用極乎博而約極乎變而常至足則六位三才之
道也至實則健順也至一則太極也其文顯其義
微聖人作易之大指盡於此矣

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地
觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作
八卦以通神明之德以類萬物之情王昭素曰與地之
間諸体皆有天字
俯仰遠近所取不一大抵以驗陰陽消息兩端而已
以通神明之德以類萬物之情一是精一是粗一是
性情一是形體將言制器尙象之理而先推八卦之
所自作也伏羲氏畫八卦以前民用後之聖人相繼
而作備物致用立成器以爲天下利者无非有取於
易皆仁也曰王天下者明守位也
作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離
離中虛兩目相承而物麗焉蓋者疑辭言聖人作事
立器有自合乎卦象者非謂必準擬是卦而後成也
包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以

教天下蓋取諸益

耜耒首郎今之犁頭但古之耜端无鐵削木銳而用之耒耜柄也揉木使曲而爲之益上巽下震上入下動故取法焉

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

離在上爲日中震爲動出日中者萬物相見之時當此時而動出市集之象

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

神農以上民用未滋所急者食貨而已此聚人之本也及黃帝堯舜之世風氣漸開不可如樸略之世此窮而當變者也變而通之所以趣時也民之所未厭聖人不强去民之所未安聖人不强行夫惟其數窮而時將變聖人因而通之則民不倦由之而莫知其所以然者神也以漸相忘於不言之中者化也雖更新而民自无不宜也言通變神化而獨詳於黃帝堯舜者千古人文之始中天之運至此而開洪荒之俗至此而變也垂衣裳而天下治无爲而治者无他爲因其自然之變而已矣

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

始爲舟者剖大木剡其中令嶺南獨木船其遺制也刳削其木使銳以利岸也巽木浮坎水之上風水相濟行舟之象也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

外說內動象牛馬引於前而車隨於後以動也前之貨聚於市而未通乎遠也舟車以通推行盡利矣

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

坤爲闔戶重門之象震爲雷擊柝驚眾之象警備當斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

下止上動杵臼之象

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

火澤相違睽乖已甚不可无以威服之弧矢相激爲用亦於睽象有取焉

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以

上棟豎柱而上之也下宇從上而垂下也風雨動物也風雨動於上棟宇健於下大壯之象也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數

後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

象

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

書契書木板各分其一以爲約左以取右以與若今之合同文書治謂分理眾事之期會察謂辨別取與辭則象爻辭占皆不離乎所畫之象易之全體在象之數也夬五陽連合上一陰有分剖之象離而固可合也或曰兒爲語言乾爲健固以健固載其語言書契之象也

右第二章此章略舉十三卦以明制器尚象之義凡聖人之制器以利民用者蓋无不合於陰陽奇耦錯綜之理數法以利用者亦必與陰陽之數類如此即後之損益古今久遠而與聖人同功凡制器者皆當尚象也

是故易者象也象也者像也

上明取象以制器之義故以此重釋於象言易者象於萬物象者形像之象也夫象者理之所著也理无形也因象以形之非象則无以見易然所謂象即在六畫奇耦往來應違之間若舍是而別爲附會則又失之鑿矣

象者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

材者體質之謂效天下之動則其用也有此體乃有此用用者用其體惟隨時而異動爾吉凶自外至故曰生悔吝存乎心而兒乎事故曰著吉凶悔吝辭之所生所著也因爻而呈而爻亦本乎象所固有之材材者畫象之材也非象无象非象无爻非象與爻无辭則象爻辭占皆不離乎所畫之象易之全體在象

明矣

右第三章此章示人讀易之法只卦畫之象爲主

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦

此據三畫之卦而言二耦一奇即奇爲主是爲陽卦二奇一耦即耦爲主是爲陰卦故陽卦多陰陰卦多陽

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

君謂陽民謂陰陽卦二民共事一君之道陰卦二君共爭一民也故爲小人之道陽卦

固主陽也而陰卦亦主陽可見陽有常尊也

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何忌何慮天下同歸而殊途一致而百慮天下何思何慮

韓氏曰天下之動必歸於一思以求朋未能一也二以感物不思而至朱子曰理本无二而殊塗百慮莫非自然何以思慮爲哉必思而從則所從者亦狹矣

徐氏曰塗雖殊而歸同則往來自不容无而加之憧憧則私矣慮雖百而致一則思亦人心所當有而局於朋從則狹矣愚按天下之動貞夫一者也以一理感之何以思慮爲哉本同歸也雖途有萬殊可不期而自至也本一致也雖慮有百變終遵道而莫違也何以憧憧思慮爲哉亦貞夫一理之自然而已矣

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

程子曰此以往來屈信明感應之理屈則有信信則有屈所謂感應也凡有動皆爲感感則必有應所應復爲感感復有應所以不已也張子曰屈信相感而利生感以誠也情僞相感而利害生感以雜也王氏曰夫子博觀於天地人物之化生死得喪之常而見一理之循環无非可受之命可行之道故極言之以見同歸一致之理而无事思慮以從其朋感物而喪其志也往者非果往也屈而已矣來者非終來也信而已矣聽其往來之自致而貞一之體不喪則清剛和順之德不息於兩閒形神聚散交无所亂矣死生且然況於物之順逆事之得喪乎

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

程子曰取物以明之尺蠖之行先屈而後信不屈則无信矣龍蛇之藏所以存息其身也不蟄則不能奮矣朱子曰因言屈信往來之理而又推以言學亦有自然之機也精研其義至於入神屈之至也然乃所以爲出而致用之本利其施用无適不安信之極也然乃所以爲入而崇德之資內外交相養互相發也愚按精義者格物致知而審其至善之理也入神則不測之變化皆悉其故矣此修於靜以求用之利也利用者知明處當惟吾所用而无弗利安身者樂天知命隨其所遇而无弗安此順於動以養德於崇也動爲信靜爲屈靜而致用則不窮於往動而崇德則

益裕其來往來密運於心而不朋從於天下固已卽方精義入神時不暇思致用也當利用安身時不必思崇德也所以必有事焉而勿忘思之一也正而助長卽憧憧也故君子之於學一於其所當思卽過此以往之功效且未之或知況外物乎所以能大而化也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

朱子曰下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自不能已自是以上則亦无所用其力矣至於窮神知化乃德盛神熟而自致耳然不知者往而屈也

自致者來而信也是亦感應自然之理而已張子曰氣有陰陽推行有漸爲化合一不測爲神王氏曰天下之屈我信我者本不可逆億以知而一付之不可知之化不求知焉聖人所以貞生死得喪而終无悔也後之學易者於過此不可知之數强求推而知焉亦異乎聖人之言矣

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至至妻其可得見耶

陳氏曰小人欲害君子是非所困而困也小人乘君子之器是非所據而據也名辱身危自取滅亡困君子者適以自困而已

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

括結礙也濟世之具既成猶必待時而動乃无結礙之患而悖可解也迫於解而不相其時東漢黨人所以愈解而愈紛也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

可恥莫如不仁可畏莫如不義乃小人惟利是視而甘蹈之尙何以爲勸惟懲之以威或知誡耳懲之於早正所以全之也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶不懲於小則馴致惡積而罪大矣幸免於初實小人之不幸也刑以弼教豈得已乎

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

丹書曰敬勝怠者吉怠勝敬者滅義勝欲者從欲勝義者凶君子所以罔不惟畏正憂其弗畏入畏也故聖哲不諱危亡常綢繆於未雨危亡之國必多忌諱且安其危而利其災焉千古治亂之樞機在於此矣思安其身而保國家者尚鑒於茲

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

有德而无知則不足以應變有知而无力則不足以任重若夫德之不立雖有知力亦无以感格天人而措天下於治矣古之人君所以必量度而後授之官古之人臣所以亦必量度而後居其任雖百僚庶官且猶不苟況三公乎鮮不及者災害並至也不勝其任戒有國家者不當任之而受任者顧可不自量哉

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆者也聖人之言皆有所幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望（漢書吉之之閒有凶字今從之）

其庶幾乎申公曰公則愧之矣天下之事有微有彰有柔有剛惟知之明而應之速則善斷矣天下於其出處語默卜治亂焉抑亦可謂之至神也矣來氏曰豫卦獨九四得時初與應而三與比交乎四而諂矣獨二隔三不與四交上交不諂者也初亦不正而與二比二中正自持下交不瀆者也聖人之言皆有所據

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉

庶幾近意言近道也或以為承上知幾而言亦通人

知知之未嘗復行爲難殊不知有不善未嘗不知亦甚難也王氏曰復之初九一陽起於五陰之下至靜之中而動幾與焉則知无不明而行无所待矣蓋靜而存養之功已密則天理流行而大中至正之則炯然不昧故一念甫動毫釐有差卽與素志相違而疾喻其非隱而莫見微而莫顯省察之功易而速矣故愚常謂庸人後念明於前念君子初幾決於後幾後念之明悔之所自生也初幾決則无事於悔矣不睹不聞之中萬理森然而痛癢自覺故拔一髮而心爲之動此仁之體也於靜存之於動著之也○項氏曰求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

易字與懼字對易者直之意懼者曲之意事不順理從欲惟危爲危以動心知非理自覺惶恐爲懼以語恩非素結信非素孚爲无交而求

右第五章此章與上傳第八章旨趣略同蓋亦示人擬議之法而分屬上下傳者二傳皆聖人居恆學易有會而言初未嘗自定爲全書治其爲傳隨象集而詮次之因簡策之繁分爲上下耳子曰學易可以无大過亦略見於此矣極天人之理盡性命之蘊而著之於庸言庸行之間无所不用其極聖人之學易也豈第爲筮者占示吉凶而已哉如此

於微而知其彰於柔而知其剛蓋由用心之精燭理之明是以至此欲進此者當自顏子始豪釐絲忽之過一萌於方寸之閒可謂微矣而吾固已瞭然而見之可謂柔矣而吾固已斬然而絕之此章意多相貫

此爻尤與上爻文意相關

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

絪縕交密之狀醇厚而凝也化醇言氣化也化生形化者也此明物情相感當上法絪縕化醇致一之道兩相與則專而三則雜也

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

卦爻之稱名或言物象或言事變至雜也然皆乾坤剛柔交感合德之所固有不越乎天地之撰也但稽體之通之之類似非上古淳質之時思慮所及意者衰世民僞日滋所以有此名物事類耳故以爲衰世之意蓋指文王與紂之時也治世无亂象而亂世可有治理故惟衰世而後雜而不越之道乃著而文王體天盡人之意見乎象爻者乃全也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣朱子曰而微顯闡幽當作微顯而開而之而亦疑有誤

往者已著之理來者必然之應人事粗迹也易有以微之蓋於至著之中寓至微之理也天道至幽也易有以闡之蓋以至微之理寓於至著之象也當名因象立名極其允當而卦德以著也正言定其得失應違之常理也斷辭以辭斷其吉凶也備者統上而言皆所謂雜也推其所從備則不越也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

名謂卦名及辭中所舉事物之名也小者專以一物一事言也取類取義而推其類也肆陳列也所言之事雖成列分明而所以然之理則深隱也貳疑也報者失得在人事而吉凶之報不爽也程氏曰理貞夫一而民貳之有失得故貳也明失得之報則天下曉然歸於坤之一而民行濟矣濟者出之陷溺之危而措之安吉之地此其所以爲衰世之意邪王氏曰此節備贊易理以申維而不越之義惟乾坤以爲門故不可越而惟衰世其變乃著伏羲之易待文王而興而並建乾坤以統萬象周易之所以軼夏商而備天人之道也

右第六章王氏曰篇內凡三言衰世之意周有易而易理大備於周然則雖果有伏羲之易猶當略之以從周況其世遠无傳徒爲後人所冒襲之虛名乎

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

中古指殷之末周之初而言上古伏羲時以象垂教而无辭沿及夏商未得聖人制作也至文王拘於羑里而繫彖辭乃極深研幾得其理以垂爲天下後世致用崇德之法而易教以興也憂患者憂天下之憂患也乃若身之處困君子所弗患而況聖人乎然所以處憂患者亦自有道惟益修其德而已下文所舉九卦卽修德之要也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固

也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

朱子曰履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以爲基而立也謙者自卑而尊人又爲禮者之所執持而不可失者也九卦皆反身修德以處憂患之事也而有序焉基所以立柄所以持復者心不外而善端存恆者守不變而常且久懲忿窒欲以修身遷善改過以長善困以自驗其力井以不變其所然後能巽順於理以制事變也陸氏曰巽既順於理又巽入細微无不透徹則臨事乃能隨宜斷制故爲德之制○王氏曰文王周公之志於此九卦而見以其時位之相若也履謙陰陽孤而處於憂危之地復微陽初起而重陰居其上恆陰陽互相入而相持損益盛衰之始困井陽皆陷於陰中巽陰伏於下而干陽皆殷末周初憂危不寧之象而聖人履其時即以九卦爲德則德即成於時位之中而不犯而不他求術以相制也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

朱子曰此如書之九德禮非强世然事皆至極謙以自卑而尊且光復陽微而不亂於羣陰恆處雜而常德不厭損欲先難習熟則易益但充長而不造作困身困而道亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露程子曰益長裕而不設謂固有此理而就上充長也設是撰造撰造則爲僞也

履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

復以自知必自知然後見天地之心有不善未嘗不知自知之明也寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮巽順於理如權之於物隨輕重而應以適其宜而潛隱不激於裁制而制自行聖人之權也以此九卦之德處憂患外達外情之變而內自居於大正聖人之德所以至也君子修身之要序亦如此缺一不可也故

復贊之　愚按巽古通遜夫子象傳於巽卦皆直謂之巽而不以他字代蓋卽取遜讓意也論語云孫以出之非卽所謂德之制歟又云邦無道危行言孫非卽所謂稱而隱歟而行權之道其端亦著於此矣

右第七章

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛

上下无常剛柔相易不可爲典要惟變所適

不可遠不可離也以之崇德廣業居安樂玩皆不可遠之意屢遷謂其道變通而不滯乎物不可執成法以推測之也不居无定在也六虛六位也卦雖六位而剛柔交畫往來如寄故以虛言外三爻爲上內三爻爲下或自上而降或自下而升上下无常也柔來文剛分剛上而文柔剛柔相易也卽以序卦之兩兩相對者觀之略可見矣此序卦所以必取乎綜而來氏以綜言卦變深得聖人序易之意也典常也要約也其屢變无常不可以典要求惟變所適而已蓋陰陽之氣絪縕而化醅雖有大成之序而實无一定之序以天化言之寒暑之變有定矣而風雨陰晴遞變其間非日日漸寒漸暑刻期不爽也以人事言之少老之變有定矣而勞逸憂樂錯見无恒亦非日日漸旺漸衰盡人一致也易之爲道亦如是以體天化以盡物理以日新而富有故占者學者不可執一凝滯之法當知唯變所適以善體其屢遷之道也

其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母

易雖不可爲典要而其出入往來皆有法度而非妄動也故卦之外內時位得失之間吉凶判焉皆足以使人知懼而不敢犯也虞氏曰神以知來故明憂患知以藏往故知事故趙氏曰不特使人知懼又明於憂患與所以致憂患之故諄諄然與民同其憂患不止如師保之提命且直如父母之儼臨愛之无所不至慮之无所不周故訓之无所不切也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

初始也率由也易之惟變所適其方之究竟若不可揆也然辭則各指其所之苟先由其辭以研究其精微而揆度其周流无方之方則至變之中自有至常不言而信存乎德行苟不至德至道不凝焉○王氏曰占者非徒知吉而喜知凶而憂也苟爲君子之人則察其隨時之中而愼守其至正之則於是易之道乃以行萬變而利用非其人則特其吉而委其凶於无可奈何之數其占也不如弗占易道虛設矣易之爲書言得失也非言禍福也占義也非占志也此學易者所不可不知也

右第八章王氏曰此章言學易占易之法最爲明切聖人示人之意炳如日星後世以數

亂之非慮所知也古之爲筮者於事神治人之大事而未得在天子諸侯則博謀之卿士以至於庶人士則切問之師友又无折衷之定論然後筮以決之抑或忠臣孝子處无可如何之時勢而无以自靖則筮以邀神告而啟其心則變可盡而憂患知所審處是知易者所以代天詔人迪之於尊過之途而占與學初无二理若夫以射覆之術言易卽欲辭侮聖言而不畏天命之愆其可得乎

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜惟其時物也

吳氏曰質謂卦之體質文王原卦義之始要卦義之終以爲卦之體質而繫彖辭周公觀六位之爻錯唯因六爻之時義而繫爻辭也何氏曰易之爲書網紀三言求恕齋

在卦卦必合爻之全而後成卦一畫不似便成他象聖人之繫卦爲之推原其始要約其終彌綸全卦之理如物之有體質至於繫則惟相其六爻之時而導之宜因其陰陽之物而立之像然其大指要不過推演彖辭之意王氏曰射禮射位曰物物位也時物時與位也亦通

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

王氏曰以下皆爲讀易者言也韓氏曰夫事始於微而後至於著初者歎之始擬議其端故難知也上者卦之終事皆成著故易知也

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

雜錯雜也撰述也是非吉凶得失之本也中爻謂卦中四爻言欲錯陳其物撰述其得通辨其象以別是非則非偏察其中爻不能備其義也乃或謂中爻指互卦而言下文二與四三與五皆爲互卦而發信如所言豈本卦之材德本爻之時位聖人轉置而不論乎斷无是理且其說大抵附會支離其不足信也決矣

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

此一節專就彖辭而言噫歎辭言若要約觀其存亡吉凶則就卦辭已居然可知矣故知者但觀其彖辭可卽其質以思其變固已十得五六矣蓋文王之繫彖統全體以立義六爻之時物大抵括乎其中至卦之主爻如屯之以初爲侯師之以二爲丈人之類其義皆先定於彖故彖爲一卦之綱而爻其目也其間有不齊者爻之時位參池未可概論者耳

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

此以下論中爻功謂見功之地同功二與四皆耦數

同處乎陰也異位謂遠近不同五者一卦之尊位遠近皆自五而言二與五應爲遠四與五比爲近四之所以多懼者迫近尊位不得自安也然柔之爲道不能自立二遠於五宜若不利而其歸得以无咎者以其用柔而得下卦之中也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

三五同處乎陽而貴賤之位不同故五多功而三多凶也然大抵陽位以柔居之則危以剛處之爲勝言邪者不定之辭或有柔居之而吉者得其時也蔡氏曰或遠或近或貴或賤此所謂爻有等故曰物者是爲雜物或柔中或不中或多譽或多懼或多凶或多功又或柔危而剛勝此所謂撰德也而辨是與非舉由是生焉

在其中矣

右第九章　何氏曰此章爲易之凡例求卦爻之義者執此以求之而已然僅曰要曰多曰遍半雖聖人猶未敢輕言之

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也

道者立天立地立人之道也易包括兩閒之化理而效生人之大用故於六位著其象才者固有之良能

天地以成化人以順眾理而應萬事者也陰陽天之才柔剛地之才仁義人之才天高地下人居其中各效其才物之所以成事之所自立也三畫已具三才重之故六而以上二爻爲天中二爻爲人下二爻爲地聖人所以兼三才而兩之者非以私意傅會三才之道自各有兩不得而不六也

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

三才之道各有變化移動一則无變動故兼而兩之而名其畫曰爻爻者倣也倣天下之動者也爻有貴賤上下之等故曰物物有九六雜居剛柔之位則成文交錯之際或得時義而當或失時義而不當吉凶由是生焉

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾

王氏曰殷之末世紂无道而錯亂陰陽之紀文王三分有二以服事殷心不忍殷之速亡欲匡正以圖存而不能故作易以明得失存亡之理危辭以示警戒危者使知有可平之理善補過則无咎若慢易而不

知戒者使知必傾雖得位而亦凶冀殷之君臣謀於神而悔悟蓋文王之心亦七千之心也故曰盛德其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

物事也要歸也道甚大者天下之事无所不賅无論事之大小常變莫能廢此道也總之能懼於始而防微杜漸懼於終而持盈守成則可要歸於无咎文王當殷之末世忘己之憂而惟世之患是故其因事設戒无非欲人戰兢惕厲免於咎而趨於平反覆一編之中千載之下心如見焉此則易之道也高氏曰一

能說諸侯之心能研諸慮定天下之吉凶成天下之亹亹者朱子曰侯之二字衍

張子曰易簡故能說諸心知險阻故能研諸慮張氏曰心之說也不忤於理慮之研也不昧於事則得者爲吉失者爲凶吉凶既定則凡勉於事功者莫不宏之不息以成其功矣

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

易簡者无不知也故以易之變化驗人之云爲而无不可知凡人事之與吉逢者其先必有祥兆天人相感志慮之動氣也聖人作易正以迪人於吉故獨以吉言之所以象事者於此而知來蓋人之云爲皆陰陽必動之幾而或剛或柔之得

右第十一章

失一本於健順以爲德行知其本則知其化而險阻皆通周易之道所以合天而盡人也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

上言易之爲道此則原筮所自設而極贊其妙也陰陽高卑之實河圖分五十有五於五位天地所設也書其象名其卦繫以辭定大衍之數而制爲筮法以斷吉凶聖人成之也方知以藏往人謀也圓神以知來鬼謀也人盡其理鬼妙其變所以百姓苟以義問无不可與其能事无艱深詰曲之難知也是故言理之書有人謀而无鬼謀測數之術有鬼謀而无人謀

三才之道不存焉惟易可以斷吉凶而又詔人以憂患之故聖人之制作所以不可及也

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

此承百姓與能而言聖人既立八卦之象以盡意又繫爻象之辭以盡言苟能觀其象而玩其辭因剛柔之雜居以推其情理得理則吉失理則凶不顯然可見乎

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

王氏曰陰陽之變動皆乘一時之利而所利者有得有失因乎情之正不正而吉凶異矣崔氏曰遠謂應與不應近謂比與不比或取遠應而舍近比或取近比而舍遠應由此遠近相取所以生悔吝於繫辭矣

項氏曰愛惡相攻以下皆言吉凶以情遷之事而以六爻之情與辭明之吉凶悔吝利害之三辭分出於相攻相取相感之三情而總屬於相近之一情此四者爻之情也命辭之法必各象其爻之情故觀其辭可以知其情利害者商略其事有利有不利也悔吝則有迹矣吉凶則其成也故總名曰吉凶相感者情之始交故以利害言之相取則有事矣故以悔吝言之相攻則其事極矣故以吉凶言之愛惡遠近情僞姑就淺深分之若錯而綜之則相攻相取相感之人其居皆有遠近其行皆有情僞其情皆有愛惡也故總以相近一條明之近而不相得則以惡相攻而凶生矣以僞相感而害生矣不以近相取而悔吝生矣是則一近之中備此三條也凡爻有比爻有應爻有一卦之主爻皆情之當相得者也今稱近者止據比爻言之反以三隅則遠而爲應爲主者亦必備此三條矣但居之近者其吉凶尤多故聖人概以近者明

之　愚按此皆險阻之情而聖人繫辭以告百姓之所以興能也聖人觀象繫辭之意大抵不外乎是矣事求之互卦之支離哉

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

張氏曰此節即人之辭以情遷者驗易之辭以情遷也王氏曰慙者欲言而若不能出吾口枝者不以正告且爲旁出之言以觀人之意吉人善而凝福之人游如泗水者浮而不定失其守謂典守而失之屈无以自伸也情見乎辭類如此易因爻象之得失而體其情以爲辭乃繫吉凶於下所以知險阻而盡情僞如大有之類其辭寡矣慙者如觀之六二陰長得中位而將叛故闕而不出以相見愚按此擬未當如訟之九二同人之九三皆有叛上之意故其辭慙阻　枝者如睽上九之類多者如无妄豕之類愚按此擬未當如旅之九三之類　游者如震上六之類愚按此擬亦未當如困上六之類　屈者如夬上六之類險阻皆因其象以爲辭而惟健順易簡之德不逆億而先覺故盡知而傳之○愚按凡人之情著於辭而不可掩者如此學易者可因是以知言矣

右第十二章此章言易所以前知之故而示占者玩辭觀象以盡變之道略舉一隅之義例在讀易者之善通爾○來氏曰此章反覆論易知險阻知盛衰知阻蓋天尊地卑章言聖人以易簡之德成位乎天地見聖人作易之原此章言聖人以易簡之德知險知阻作易而使百姓與能見聖人作易之事也

溧陽强汝謐纂

吳興劉承幹校

說卦傳

王氏曰繫傳發明文王周公爻之辭徵言大義之所自著而說卦專言伏羲畫卦之理故別爲傳由此而後世有伏羲文王次序方位不同之說乃文王之爻原本於伏羲之卦特繫之辭以明吉凶得失之故耳非有異也伏羲以八卦生六十四卦而文王統之於乾坤之並建則尤以發先聖之藏然說卦傳言參天兩地觀變於陰陽則亦乾坤統全易之旨但伏羲有卦而无辭故其統宗不著文王既爲之辭又爲之序以申其固有之理終不可謂伏羲之別有序位先天之易也

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數

項氏曰生蓍謂創立用蓍之法神不能言以蓍言之所以贊神明而命故謂幽贊神明即所謂佑神也孔氏曰古之奇耦亦以參兩言之以兩是耦數之始三是奇數之初故也不以一目奇者張氏云以三中含兩有以一包兩之義明天有包地之德陽有包陰之道王氏曰六合之全體皆天也所謂大圜也故以數數之則徑一圍三而一函三地有形有氣在天之中與相淪而有所不至則缺其一而爲二奇畫中實耦畫中虛是其象也倚任也天地之理氣不可以象象故任數以爲象參兩云者聖人參之兩之也天地渾淪之體合言之則一分言之則二聖人以其盈虛而擬天之數以三地之數以二卦畫之奇陽耦陰既明著其象而揲蓍之法用九用六四其九而三十六四其六而二十四陽十二其三陰十二其二以參兩

之法行之數可任而象可立道因以著蓋人事之得失吉凶惟所用之盈虛有當有否故數可倚之以見道　愚按所謂倚數者本指畫卦之奇耦而言由是推之則九六七八之數生焉倚三以數三三而九爲老陽倚二以數三二而六爲老陰一三而二而七爲少陽一二而三而八爲少陰是以乾坤之策无不合者則三與兩實數之根也

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

朱子曰觀變於陰陽近於造化而言發揮於剛柔近

於人事而言和順於道德是默契本原處理於義是
應變合宜處物物皆有理須一一推窮性則是理之
極處故云盡命則性之所自來處故曰至何氏曰數
既行矣卦斯立焉卦既立矣爻斯生焉和順於道德
而理於義從合而分窮理盡性以至於命從分而合
理義非二也程子謂在物爲理處物爲義是也性命
與道德非二也子思謂天命之謂性率性之謂道是
也窮盡至皆造極之意性者理之原理窮則逢其源
故窮理所以盡性命者性之原性盡則逢其源故盡
性所以至命只是一事項氏曰易之奇耦在天之命

則爲陰陽之道在人之性則爲仁義之德在地之宜
則爲剛柔之理和順於道德而理於義自幽而言以
至於顯此所謂顯道也窮理盡性以至於命自顯而
言以至於幽此所謂神德行也王氏曰以數立卦而
生爻極其變動而發揮而不相悖害道本渾淪因而
順之健順交相濟而和矣及其因動起事因事成象
卦各有宜爻各有當以別得失以推吉凶則因時制
宜而分析條理以盡義无不各順其則也故推其精
義合德之蘊窮天下之理盡人物之性而天之繼善
以流行萬物者皆其所造極聖人之作易一倚數而

功化之盛如此夫豈可以術測而裏用之乎

右第一章此章統贊作易之全體大用而以數爲本聖人成能之利用可見矣

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

陰陽以氣言剛柔以質言仁義以德言其實一而已蓋天地間不外形氣神三者如以人論骨肉者剛柔之體也呼吸者陰陽之氣也與形氣不相離者五性之神也理也特因分三才而各立主名耳故其以陰

陽並屬之天者自其命之或温或肅一生一殺者言也以柔剛並屬之地者自其或翕或闢以育以載者言也天无二氣地无二形人无二性合以成體故三畫而八卦成而其命之降性之發各因乎動幾而隨時相應以起用則道有殊施心有殊感陰陽柔剛仁義各成其理而不紊故必重三爲六追乃備焉分陰分陽以位言凡卦初三五爲陽位二四上爲陰位陰陽各半故曰分迭用柔剛以爻言或以柔居陽或以剛居陰或柔或剛更相爲用故曰迭分之以示其經迭用以爲之緯經緯錯綜粲然有文所謂六位成章

也

右第二章此章專說卦爻六位之旨

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯此言八卦之象相錯以成章也定位者天尊地卑陽居上清剛而利於施陰居下柔濁而利於受六子由之以生故文王並建乾坤以統全易也通氣者山象天之高而地氣行焉澤體地之下而天氣行焉薄如春秋甯我薄人之薄雷者陽之動風者陰之動交馳若相薄也不相射者各止其所而不相侵相息也錯者見其相因互成之用也由八卦而六十四卦之錯

可知矣此申上文觀變於陰陽而立卦之意與上繫首章意相發明皆設卦觀象自然之理邵子以此爲先天八卦方位既用加一倍以成六十四卦又謂數已生之卦左旋爲順推未生之卦右旋爲逆其說甚辯然古者聖人畫卦三畫以象三才因而重之兼三才而兩之故易六畫而成卦傳有明文未嘗如邵子之說也則邵說非聖人之意明矣

右第三章

數往者順知來者逆是故易逆數也

顧氏曰數往者順知來者逆是故易逆數也愚按逆數之說非一當以此二說爲長蓋卦之德方以智圓以藏往所謂數往者順也蓍之德圓而神神以知來所謂知來者逆也順逆回環相爲倚伏其妙无

窮易以卜筮爲用占事知來故曰逆數專指變易言之也或謂畫卦由下而上故謂之逆數雖亦可通然其義淺矣

右第四章此一節先儒本別爲一章與上章意義各別本義用邵子之說始與上合爲一章今仍分爲二章從先儒之舊

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

朱氏曰前說乾坤以至六子此說六子而歸於乾坤終始循環不見首尾易之道也金氏曰前以乾坤居首序尊卑也此以乾坤居後總成功也上以體言此以用言也來氏曰此言八卦對待生物之功故終之以乾坤乾坤始交而爲震巽震巽相錯動則物萌散則物解此言生物之功也中交而爲坎離坎離相錯潤則物滋暖則物舒此言長物之功也終交而爲艮兌艮兌相錯止則物成說則物遂此言成物之功也若乾則爲造物之主而於物无所不統坤則爲養物之府而於物无所不容六子不過各分一職以聽命乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

帝者天之主宰震爲東方生氣所自出於時爲春故曰出乎震致者委也坤順承天故爲陽所委役兌言說者當暑退而物成之時萬物之所說也戰乎乾者乾居西北至此而陰氣剝陽故陰陽戰也戰而勝則陽復生矣至坎則值慰勞休息之期陽生於子故曰勞艮則陽已生矣所以既成其終又成其始

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

前舉其目而後釋之或古有此言而夫子釋其義也

前言帝後言萬物者帝爲萬物之君主運萬物而終始之者也萬物无體以帝爲體帝无用以萬物之用爲用帝其體仁物其藏用所謂體物而不可遺也其以八卦分八方也東北陽方陽卦居之西南陰

方陰卦居之而實主乎陽以統陰故自震而坎而艮者以陽終始歲功也自巽而離而兌者以陰佐陽於中也震陽生故直春生之令以始為始也乾居西北陰盛之方則戰陰植陽以終為始而莫得其端兌陰成故畢西成之事陰功之終也坤居西南長養之方則致役以終事而不居其成此兩卦蹙列方位之閒而實具君藏之義焉艮止也不止則不生艮所以終始萬物蓋氣不翕聚則不能發散物未堅實則不能復種而生未有不成終而能成始者也此貞下起元之理主靜立本之道所謂以終為始者而元陽之生生不已其首尾端倪眞不可得而窺矣

右第六章

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此一章總結上文言八卦交錯變化順逆迴環而成化育之功故位序則承上章而六子之用則承第五章相錯之理則承第三章神者陰陽不測之謂即指

乾坤而言上章以乾坤分配方位至此總結又以乾坤為神者文以義殊且以見乾坤之合同而化也萬物有迹可見而神在其中无迹可見然神不離乎物也即萬物之中而妙不可測者神也六子之功用又孰非乾坤之神使然乎物之方萌雷以動之萌而未舒風以撓之舒而尚柔火以燥之及其長也澤以說其外水以潤其內既說且潤矣於是艮以止之止則終終則復始此六子之各一其用以成萬物之序也乃若能變能化畢成萬物則又在乎兩相為用故申言六子相錯以成其能然後變化无窮既成萬物也

愚按一陰一陽本兩相對待也合一而變化生焉天地之功用惟一故兩化之謂神天地定位一節陰陽對待各得其耦所謂兩也兩者體之立也雷以動之一節陰陽相錯剛柔調劑所謂兩者之化也兩者之化用之行也帝出乎震一節陰陽運行以成歲萬物及時而並育化功之成也此節合而贊之參互錯綜以見兩化之合一乃所謂不測之神也此其相為終始有此體必有此用同條共貫者也邵子乃分天地定位一節為伏羲先天方位豈同條共貫之學可以先後分彼此哉

要之邵子之學雖精然別爲數學之一端而非孔子說卦之意學者正不必因此拘牽轉失周易之正義也

右第七章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此言八卦之性情功用也乾純陽故至健坤純陰故至順陰聚於外陽鬱而不得出則奮動而爲雷故震爲動陽聚於外阻於陰而不得入則周旋不舍而爲風外藉陽剛之力以疾行內本陰柔之用而善入故巽爲入坎爲水水內明陽陷於陰也故爲陷離爲火火外明陽麗於陰也故爲麗艮一陽爲主於兩陰之上而其勢止故爲止兌一陰出於兩陽之外以說乎物故爲說

右第八章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

朱子曰遠取諸物如此項氏曰健者爲馬順者爲牛善動者爲龍善伏者爲雞質躁而外汙者爲豕質野而外明者爲雉善剛而止物者爲狗內狠而外說者爲羊

右第九章此下四章皆古筮者之辭互有同異蓋非文王周公所憑以取象之典要然於物理亦合故夫子存之以廣所占之徵應要亦未可執也

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

朱子曰近取諸身如此余氏曰首以君之腹以藏之足履乎下爲動手持於上爲止股下歧而伏口上竅而見耳外虛目內虛各以反對也王氏曰此所取象本爲筮者占身中疾痛而設然因此而見人之一身无非乾坤六子之德業所自著則由此而推之皆可

因是而反躬自省非但迹象之粗也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

萬物資始於天猶子之氣始於父也資生於地猶子之形生於母也索求而取之也一索再索三索蓋以三畫自下而上之次序言項氏曰乾坤六子初爲氣

右第十一章

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲木果荀九家此下有爲龍爲衣爲言爲圜天之體也金玉質性堅剛也寒冰西北之嚴凝也大赤盛陽之色也良馬健行老馬耐勞瘠馬骨多駁馬不馴皆剛健意也邵子曰木結實而種之又成是木而結是實非舊木也此木之神不貳也此實生生之理也

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑荀九家有爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿爲大輿能載物也乾質故坤文乾以制木之曲者也項氏曰繩直其齊白其潔也長取風之行遠高取木之上竦也風行无常故進退不果

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦荀九家有爲楊爲鵠

繩直上二陽共正一陰如從繩以取直而工則引繩直其齊白其潔也長取風之行遠高取木之上竦也風行无常故進退不果

陰鬱於重陽之下故爲臭髮屬血陰不上行故寡髮廣顙陽氣獨上盛也眼白爲陽黑爲陰巽卦陽多陰少故多白眼近利陰主利故三倍其息也其究爲躁卦陰久鬱而化躁也

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心荀九家有爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏

溝瀆水所行之坎也陽匿陰中故爲隱伏矯者直而使曲輮者曲而使直水流有曲直故爲矯輮弓與輪

離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁

布柔釜虛皆有坤象吝嗇其靜之翕均其動之闢也子母牛蕃育而順也大輿能載物也乾質故坤文乾以爲本也黑極陰之色也

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮荀九家有爲玉爲鵠爲鼓

玄黃天地之雜也旉布也謂旉布生氣於草木也塗路也決躁勇決而躁動也蒼筤竹萑葦取生氣勃發之意馬善鳴聲之動也馬後足白曰馵作足足數動

皆矯揉所成故爲弓輪加憂心病耳痛皆陽昭陰中
險難之象血卦人之有血如地之有水也赤陽之色
也剛在中故爲馬之美脊剛在內而躁故爲亟心上
柔故首垂而不昂下柔故蹄薄而不厚又足行无力
而曳也多眚者陰柔在下不能任重也通水之盈科
而進能曲達也月水之精也剛强伏匿於陰險之中
故爲盜中實故堅多心
離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於人也爲
大腹爲乾卦爲髑爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科
上槁荀九家有爲牝牛

甲胄外堅象離之畫戈兵上銳象離之性中虛故爲
大腹火燥故稱乾外剛內柔故爲介屬科空也陰在
內爲空木既空中又稟炎上之性上必枯槁也
艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲
狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節荀九家有爲鼻爲虎爲狐
山路小故爲徑路剛在坤土之上故爲小石上連下
虛故爲門闕木實曰果草實曰蓏實皆在上物既成
實乃草木之終而種之又爲生之始故於艮象爲切
閽寺掌王宮之門禁止不應出入者人能止物者在
指物能止物者爲狗皆取止象也鼠之剛在齒鳥獸

反不備者意者歷代相傳占決之象而孔子因而存之歟

周易集義卷八

之剛在喙黔者黑色鳥獸之喙多黑曰屬者非一也
皆前剛也艮陽在上故爲堅多節
兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也
爲剛鹵爲妾爲羊荀九家有爲常爲輔頰
澤乃瀦水之地物之潤而見於外者亦爲澤兌之陰
在外也以言說乎神者爲巫以言說乎人者爲口舌
正秋萬物條枯實落故爲毀折而實之附於枝者亦
決也鹵西方臧地兌金剛而在西故爲鹵少女爲娣
故爲妾內狠外說故爲羊

右第十二章此章推廣八卦之象類使之明備以資占者之決也然有象象所取而此不求恕齋

周易集義卷八

序卦傳

韓氏曰序卦之所明非易之蘊也蓋因卦之次託象
以明義王氏曰此二篇必非聖人之書卽以文義求
之亦多牽强失理讀者自當辨之
有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以
蒙蒙者蒙也物之稚也物稚不可不養也故受之以需
需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆
起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比

者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟終焉

右下篇　愚按周易之序上經始乾坤而終坎離下經始咸恆而終既濟未濟自有深意此外惟取兩兩相比以見錯綜變化之端至兩兩承接之閒似未必皆有安排布置說詳雜卦傳後此二篇於兩兩相比之意置而不講獨取卦名牽合附會而為之辭或是戰國時經師所作必非聖人之書也

雜卦傳

王氏曰雜者相閒之謂也一彼一此一往一復陰陽互見而道義之門啟焉故自伏羲始畫而即以相雜者為變易之體文王因之而以錯綜相比為其序屯蒙以下四十八卦二十四象往復順逆之所成也乾坤坎離大過頤小過中孚錯而不失其故則以錯相並否泰隨蠱漸歸妹既濟未濟四象而成八卦則錯綜同軌周易以綜為主不可綜而後從錯蓋以天有全象事有全理而人之用之者但得其半天道備而人用精是以六爻之中陰陽多寡即就此而往復焉則已足備一剛一柔之用善一進一退之幾成一仁一義之德矣雜卦者言其道同而易地則憂樂安危出處語默各因乎反復循環之理數而无不可體之以為道也知其異乃可以統其同用其半即可以會其全故略於錯而專於綜錯者幽明之迭用綜皆用其明者也周易六十四卦為三十二對偶之旨也而傳為言其性情功效之別焉

乾剛坤柔

王氏曰二卦並建剛柔備矣分之則純以成德合之則雜以成章

比樂師憂

蘇氏曰有親則樂動眾則憂

臨觀之義或與或求

朱子曰以我臨物曰與物來觀我曰求郭氏曰臨與所臨觀與所觀二卦皆有與求之義或有與无求或有求无與皆非臨觀之道

屯見而不失其居蒙雜而著

屯九五雜於二陰之閒然居尊位故見而不失其居蒙九二亦雜於二陰之閒然為發蒙之主故雜而著

震起也艮止也

王氏曰起以震陰之滯止以過陰之進震有功而艮寡過也

損益盛衰之始也

俞氏曰損益蓋未至於盛衰而盛衰自此始也錢氏

曰損益否泰爲盛衰反復之介易所最重者也雜卦於他卦分舉而損益否泰則合舉之以明盛衰之无常反復之甚速也周易自乾坤至否泰十二卦自咸恆至損益十二卦此除乾坤外自比師至損益十卦自咸恆至否泰十卦愚按損由泰變損下不已則泰轉爲否矣益自否來益下不已則否轉爲泰矣雖未至於盛衰而盛衰之機自此始也

大畜時也无妄災也

何氏曰大畜若上九天衢之亨可謂得時矣然无畜而時不謂時也大畜故謂之時耳无妄若六三或繫之牛可謂逢災矣然有妄而災不謂災也无妄故謂之災耳

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

萃有聚而尙往之義升有往而不反之義謙者視己輕若无尊重之度豫者雖奮起不免滿盈而怠矣

噬嗑食也賁无色也

噬嗑非悅旨甘得食足以養身而已賁飾非求華美无色足以受采而已

兌見而巽伏也

兌陰外見巽陰內伏見者於外伏者遜順於內

也

隨无故也蠱則飭也

隨陽在下而隨乎陰无以人從欲之事蠱陰在下而承乎陽則亟於救弊而飭也

剝爛也復反也

徐氏曰剝爛則陽窮於上復反則陽生於下猶果之爛墜於下則可種而生矣

晉晝也明夷誅也

誅傷也離日在上故晝也明入地中故傷也

井通而困相遇也

養而不窮通也剛遇其揜困也通卽不困困卽不通

項氏曰自乾坤至此三十卦正與上經之數相當而下經亦以咸恆爲始以此見卦雖以雜名而乾坤咸恆上下經之首則未嘗雜也

咸速也恆久也

咸非訓速也天下之事无速於咸通者故曰咸速也

有恆則久

渙離也節止也

風散水故渙渙則離而不止澤防水故節節則止而不離

解緩也蹇難也

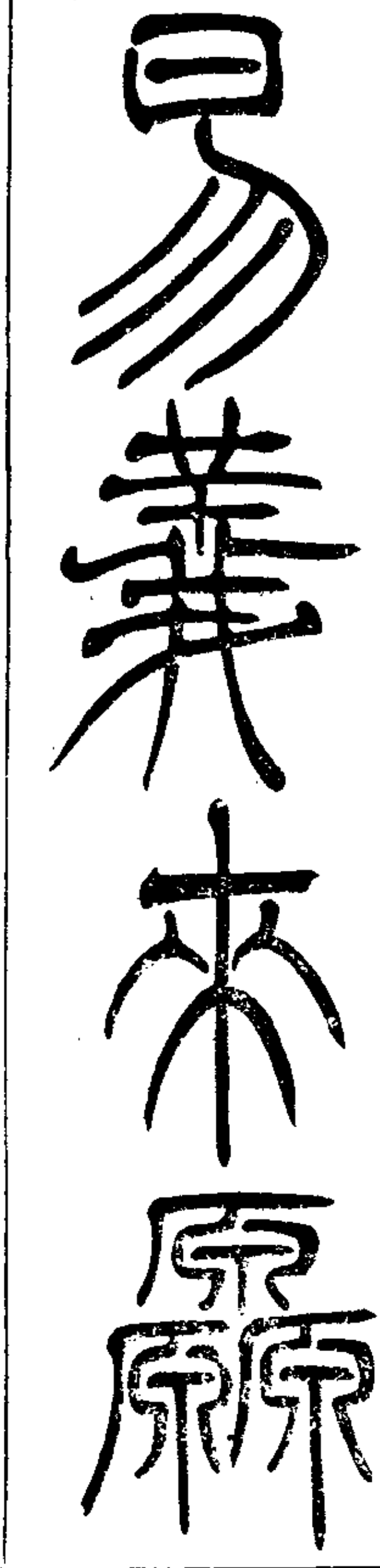
解動乎險外故爲緩蹇止乎險中故爲難
睽外也家人內也
睽疏而外也家人親而內也
否泰反其類也
大往小來小往大來其剛柔之類適相反而道之通
蹇懸殊矣
大壯則止遯則退也
何氏曰壯不可用宜止不宜躁遯與時行應退不應
進止者難進退者易退君子之道也
大有眾也同人親也

大有柔居尊而上下應之故得眾同人柔得中而上
下亦應之故有親
革去故也鼎取新也
水火相息變其故也以木巽火取其新也
小過過也中孚信也
陰盛之過乃眞過也虛中以信信之至也
豐多故親寡旅也
物盛則多故旅寓則少親
離上而坎下也
火炎上水潤下
小畜寡也履不處也
小畜陰雖當位但寡而不能勝眾陽履柔不得位踵
剛而不能安其處
需不進也訟不親也
需以安分待時故不進訟者越理求勝故不親
大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正
也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛
決柔也君子道長小人道憂也
朱子曰自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻
協之又似非誤未詳何義王氏曰大過以下八卦其

文參差不偶者聖人无心於文而文自順流動以著
化機之變動於以肖易之變動不居而不可爲典要
道相若焉又曰以歸妹未濟觀之則六十四卦三十
六象雖相對待以備同異之理而其中互相參伍如
睽解家人蹇損益咸恆之互相爲理亦可類推矣項
氏曰大過之象本末皆弱而在雜卦之終聖人作易
示天下以无終窮之理教人以撥亂反正之法是故
原其亂之始生於姤而極勢之上窮於夬以示微之
當防盛之不足畏自夬而乾有終而復始之義也又
曰自大過以下特詳以男女爲言至夬而明言之曰

君子小人然則聖人之意斯可識矣陳氏曰文王序卦終於未濟憂之也孔子雜卦終於夬望之也其與民同患之心一也　愚按聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言然卦之變動不居者非言所能盡也故序卦皆取兩兩相比以綜爲主不可綜者則錯之於其一往一來一彼一此之間以見唯變所適者自有時中之道非可執一而言善學者當觀其會通也至錯綜之外其序卦本无成心故爲雜卦傳以示意見序卦惟取錯綜无他義也至大過以下八卦則又不拘錯綜之例而別有會於意象之間以示讀易者當由錯綜之道引伸觸長以極深而研幾斯所謂變而通之以盡利鼓之舞之以盡神者歟

列鵠堂叢書



馮林玉同署檢

光緒丁酉
十一二月

自敘

余隻身宦粵三紲綦不能名一錢人謂余拙余因念巧於營奢矣
入世之即狂謀謬騁乃其貪如故或頗不貪其及身之利益可恃
乃子弟已飽煖思淫欲或至於不可爲人欲復如余子孫之依然
儒素而不可得而余因感於吉凶悔吝之道矣凡苦志經營卒至
享大名膺厚實者皆由悔而吉者也迨富有家資即不思爲善乃
由吉而吝者也其慳囊侯後人之適情縱欲爲害豈淺鮮哉乃由
吝而凶矣或孽海茫茫能早回首亦由凶而悔矣悔吝吉凶循環
不窮而其理早寓於易易之爲書也童而習之於義難識而於象

可求余茲集象數言之而約其旨於瞿塘來氏故即顏之曰易義
來源抑彼注茲庶不至茫無一得而所謂吉凶悔吝之道或亦養
時即可以知之云爾

光緒乙未孟秋上澣昆陵老人金士麒仁甫氏識

序

修得及 夫子之門知吾 夫子固毘陵舊族自有宋劉記室諱
宰君常以忤秦檜易姓金氏至今凡倘氣節崇理學者代有其
人若明季諱鉉謚忠潔迨 國朝諱儆號閣齋兩先生其尤著者
也所世守縹緗多毀於兵燹至吾 夫子一門殉庚申難後僅留
光猶在有官橐之至仍挾青氈常覩書自得有不能唯阿處氣節
漸於人蓋猶是尚氣節也其議論仁廟落然好談性命之學蓋猶
有閻齋與忠潔兩先生之家風焉惜手著不以問世偶於案頭見
集有易義來源一稿 夫子以爲此不得離象數也當求其便解

便讀而吾年蒼矣修恭聆 師訓懼斯稿之久置而或有散佚也
爰亟詳校壽諸棗梨俾吾 夫子生平學術之淵粹得藉是書以
略傳梗概焉時

光緒二十三年仲冬受業建德胡念修幼嘉謹序

善拓室藏版

一易字有交易變易兩義交易以對待言如天氣下降地氣上騰也變易以流行言如陽極變陰陰極變陽也

一易分上下兩經上經以天地爲萬物之男女故首乾坤泰否其樞也終坎離天地中之水火也下經以男女爲一身之天地故首咸恒損益其樞也終既濟未濟人身中之水火也上經三十卦下經乃三十四卦不知上經乾坤大過頤坎離六卦外餘二十四卦爲十二卦之反覆下經中孚小過外餘三十二卦亦爲十六卦之反覆上下經各得十八卦其數適均

一相傳彖辭爲文王在羑里時所繫爻辭爲周公居東時所繫是也作易者其有憂患乎蓋指周公居東時也

一十翼孔子所作其次第如彖曰大哉乾元至哉坤元此贊乾坤之彖一翼也彖曰屯剛柔始交而難生此解卦辭之彖二翼也彖曰天行健地勢坤此教人學易之大象三翼也潛龍勿用陽在下也此解爻辭之小象四翼也文言五翼也上繫六翼也下繫七翼也說卦八翼也序卦九翼也雜卦十翼也

圖說
吳觀華先生像象金針
河洛解
太極圖說
義文八卦次序
因而重之爲六十四卦圖說
先天八卦方位圖說
先天六十四卦方圓合一圖說
後天八卦方位圖說
後天方位出震章說
分義文錯綜圖說
八卦變六十四卦圖說
八卦正位說
上下經篇義
經傳字義
筮儀
占法

上經
乾 坤 屯 蒙 需
訟 師 比 小畜 履
泰 否 同人 大有 謙
豫 隨 蠱 臨 觀
噬嗑 賁 剝 復 无妄
大畜 頤 大過 坎 離
下經
咸 恒 遯 大壯 晉
明夷 家人 睽 蹇 解
損 益 夬 姤 萃
升 困 井 革 鼎
震 艮 漸 歸妹 豐
旅 巽 兌 渙 節
中孚 小過 既濟 未濟
繫辭上傳 繫辭下傳
說卦傳 序卦傳
雜卦傳

武進金士麒仁甫述　受業建德胡念修譯樵勘

吳觀瀾先生像象金針

讀易之法先看陰陽陰陽大分明然後看八卦八卦性情得然後看六十四象六十四象卦名識然後看彖辭彖辭明然後看三百八十四爻義爻義得然後看小象

何爲陰陽大分要知陰陽是兩非兩是一非一以其質言之有大小貴賤剛柔動靜之不同以其用言之剛大所以主乎柔小而非柔小亦不成其爲剛大柔小所以承乎剛大而離剛大便不成其

爲柔小故曰陰陽合德

何爲八卦性情乾初爻于坤而成震一陽在二陰之下自然動而上則一陽在二陰之中爲陷在二陰之上爲止三男之性情分矣坤初爻于乾而成巽一陰在二陽之下有漸以入之象則一陰在二陽之中爲附麗乎陽在二陽之上爲下說乎陽三女之性情分矣三男三女又有不同之情震坎艮以剛爲用只以一剛爻爲主其情直遂而專一巽離兌以柔爲用恰仍以剛爻爲主故巽兌重剛中一爻離重上下兩爻其情委曲而不專一死非剛主柔承之義也若純乾則知其性情惟是一健純坤則知其性情惟是一順

何名爲健因其動而不息見爲健試觀宇宙間造化生生不息會死停待都是這箇乾德不息所以在人心天理流行死一息不運是人之乾道也能順此天理便是人之坤德天理發動處便是震德理欲不容混而險峻處便是坎德詣極而止于理處便是艮德巽入者巽以入此天理也離麗者虛中以附麗此理是爲眞明也兌說者樂循天理爲說也此之謂八德八德既明則相摩相盪而六十四象出矣

何爲六十四象聖人就卦畫六十四樣每卦定一卦名以象其物宜命名雖一字中常包涵數義如震有動之義有恐之義有起之義屯有難之義有盈之義有始之義需有待之義有養之義有須之義六十四卦命名不皆然故曰立象以盡意又曰入卦以象告若乾卦所象元亨利貞等辭是乃發揮卦中之德與卦中之用要必先觀卦象然後可以玩辭故夫子于象傳中必先詳說卦名把兩卦相推盪妙理細細分剖每卦先從上卦通下說一句又從下卦連上說一句如蒙曰山下有險需曰險在前皆從上卦說起也蒙又曰險而止需又曰剛健而不陷從下卦說上也所以說智者觀其彖辭則思過半矣

彖傳之外又繫以大象上一句正闡明白因象命名之義如入純

卦乾曰天行坤曰地勢坎曰洊至離曰兩作震亦曰洊艮曰兼巽曰隨兌曰麗字字奇而玄有死窮意味至于六十四象或曰上有下有或曰在上在下俱非漫然落筆其義全在兩卦一往一來之間凡在內卦爲來爲主在外卦爲往爲用所重在來而爲內卦則大象先說下卦所重在往而爲外卦則先說上卦若夫訟之云違行泰否之云交不交豫之言出言舊劉之言附无妄之言物與大過之言滅家人之言自出蠱之言皆至添換字法之間見立卦命名深意從此研求易方有門可入也

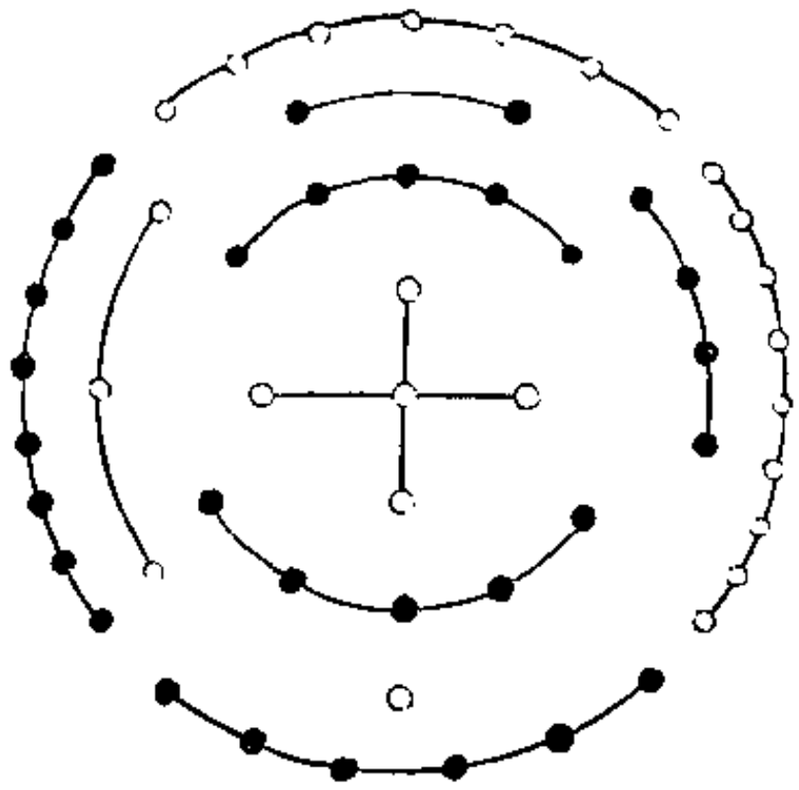
何爲三百八十四爻義六爻之義易以貢蓋一卦一箇道理而用

處恰有六樣皆因時位之不同故曰六位時成惟不同則有宜與不宜而吉凶悔吝于此分矣只是說易家到吉凶悔吝之故多不分明大約只以卦畫剛柔與爻位陰陽之合不合定之細看來殊不盡然不知繫辭末章自說得分明曰愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生又曰凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝但要知六畫卦相與相取之情須先辨于三畫卦之情先以六子言之如震初一剛自然无不吉若二柔中爻近剛庶幾猶可已不免乘剛之悔第三爻遠初剛則凶吝多矣艮一剛在上主多吉二爻柔而得中初爻遠剛爲未定之止不如二爻矣坎中一剛既陷于二柔雖爲主爻不能全吉若下一柔能順剛猶或可也上一柔揜剛其凶必矣巽兌兩柔卦柔爻不能作主以剛爲主兩剛爻不可並主只以剛中爲主故一卦之中爻死不吉者巽之初柔順于剛下多吉兌之柔爻揜于剛上凶也宜矣巽之上一剛多不吉剛過則易躁也兌之初剛多吉說之始剛則得正也離中一柔麗于二剛之間爲柔爻中最吉兩剛爻本宜吉其中有不吉者在下一剛或明而未透在上一剛或明而過露也此吉凶相半之道也如乾三爻宜全吉而上爻或有悔吝以剛道而極則當變也坤三爻宜全吉而上爻或有悔吝以剛道而極則當變也坤三爻初與中爻死不吉而上爻時有不吉以得則坤柔爲順之極失則

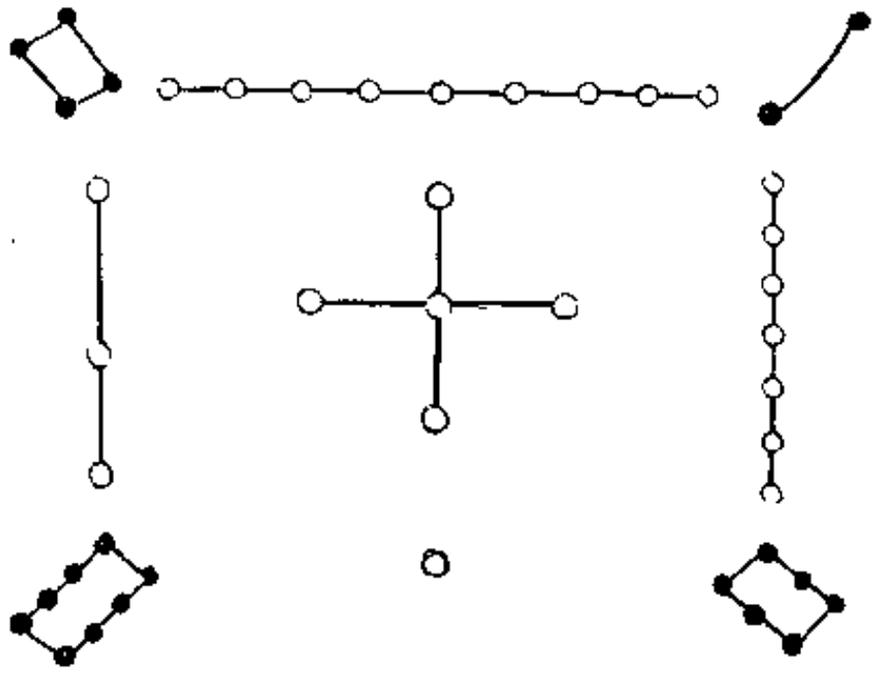
貴中而賤極故繫辭云設卦以盡情僞情僞何由分以陰陽尊卑貴賤而分也其謂之相與則以兩卦一上一下言之如震動也宜從根動則在下卦爲得情在上卦不如矣艮止宜止于極則在上卦爲得情在下卦不如矣坎剛宜出而在上不欲其陷而在下離明宜反而照內不欲其露而向外巽柔善下在下愈吉兌柔善說于內則凶以此觀相與而得不得之情見矣其謂之相取則以應爻與近爻言之凡相應之爻柔上剛下則成交剛上柔下則不能成交凡相近之爻剛上柔下則爲順而從柔上剛下則爲逆而

乘能交則遠而可相取不能順則近而不能相取以此觀所取而得不得之情見矣由此推求乃知吉凶悔吝有箇天然之故明其故則因不相得中便知所以相得之道剛柔之間一進退推移便成了變化故曰聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻此爲觀爻之法

六爻之辭夫子詳以小象其旨約有數等如大壯六五爻辭喪羊于易无悔吉辭也象則曰位不當恐人誤認无悔故反言以明之夬九五爻辭中行无咎象則曰未光也因夬五有柔在上要无咎甚難故亦反言以明之此反文見義者也如補文盡義者篇中甚多而六爻皆補則于復家人兩卦可見如復初曰脩身二曰下仁三曰義四曰從道五曰中以自考上曰反君道家人初曰志未變二曰順以巽三曰家節四曰順在位五曰交相愛上曰反身皆子本文中發出精意此補文盡義者也如臨之六二曰未順命也爲三爻有甘臨之弊故于二先危之言雖无不利猶當知有未順者在此先文起義者也大概兌柔在上則兌之中爻皆有不足之辭如萃五夬五皆曰未光聖人无非先爲兌柔防也如小畜九二曰亦不自失也蓋爲初爻曰自道故二言亦不此後文申義者也其另文發義者如屯曰以貴下賤大得民也爻辭只有利建侯象文直發侯之所以當建以其得民之故如益初曰下不厚事也爻辭只有大作象文則又說出惟其下无事任所以大作方得益二爻一例也又如姤之九五曰志不舍命也直把有隕自天心事發出又一例也此另文發義者也如姤之上九爻辭說吝又說无咎象文只曰上窮吝也豐之九三爻辭折其右肱无咎象文直說折其右肱終不可用也不提无咎此偏文以舉義者也即隨文明義中亦有深意如无妄六三曰行人得牛邑人災也遯九四曰君子好遯小人否也直述爻辭而其中自有意義至于當位不當位二語最爲難看如需以六居上而何以曰不當位噬嗑以六居三居五而三既曰不當五何以又曰得當又六爻皆當位无如既濟皆不當位无如未濟爻辭宜大相懸絕乃既濟初剛曰曳輪未濟九二剛失位矣亦曰曳輪既濟九三曰伐鬼方未濟九四矣亦曰伐鬼方語殊不異其无關吉凶之故可知也細看來當位之語多只見于二三四五之位則位以有尊位无尊位言必居其位者爲卦主如震之剛巽之柔等爻或爲全卦最重用事之爻方可言當位蓋各卦之情不同則所云當位亦不同如无咎貞凶之文亦有幾樣解皆因卦情而異也可爲明證



河圖乃馬背之旋毛如星象



洛書乃龜甲之拆文如書字者橫畫之

邵子曰圖者星也歷紀之數其取諸此乎歷法合二始以定剛柔二中以定歷律二終以定閏餘所謂歷紀也天有五星有中央四邊而无四角无四角故圓方者土也畱九州井田之法其取諸此乎中國分爲九州井田分爲九區九者有中央四邊而又有四角有四角故方蓋圖者河圖之數方者洛書之文

河圖數之體算學加法生焉蓋萬物之數起于一中于五終于十則仍歸于一以五加一爲六居北方屬水故曰天一生水地六成之以五加二爲七居南方屬火故曰地二生火天七成之以五加三爲八居東方屬木故曰天三生木地八成之以五加四爲九居西方屬金故曰地四生金天九成之以五加五爲十居中央屬土故曰天五生土地十成之以生數爲主故六七八九十附于生數之外又以東北二位爲生物之方生物以陽爲主陰從陽而處其後故六八次乎一三以西南二位爲成物之地成物以陰爲主陽統陰而要其終故二四轉先乎七九也

洛書數之用算學乘法生焉蓋天地之數一生二二生三三生萬物故陽數皆當以三乘之此數先以北方之一左旋生東方之三故左三以三乘之生南方之九故戴九以三乘之得二十七二十勿用而生西方之七故右七以三乘之得二十一二十勿用而生北方之一故履一然西方二十數雖勿用二數已隱萌焉

二陰數也陰當右旋故二退居西南二與二相乘得四故四居東南所謂二四爲肩也二與四相乘得八故八居東北二與八相乘得一十六一十勿用而用六故六居西北所謂六八爲足也然一十數雖勿用一數已隱而爲一陽數也陽當左旋故進居正北陽大陰小故陽數居于四正陰數居于四隅陽順陰逆故陽數左旋陰數右旋也

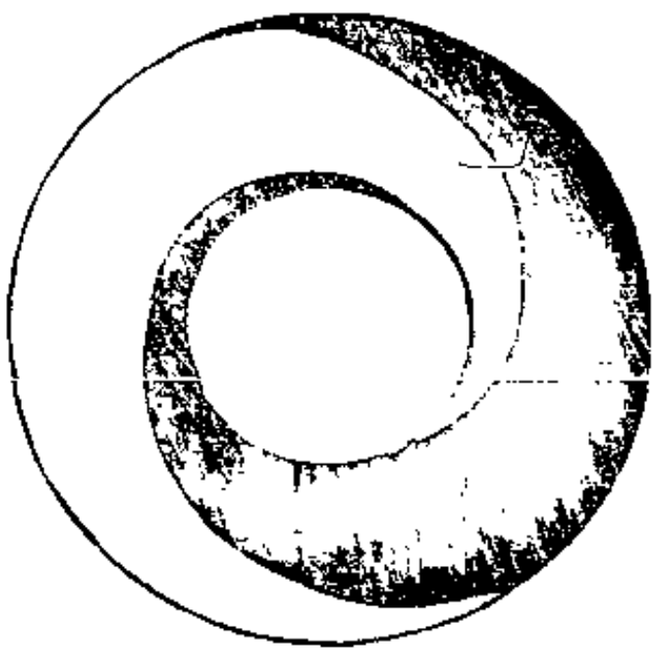
河圖主對待故用十以揭其全洛書主流行故用九以通其變河圖自天一生水向左順行以相生洛書自天一生水向右逆行以相尅然河圖圓以函方對待而未始不流行也洛書方以承圓流行而未始不對待也河圖流行者主生矣而對待者仍主尅順而對待者仍主生逆而未始不順也只此一動一靜陰陽不測而太極存乎其中矣太極本无定名无專位在圖書則均寄位中五惟中无對萬事萬化從此而出但河圖中宮以十抱五陰間乎陽未免混天性于形色雜天理以人欲洛書則陽統陰而居四正陰從陽而居四隅中五獨尊去十三生萬物流入諸爻吉凶生悔吝著矣所謂數往者順也任他諸卦諸爻錯綜盡變而吉之先見者不滅一毫逆而成之還歸中位不用在人便是一點乾知作主化形色而爲天性轉人欲而爲天理矣故河圖用十而陰平等者乃物物具足无聖无凡之本體洛書用九而尊陽絀陰者乃超凡入聖開物成務之大用也

河圖精義

天一生水在正北方陽生子子即震卦一陽之象自北一轉東三在卦爲二陽兌自東三轉南七在卦爲三陽乾陽極于上而一陰生矣邵子所謂乾遇巽時觀月窟也地二生火在正南方陰生于午即巽卦一陰之象自南二轉西四在卦爲二陰艮自西四轉北六在卦爲三陰坤陰極于下而一陽又生矣邵子所謂地逢雷處見天根也三陰三陽自相生息坎離二用別无專位位寄中五而全易出乎其中此先天之易也以後天之易而言中五即全乾乃天之所以爲天也以十包之地之所以爲地在其中矣北一即乾之貞下起元者也東三即元之亨南二即亨之利西四即利之貞而貞下復起元矣人知六七八九十五成數皆由于五不知一二三四五五生數皆具于五中五下一點即天一之象上一點即地二之象左一點即天三之象右一點即地四之象中一點乃天五之本位也在人心爲一動一靜之機至善无惡迨一生二二生三三生萬物流入諸爻吉凶生悔吝著矣所謂數往者順也任他諸卦諸爻錯綜盡變而吉之先見者不滅一毫逆而成之還歸中位感而遂通之妙依然是寂然不動之中所謂知來者逆也河圖雖全具順逆生成之體用而逆制之用復見于洛書

洛書中宮去十存五者河圖言其正故全用十而陽奇陰偶各居其所而不遷洛書言其變故單用九而陰陽奇偶之位遂變動不居弗可爲典要矣即如金火所以易位者以河圖言之一與九合成老陽四與六合成老陰三與七合成少陽二與八合成少陰此造化之妙析之不開離之不得者也洛書則易四九明乎四九可易則一六亦可易矣易二七明乎二七可易則三八亦可易矣此理之在洛書與在河圖本无以異羲皇定八卦之位大約取諸河圖而兼取書中尊陽之意特其間變動不居之妙往往隱而未發文王知之遂將羲皇卦位通盤翻轉蓋深得洛書金火易位變動不居之妙引而伸之者也

來子太極圖



對待者數
主宰者理
流行者氣

古太極圖

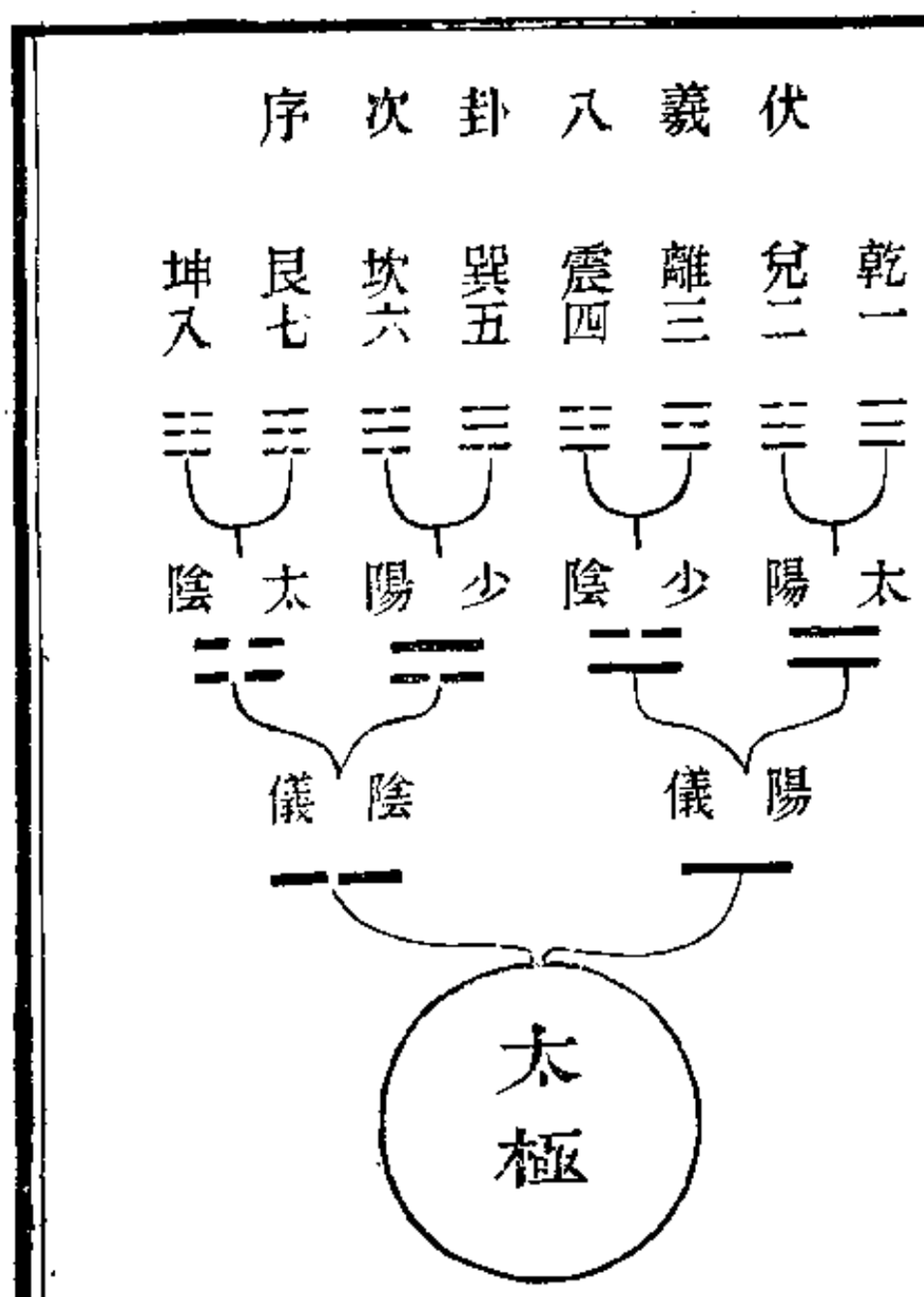
黑白二路見陽極生陰陰極生陽其氣機未嘗息也凡世道之治亂山川之興廢風俗之厚薄學術之邪正文章之浮溢士子之進退華夷之強弱百姓之勞逸戶口之增減年歲之豐凶以至一草一木之賤一飲一食之微皆不外此圖

正南純陽方也故畫爲乾正北純陰方也故畫爲坤離于東象陽中有陰也坎于西象陰中有陽也東北陽生陰下于是乎畫震西南陰生陽下于是乎畫巽觀陽長陰消是以畫兌于東南觀陰盛陽微是以畫艮于西北也

此圖乃伏羲氏所作中分黑白者陰陽黑中含一點白者陰中陽白中含一點黑者陽中陰也陰陽交互動靜相倚其圈外左方自震一陽馴至乾之三陽右方自巽一陰馴至坤之三陰其間四正四隅陰陽純雜隨方布位自有太極含陰陽陰陽含八卦之妙

八卦取象歌

☰乾三連　☷坤六斷
☳震仰盂　☶艮覆碗
☵離中虛　☲坎中滿
☱兌上缺　☴巽下斷

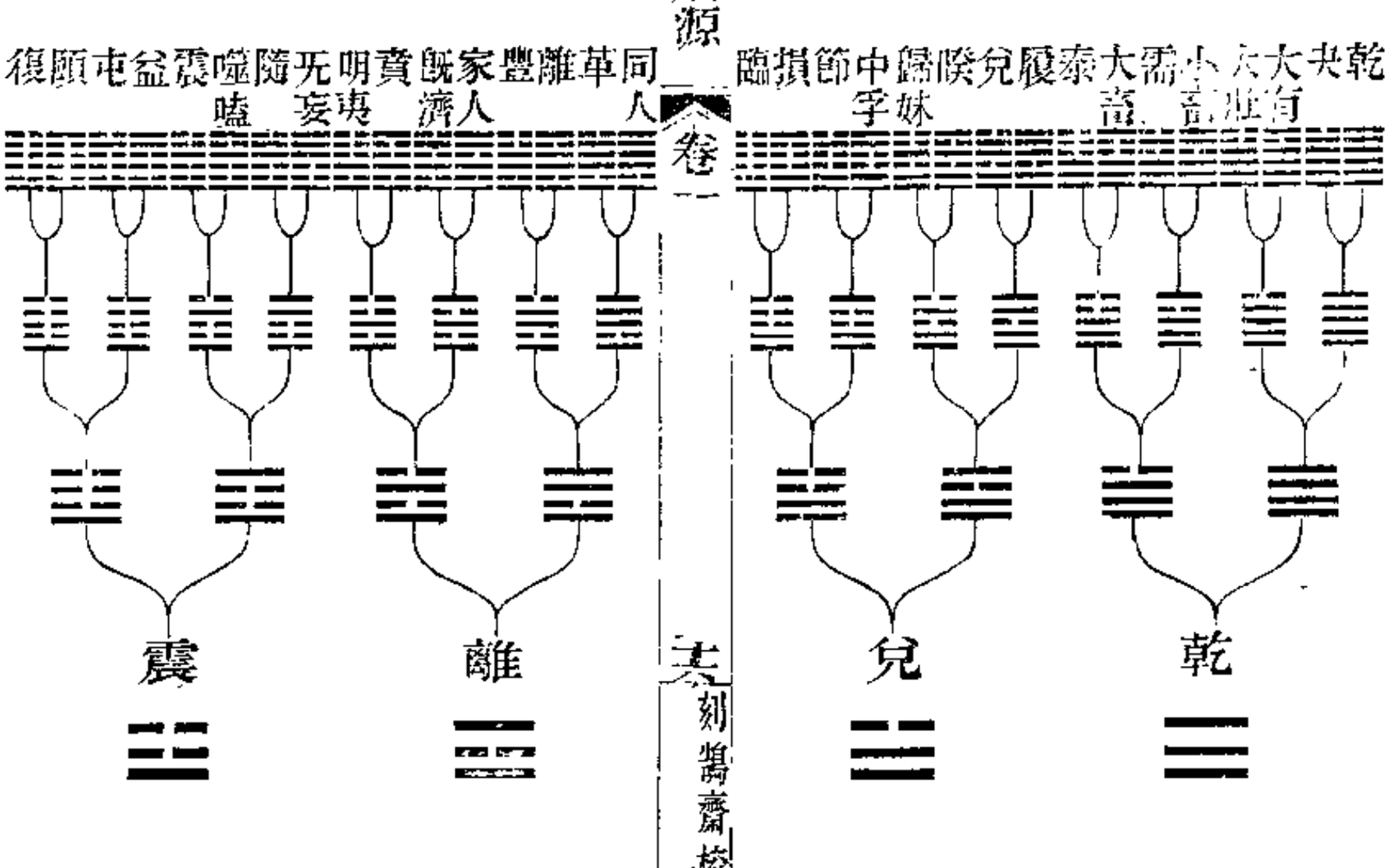


陰陽未分之謂太極至太極動而生陽靜而生陰則爲兩儀矣四象者一陽上加一陽爲太陽一陽上加一陰爲少陰一陰上加一陽爲少陽一陰上加一陰爲太陰此所謂兩儀生四象也八卦者太陽上再加一陽爲乾太陽上再加一陰爲兌少陰上再加一陽爲離少陰上再加一陰爲震少陽上再加一陽爲巽少陽上再加一陰爲坎太陰上再加一陽爲艮太陰上再加一陰爲坤此所謂四象生八卦也皆自然之數

天一地八乃天地自然之數也今兌二艮七亦一八離三坎六亦一八震四巽五亦一八八卦皆本于乾坤于此可見故曰乾坤其易之門耶

吾刻鶴齋校刊

伏羲



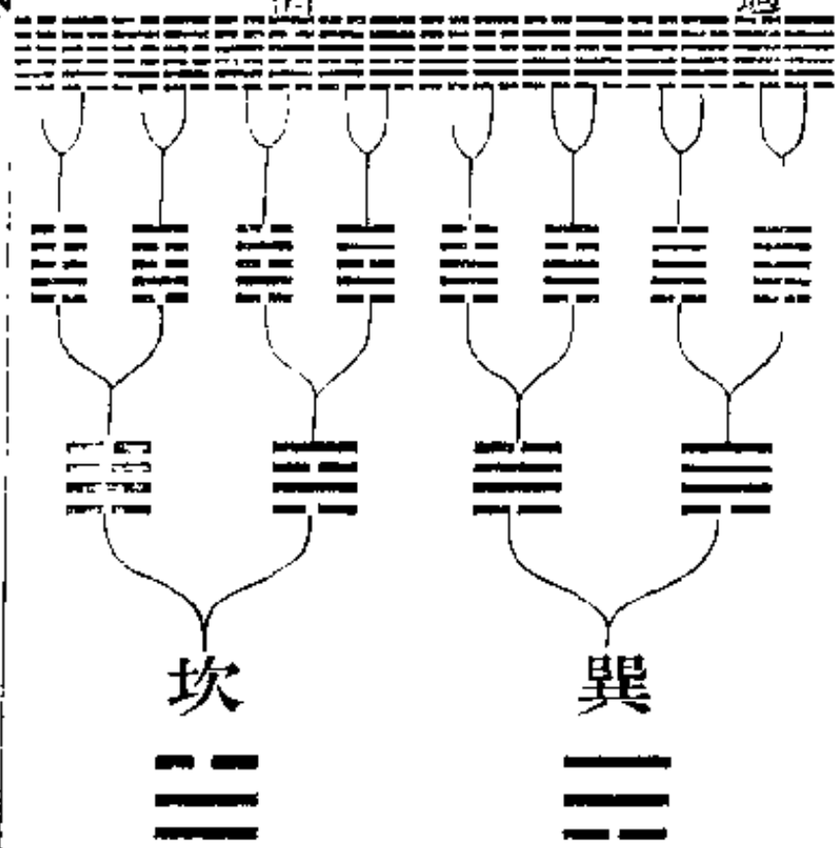
文王

吾刻鶴齋校刊

四卦

姤大鼎恒巽井蠱升訟困未解渙坎蒙師

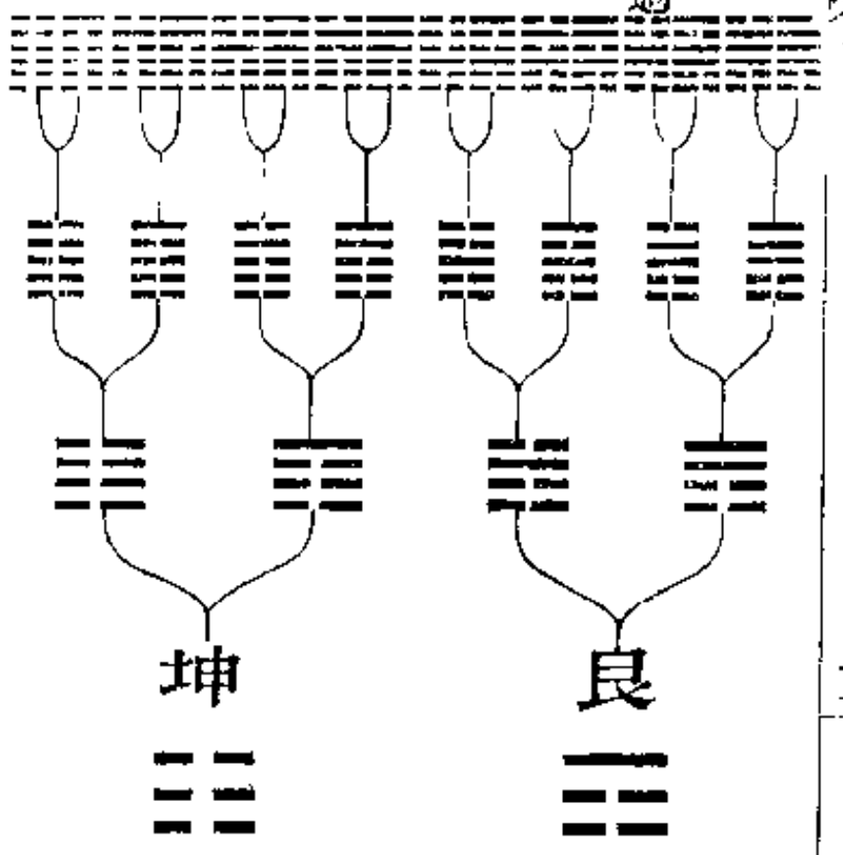
過　　過



序次

遯咸旅小漸蹇艮謙否萃晉豫觀比剝坤

過　　過



玄刻鶴齋校刊

六十四卦橫圖序

乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八而爲八卦八而十六則兩儀之上各加八卦又八卦之上各加兩儀也十六而三十二則四象之上各加八卦又八卦之上各加四象也三十二而六十四則八卦之上各加八卦下三畫則八乾八兌八離八震八巽八坎八艮八坤上三畫則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八各居八卦之上皆自然不容已者豈待文王而後重也周禮三易經卦皆八其別皆六十四周禮至劉歆時方出子雲不見周禮故以重易爲文王不知十三卦制器皆取已重之卦矣文王易卽伏羲

易義來源 卷一

已重之卦而謂其改變位序也曷據哉

玄刻鶴齋校刊

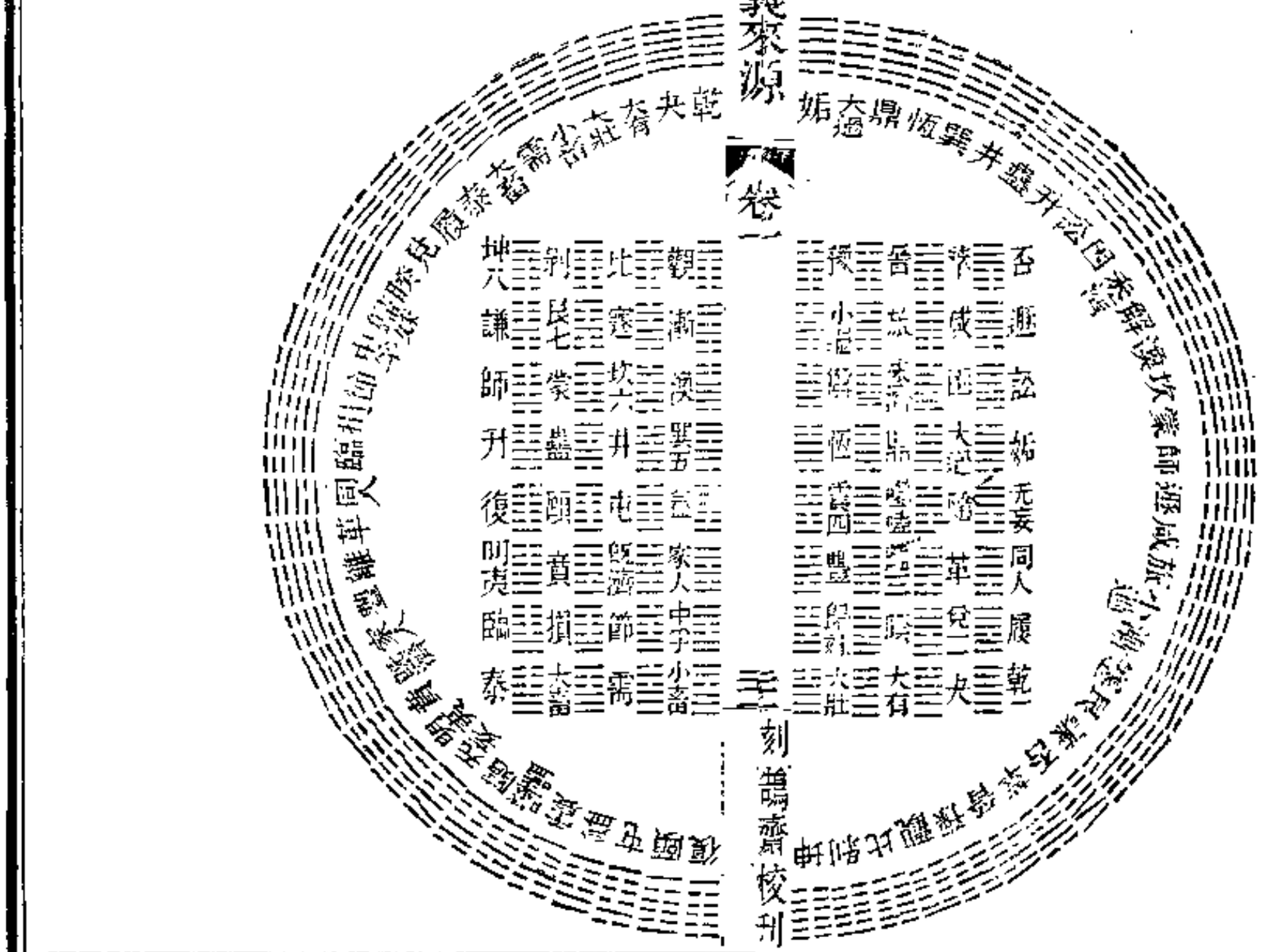
先天八卦方位圖說

邵子曰天地定位一節明伏羲之八卦也震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之所闔闢日月之所出入是以春夏秋冬晝夜長短莫不由乎此矣又曰震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上陽下交泰之義也地以既成言之故陽上陰下尊卑之序也

潘子曰天地定位四句說盡前之易蓋未有卦先有象觀天尊地卑之象而確然乾南坤北矣觀日東月西之象而確然離東坎西矣觀山鎮西北澤注東南之象而兌宜居東南艮宜居西北昭昭矣觀雷動東北風起西南之象而震宜居東北巽宜居西南亦昭昭矣羲皇因自然之象以設卦此八卦所以相錯也至數往知來則羲皇畫卦中劈開造化最初是震巽之一陰一陽而後有兌艮之二陰二陽有兌艮之二陰二陽而後有乾坤之三陰三陽所謂數往者順也逆而推之乾坤之三陰三陽從兌艮之二陰二陽來兌艮之二陰二陽從震巽之一陰一陽來所謂知來者逆也此皆陰陽合德動靜互根是故圖之左邊起震一陽兌二陽至乾三陽而離藏其中右邊起巽一陰艮二陰至坤三陰而坎藏其中非道坎離而不用也明乎坎離爲諸卦所自出則寄體中宮非可以相射言也以其用而言謂之水火水火卽日月也日月卽陰陽也陰陽卽動靜也一動一靜之間卽太極也由太極而兩儀而四象而八卦是爲數往者順由八卦還四象由四象還兩儀由兩儀還太極是爲知來者逆夫人受天地之中以生本无聖凡之別以形生神發而順之者則成凡以原始反終而逆之者則成聖逆之一字夫子示人以作聖之方也

伏羲入卦方位

此伏羲之易也易之數也對待不移者也故伏羲圓圖皆相錯以其對待也所以上經首乾坤乾坤之兩列者對待也孔子繫辭天尊地卑一條益本諸此



三刻鶴齋校刊

先天六十四卦方圖合一圖說

邵子曰天地定位一節明伏羲之八卦也八卦相錯者明相錯而成六十四卦也

潘子曰始畫八卦只是乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八一個橫圖以此橫圖規而圓之便成小圓圖復以此橫圖斷爲八節疊而重之自成對待之體便名大方圖方以象地又以此圓圖規模引而伸之自成流行之用便名大圓圖圓以象天天體圓故其氣常動而流轉于地之外地體方故其質常靜而定位乎天之內其意旨則邵子圖皆從中起一語盡之何則河圖洛書皆起于中五也可見坎離之中爻從中而出卽化爲震巽之初爻震巽之初爻卽見于姤復之初爻故圓圖以乾坤定于午子之極而造端于姤復方圖以乾坤統君藏之川而握機于震巽明示人以一中分造化也自圓圖言之圓象天天主流行以乾坤坎離定四正之位以子午卯酉定二至二分之中六陽六陰之消長于是乎出矣陽生子中而爲復冬至子之半也由是而臨當丑泰當寅大壯當卯夬當辰乾遂當巳陽極于上乾遇姤而一陰下生矣陰生午中而爲姤夏至午之半也由是而遯當未否當申觀當酉剝當戌坤遂當亥陰極于下地逢雷而一陽又生矣至陰陽消長之機愈進則

愈不能已故始運而終則速自方圖言之方象地地有隅角分爲四層亦從中心而分也雷動二句言震巽恒益之生物也故其象最在內雨潤二句言坎離既濟未濟之長物也故次之艮止二句言艮兌咸損之收物也故又次之乾君二句言乾坤否泰之覆載包羅也故最在外一中之妙此亦按圖而可知矣

後天八卦方位圖說

李隆山曰離爲日大明生于東故在先天居東日正照于午時也故在後天居南坎爲月月生于西故在先天居西月正照于子夜分時也故在後天居北在先天則居生之地在後天則居旺之地

胡雙湖曰先天乾中爻下變坤中爻則成坎而襲坤之位故天氣下降而乾位西北先天坤中爻上變乾中爻則成離而襲乾之位故地氣上騰而坤位西南先天離下爻變坎下爻則成兌襲先天坎之位故離居南而爲夏兌居西而次夏爲秋先天坎上爻變離上爻則成震襲先天離之位故坎居北而爲冬震居東而爲春後天乾位西北而當先天艮之位則艮進而位于東北襲先天震之位艮亦震之反也後天坤位西南而當先天巽之位則巽退而位于東南襲先天兌之位巽亦兌之反也後天卦位所由定如此夫豈舍先天而自爲之哉

潘子曰羲皇最初畫卦只此陰陽而已東北生物之方也生物屬陽故以坎艮震三陽卦居焉西南成物之地也成物屬陰故以巽離兌三陰卦居焉先天橫方二圖皆震巽居中蓋圖從中起也觀說卦傳雷動風散一句明生物之功在震巽也故文王以出震齊

文王八卦方位

此文王之易也易之氣也流行不已者也故文王序卦一上一下相綜者以其流行而不已也所以下經首咸恒咸恒之交感者流行也孔子繫辭柔相摩一條蓋本諸此

巽其位乎生方雨潤日暄二句明長物之功在坎離也故文王以見離勞坎分位乎南北艮止兌說二句明收物之功在艮兌也故文王以兌說寄位乎西艮止寄位乎東北至乾則寄位乎西北坤則寄位乎西南與君藏之義少異者橫方二圖定體之學也故以乾父坤母居外示包藏六子之義後天入卦入用之學也坎離得乾坤之中襲乾坤正位而長子長女代父母用事故乾坤雖退老隅方猶隱然爲之維護焉蓋自出震至見離鼓萬物之出機而坤位西南實翕離火以持其後自說兌至勞坎斂萬物之入機實滋坎水以開其先乾金之滋坎水所謂乾知大始也坤土之翕離火

所謂坤作成物也是乾坤之以退爲進以不用爲用也此後天方位之大意也要之後天入卦雖祖洛書流行致用之義而南火北水東木西金則又本諸河圖所謂兼則河洛以成圖也不特此也

乾象曰乾元亨利貞蓋言乾元之无所不統也今圖中出震之帝非卽乾元亨通之地乎說物之兌艮歷震自東北轉正東東方生氣乍敷爲萬物萌動之地況曰出乎震之帝之得位向明處也西南坤中之陰轉爲南方離中之陰南方離非卽乾元之出頭處乎向明之離非卽乾亨通之地乎說物之兌于卯混沌開而童蒙啓帝德之生生不窮者到此始出故曰帝出乎震明乎震初一陽卽乾元之所以資始也坤既進位西南其中一陰卽離中之二陰此一陰實爲造化橐籥而徹乎九天之上卽首乾坤依然天地定位之象也出震而繼以齊巽恒益起意依然雷風相薄之象也見離而配以勞坎既濟未濟依然水火不相射

後天方位出震章說

潘子曰此章所謂帝是太極別名卽乾元所以統天而資始乎萬物者也自坤上交乾變先天南方之乾而爲離後天之坤便進位乎西南乾下交坤變先天北方之坤而爲坎後天之乾便退位乎西北乾既退位西北其中一陽卽是坎中之一陽此一陽實爲造化根柢而墾乎九地之下卽帝之藏身處也由坎歷艮自北至東丑寅之間天光將發未發在世則未脫童蒙由艮歷震自東北轉正東東方生氣乍敷爲萬物萌動之地況曰出于卯混沌開而童蒙啓帝德之生生不窮者到此始出故曰帝出乎震明乎震初一陽卽乾元之所以資始也坤既進位西南其中一陰卽離中之二陰此一陰實爲造化橐籥而徹乎九天之上卽首乾坤依然天地定位之象也出震而繼以齊巽恒益起意依然雷風相薄之象也見離而配以勞坎既濟未濟依然水火不相射

陰遂從天中直下以接之陽左旋陰右旋恰好面相接東南生氣漸暢爲萬物長養之方陰與陽一齊並到故曰齊乎巽明乎巽初一陰卽坤元之所以資生也一陰一陽便是一日一月坎內陽而外陰月之象也離內陰而外陽日之象也日出于卯而旺在午先天離本在東今進而居南恰好大明中天萬象畢照故曰相見乎離但此時陽光發散之後又當翕聚全賴坤土收而養之致養萬物乃見作成之功能也故曰致役乎坤陽光收入坤土中至養得飽足是謂萬寶告成而萬物皆說矣故曰說言乎兌夫震初一陽卽乾三陽出頭處也自震而巽而離坤兌一陽韜光斂翼聚三陰之中靜翕之後乾元首出而坤貞得主坎中一陽休養北方无爲之地帝戰之後乾元首出而坤貞得主坎中一陽休養北方无爲之地帝之極幾于无陽不得不出頭一戰以開動直之端故曰戰乎乾一德于此深藏若虛萬物于此歸根復命无功之功功乃大矣故曰勞乎坎自北而東既脫坎險便宜出震矣然造化之樞機非動極不能止非止極亦不能動一止一動乃成終成始之樞機也故曰成言乎艮

分伏羲文王錯綜圖說

文王序六十四卦除乾坤坎離大過頤小過中孚八箇卦相錯其餘五十六卦皆相綜雖四正之卦如否泰既濟未濟四卦四隅之卦如歸妹漸隨蠱四卦此入卦可錯可綜然文王皆以爲綜也故五十六卦止有二十八卦向上成一卦向下成一卦其相綜自然而然三十六卦所以上經分十八卦下經分十八卦其相綜自然而然之妙亦如伏羲圓圖相錯自然而然之妙皆不假安排穿鑿也

伏羲圓圖相錯一左一右謂之錯

乾一 乾二 同人三 師四 革五 蒙六 既濟七 解八

坤二 剝三 比四 觀五 豫六 晉七 大有八

錯

兌二 夬三 大壯四 夬四 兌二 萃三 需六 小畜七 大畜八

剝三 觀五 豫六 晉七 比四 大有八 小畜七 大畜八

錯

離三 大有八 比四 觀五 豫六 晉七 家人八 解八 未濟七 賁八

比四 剝三 觀五 豫六 晉七 大有八 解八 家人八 賁八

錯

震四 大壯四 夬四 兌二 萃三 需六 益五 屯六 噬嗑五

觀五 剝三 豫六 晉七 比四 大有八 家人八 解八 賁八

錯

坎六 需六 坎六 既濟七 未濟七 屯六 蹇七 困七 坎六

晉七 比四 大有八 家人八 解八 賁八 蹇七 困七

錯

艮七 大畜八 小畜七 賁八 解八 家人八 蹇七 困七 艮七

賁八 大有八 比四 剝三 觀五 豫六 晉七

錯

巽五 小畜七 大畜八 賁八 解八 家人八 益五 屯六 噬嗑五

豫六 晉七 比四 剝三 觀五 大有八 家人八

錯

離三 大有八 比四 觀五 豫六 晉七 家人八 解八 未濟七 賁八

比四 剝三 觀五 豫六 晉七 大有八 解八 家人八 賁八

錯

震四 大壯四 夬四 兌二 萃三 需六 益五 屯六 噬嗑五

觀五 剝三 豫六 晉七 比四 大有八 家人八 解八 賁八

錯

坎六 需六 坎六 既濟七 未濟七 屯六 蹇七 困七 坎六

晉七 比四 大有八 家人八 解八 賁八 蹇七 困七

錯

艮七 大畜八 小畜七 賁八 解八 家人八 蹇七 困七 艮七

賁八 大有八 比四 剝三 觀五 豫六 晉七

錯

巽五 小畜七 大畜八 賁八 解八 家人八 益五 屯六 噬嗑五

豫六 晉七 比四 剝三 觀五 大有八 家人八

錯

萃 ䷬ 錯
坤八 泰 ䷊
否 ䷋ 錯
乾一 履 ䷉
謙 ䷎ 錯
兌二 兌 ䷹
艮 ䷳ 錯
離三 睽 ䷥
蹇 ䷦ 錯
震四 歸妹 ䷵
漸 ䷴ 錯
巽五 中孚 ䷼
小過 ䷽ 錯
坎六 節 ䷻
旅 ䷷ 錯
艮七 損 ䷨
咸 ䷞ 錯
坤八 臨 ䷒
復 ䷗ 錯

困 ䷮ 錯
坤八 明夷 ䷣
訟 ䷅ 錯
乾一 无妄 ䷘
升 ䷭ 錯
兌二 隨 ䷐
蠱 ䷑ 錯
離三 噬嗑 ䷔
井 ䷯ 錯
艮七 頤 ䷚
大過 ䷛ 錯
坎六 屯 ䷂
鼎 ䷱ 錯
巽五 益 ䷩
恒 ䷟ 錯
震四 震 ䷲
巽 ䷸ 錯

遯 ䷠ 錯
文王序卦圖相綜一上一下謂之綜
姤 ䷫ 錯
蒙 ䷃ 錯
訟 ䷅
履 ䷉ 錯
否 ䷋
豫 ䷏ 錯
蠱 ䷑
噬嗑 ䷔ 錯
賁 ䷕
剝 ䷖ 錯
復 ䷗
恒 ䷟ 錯
大壯 ䷡
解 ䷧ 錯
睽 ䷥
姤 ䷫ 錯
未濟 ䷿

八卦變六十四卦圖說
乾尾二卦言火 ䷀ 兌變 兌尾二卦言雷 震尾二卦言澤 離尾二卦言天
姤 ䷫ 初變
遯 ䷠ 二變
否 ䷋ 三變
觀 ䷓ 四變
困 ䷮ 初變
萃 ䷬ 二變
咸 ䷞ 三變
蹇 ䷦ 四變
比 ䷇ 初變
大有 ䷍ 二變
觀 ䷓ 三變
大畜 ䷙ 四變
明夷 ䷣ 初變
晉 ䷢ 二變
益 ䷩ 三變
井 ䷯ 四變
歸妹 ䷵ 初變
節 ䷻ 二變
渙 ䷺ 三變
既濟 ䷾ 四變

剝䷖五變　謙䷎五變
晉䷢復還四爻變　小過䷽復還四爻變
大有䷍歸本卦　歸妹䷵歸本卦
離尾二卦言天　震尾二卦言澤
乾尾二卦言火　兌尾二卦言雷
旅䷷初變　豫䷏初變
鼎䷱二變　解䷧二變
未濟䷿三變　恒䷟三變
蒙䷃四變　升䷭四變
涣䷺五變　井䷯五變
巽尾二卦言山　坎尾二卦言地
艮尾二卦言風　坤尾二卦言水
小畜䷈初變　節䷻初變
家人䷤二變　屯䷂二變
益䷩三變　既濟䷾三變
无妄䷘四變　革䷰四變
噬嗑䷔五變　豐䷶五變
頤䷚復還四爻變　明夷䷣復還四爻變

訟䷅復還四爻變　大過䷛復還四爻變
同人䷌歸本卦　隨䷐歸本卦
王刻鵠齋校刊
艮尾二卦言風　坤尾二卦言地
巽尾二卦言山　坎尾二卦言水
蠱䷑初變　師䷆初變
賁䷕二變　復䷗二變
大畜䷙三變　臨䷒三變
損䷨四變　泰䷊四變
睽䷥五變　大壯䷡五變
履䷉復還四爻變　夬䷪復還四爻變
中孚䷼歸本卦　需䷄歸本卦
漸䷴初變　比䷇初變
歸妹䷵二變　觀䷓二變
豐䷶三變　剝䷖三變
旅䷷四變　晉䷢四變
鼎䷱五變　明夷䷣五變
未濟䷿復還四爻變　蹇䷦復還四爻變

右八卦不過加太極兩儀四象八卦是也六十四卦不過變卽繫辭所謂變在其中是也

八卦正位說

乾在五　乾屬陽　五乃陽居陽位
兌在六　兌屬陰　六乃陰居陰位
離在二　離屬陰　二乃陰居陰位
震在初　震屬陽　初乃陽居陽位
巽在四　巽屬陰　四乃陰居陰位
坎在五　坎屬陽　五乃陽居陽位

艮在三　艮屬陽　三乃陽居陽位
坤在二　坤屬陰　二乃陰居陰位

上下經篇義

上經首乾坤者陰陽之定位萬物之男女也易之數也對待不移者也自乾坤歷屯蒙需訟師比小畜履十卦陰陽各三十畫則六十矣陽極于六陰極于六至此乾坤變矣故坤綜乾而爲泰乾綜坤而爲否泰則自同人以下至大畜无非否泰之相推矣水火者乾坤所有之物故必山澤通氣雷風相薄而後乾坤之水火可交頤大過者山澤雷風之卦也頤有離象大過有坎象故先之以頤大過而後終之以坎離下經首咸恒者陰陽之交感一物之乾坤也易之氣也流行不已者也自咸恒歷遯大壯晉明夷家人睽蹇解十卦陰陽各三十畫則六十矣陽極于六陰極于六至此男女變矣故咸之男女綜而爲損恒之男女綜而爲益男女既迭相損益則自夬以下至節无非損益之相推矣既濟未濟者男女所交之事故必山澤通氣雷風相薄而後男女之水火不相射矣

可交中字小過者山澤雷風之卦也中孚有離象小過有坎象故先之以中孚小過而後終之以既濟未濟若以卦爻言之上經陽多于陰陽者凡四下經亦以十八卦成三十四卦陽爻五十六陰爻八十有八陽多于陰者亦八是卦爻之陰陽均平也若以綜卦作一卦論之上經以十八卦成三十卦陽爻五十二陰爻五十六陰多于陽者凡四下經亦以十八卦成三十四卦陽爻五十六陰爻九十有八陽多于陰者亦八是綜卦之陰陽均平也上下經之篇義卦爻其精如此

經傳字義

象

卦中立象有不拘乾馬坤牛乾首坤腹之類者自卦情而立象如乾本馬而言龍以乾道變化龍乃變化之物故以龍言之又如咸象故先之以頤大過而後終之以坎離下經首咸恒者陰陽之交止則感之專兌說則應之至是以四體百骸无往非感此則以男女相感之至情而立象也又如豚魚知風鶴知秋鷄知旦三物皆有信故中孚取之又如漸取鴻者以鴻至有時而不失其序于漸之義爲切又鴻不再偶于女歸之義爲切此皆以卦情立象也有以卦畫之形取象者如剝言宅言床言廬者因五陰在下列于兩旁一陽覆于其上如宅如床如廬此以畫之形立象也鼎與小過亦然又有卦體大象之象凡陽在上者皆象艮巽陽在下者皆象震兌陽在上下者皆象離陰在上下者皆象坎如益象離故言龜

大過象坎故言棟頤亦象離故亦言龜又如中孚君子以議獄緩死亦取噬嗑火雷之意以中爻取象離而中爻則雷也以中爻取象者如漸九三婦孕不育以中爻二四合坎中滿也九五三歲不孕以中爻三五合離中虛也有將錯卦立象者如履言虎以下卦兌錯艮也有因綜卦立象者如井與困相綜巽爲市邑在困爲兌在井爲巽則改爲邑矣有即陰陽取象者如乾既爲馬則坎與震得乾之一畫亦言馬坤既爲牛則離得坤之一畫亦言牛皆其類也有相因而取象者如革卦九五言虎者以兌錯艮艮爲虎也上六即以豹言之豹次于虎故相因而言豹也故其象多是无此事雖无此事此理而有此象也所以說擬諸其形容象其物宜是故謂之象

姜刻鶴齋校刊

錯

錯者陰與陽相對也蓋天地造化之理獨陰獨陽不能生成所以陰陽必相錯既相錯所以象即寓于錯之中如乾錯坤乾爲馬坤即利牝馬之貞履卦兌錯艮艮爲虎文王即以虎言之革上體乃兌周公九五爻亦以虎言之又睽上九純用錯卦師王三錫命純卣妙之又妙蓋爻一動即變如漸九三以三爲夫以坎中滿爲婦孕及三爻一變則陽死成坤離絕夫位有夫征不復之象既成坤用天火同人之錯皆其證也又有以中爻之錯言者如小畜言雲

綜

綜字之義即織布帛之綜或上或下顛之倒之者也如乾坤坎離四正之卦則或上或下巽兌艮震四隅之卦則巽即爲兌艮即爲震其卦名則不同如屯蒙相綜在屯則爲雷在蒙則爲山是也如履小畜相綜在履則爲澤在小畜則爲風是也如損益相綜損六五即益六二特倒轉耳故其象皆十朋之龜夬姤相綜夬九四即姤九三故其象皆臀无膚又如噬嗑利用獄賁乃相綜之卦亦以獄言之旅豐二卦亦以獄言者皆以其相綜也有以上綜初者自外來而爲主于內是也有以二綜五者柔得中而上行是也蓋易以道陰陽陰陽之理流行不常非膠固一定者故顛之倒之可上亦可下

姜刻鶴齋校刊

變

變者陽變陰陰變陽也如乾初變姤是就本卦變之若訟之言剛來而得中乃卦綜也非卦變也以爲自遯卦變來非矣變囚之又囚妙之又妙蓋爻一動即變如漸九三以三爲夫以坎中滿爲婦孕及三爻一變則陽死成坤離絕夫位有夫征不復之象既成坤

563
563

則並坎中滿通不見矣故有婦孕不育之象爻如歸妹九四中爻
坎月離日期之象也四一變則純坤而日月不見矣故愆期豈不
玄

中爻卽互卦

中爻者二三四五所合之卦也繫辭第九章孔子言之詳矣大抵
錯者陰陽橫相對也綜者陰陽上下相顚倒也變者陽變陰陰變
陽也中爻者陰陽內外相連屬也周公作爻辭不過此錯綜變中
爻四者而已如離居三同人曰三歲未濟曰三年明夷曰三日以
本卦三言也若坎之三歲困之三歲解之三品皆離之錯也漸之

毛刻鴿齋校刊

三歲巽之三品則以中爻合離也豐之三歲以上六變而爲離也
卽離而諸爻用四者可知矣

筮儀

朱子曰擇地潔處爲蓍室南戶置牀于室中央牀大約長五尺廣三尺置之毋太近壁蓍五十莖按古者天子之蓍九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺家禮云古尺當宋鈔尺六寸四分弱韜以繡帛貯以皂囊納之櫝中置之牀北櫝以竹筲或堅木爲之圓徑三寸上爲蓋下爲臺面之使不偃仆設木格于櫝南居牀二分之北格以木板爲之高一尺長竟牀中分爲兩大刻又于兩刻上分爲三小刻相距各五寸下施橫足側立案上

置香爐一于格南香合一于爐南日灶香致敬按周禮言各以其物入于龜室乃藏龜之室非卜室也儀禮言筮於廟門禮記言作龜于禰宮是古未有卜筮之室易言人謀鬼謀百姓與能假此蓍龜以問之鬼神非以蓍龜爲鬼神而問之也日灶香以致敬于蓍何異藏文仲之居蔡近世有繪伏羲文王象于蓍室者更褻且瀆矣愚以爲與祭器同藏之廟室其可

將筮則洒掃拂拭滌硯一注水及筆一墨一黃漆板一于爐東東上筮者齋潔衣冠北面盥手焚香致敬筮旨北面見儀禮若使人筮則主人焚香畢北面立筮者進立于牀前少西南面受命主人直遞所占之事筮者許諾主人右還西向立筮者右還北向立○按儀禮主人卽位門東西面有司西方東向布席門中闑西閾外西面筮人執筮受命卽席坐西面筮卦者在左註疏言爲君筮則北面又言君親卜則北面朱子此禮未知何據兩手捧櫝蓋置于格南爐北出蓍于櫝去韇解韜置于櫝東合五十策此所謂大衍之數五十也熏于爐上按古无焚香禮今以焚香爲致敬從之无害

命之曰假爾泰筮有常按古命筮筮史再此筮史之詞言假此以質于神也某今以某事上某主人姓名之事未知可否爰質所疑于神于靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神尚明告之乃以右手取其一策反于櫝中按此所謂其用四十有九也存一不用以存神也一故神而以左右手

中分之置格之左右兩大刻此第一營所謂分而爲二以象兩儀也兩故化次以左手取左大刻之策執之而以右手取右大刻之一策掛之左手之小指間此第二營所謂掛一以象三才也次以右手四揲左手之策此第三營所謂揲之以四以象四時也次歸所餘之策或一或二或三或四而扐之左手先名指之間此第四營所謂歸奇於扐以象閏也次以右手反過揲之策于左大刻遂取右大刻之策執之而以左手四揲之并前揲爲三營次歸其所餘之策如前而扐之左手中指之間并前扐爲四營所謂五歲再閏故再扐也所餘之策左一則右必三左二則右亦二左三則右必一左四則右亦四計之不五則九也○或謂右不必再揲舉左則右可知但取餘策扐之可已○愚謂如此則有意簡畧且失陰陽交錯之義次以右手反過揲之策于右大刻而合左手一掛二扐之

策置于格西第一刻以東爲上是爲一變此所謂四營而成易也再以兩手取左右大刻之蓍合之或四十四策或四十策復四營如一變之儀而置其掛扐之策于格西第二小刻是爲二變二變所餘之策左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三通所掛之一不四則八也又取左右大刻之蓍合之或四十策或三十六策或三十二策復四營如二變之儀而置其掛扐之策于格西第三小刻是爲三變掛扐之策而畫其爻于板此所謂三變所餘之策與二變同三變既畢乃合三變掛扐其十三策則三少而爲老陽其畫爲重變而成爻也合三變掛扐其十七策則二少一多而爲少陰其畫爲折一其二十一策則二多一少而爲少陽其畫爲單一其二十五策則三多而爲老陰其畫爲交乂此四象也故曰三變而成爻九變成三爻謂之內卦凡十有八變而成卦乃考其卦之變

而占其事之吉凶占法見下禮畢韜蓍襲之以囊入槓加蓋斂筆硯墨板再焚香致敬而退如使人筮則主人焚香揖筮者而退

沙隨程氏迥曰六爻不變以卦象占內卦爲貞外卦爲悔左傳昭孔成子筮立元遇屯☳☵曰利建侯元立是爲靈公○僖十五年秦伯伐晉卜徒父筮之遇蠱☶☴曰蠱之貞風也其悔山也車三敗晉君按轡自若車三敗至三則我動而上彼敗獲晉君按轡自若車三敗故車三敗至三則我動而上彼止而不得去故獲晉君○又或占婚遇小過☳☶占者曰此卦內互漸曰女歸吉外互歸妹媚必成既而果然○又程氏自筮寓僧舍得巽☴☴詫曰內互離兌當毀于火未幾火作是不動可以互卦斷也○又馬周筮仕于隨時得鼎☲☴占者曰易代乃貴以革綜鼎特不可相以爻有鼎折足也周貴于唐而固辭相位是不動亦兼綜卦及爻詞斷也特一爻變以變爻占左傳閔元年晉畢萬時之久近當視其事耳

初九變也蔡墨論乾曰其同人☌☲九二變也僖二十五年晉侯將納王遇大有之睽☲☱九三變也莊二十二年內史筮陳完遇觀之否☷☰六四變也昭十二年南蒯遇坤之比☷☵六五變也僖十五年晉獻筮嫁伯姬遇歸妹之睽☱☲上六變也○按一爻變以變爻占筮仕遇屯之比☵☷

動固以所動之爻爲主然晉占大有之睽☲☱曰大有去謂大有之已變睽而復謂大有之復還季友生遇大有之乾☰☰曰同復于父敬如君所謂後天之離卽先天之乾是一爻動亦當合之卦論也

二爻三爻四爻變以本卦爲貞之卦爲悔朱子曰二爻變占本卦之卦其二十占本卦之卦主悔四爻變占之卦兩不變爻以下爻爲主或曰二爻動以兩動爻占事之始終三爻動以本卦家辭及之卦家辭占事之始終四爻動以本卦兩不動爻占事之始終光山胡氏曰一爻動至六爻動總以本卦爲主但衆動而合以斷之斷无輕置本卦之理○愚按若兩爻動而止占一爻則何如止動一爻三爻動而止占家辭則何如本卦或之卦不動也國語晉重耳筮得國屯貞豫悔皆八爻三是三爻動必合兩卦之家辭以占而兩爻動四爻動必合衆動以占可知已斷不可舍本卦而占五爻變以不變爻占衆爻動爻故劉禹錫曰宜從少占也朱子曰以之卦靜爻爲主○按左傳穆姜筮往東宮遇艮之八史曰是爲隨之艮艮下兌上隨震爲長男爲動兌爲少女爲說長男而下少女隨長男之義故曰隨其卦震下兌上爲動爲說爲隨皆有亨貞之義穆姜以隨之卦德而論其占辭故曰元亨利貞无咎穆姜之婢所謂係小子失丈夫而變艮艮互坎入險而止所謂不拔其隨其心不快必不出也亦當合兩卦占六爻變以乾坤二用爲例朱子曰乾坤二用餘占之卦之家辭○愚謂乾坤占二用是也餘占之卦之家辭非也蓋未予悞以用九爲變坤用六爲變乾耳然則坤盡變何不占乾元亨利貞之四德備而止占利永貞之二德乎則以全卦占事之久近始終可知也　汴水趙氏汝楳曰占法有五求占謂之身所居謂之位所遇謂之時命筮者謂之事兆吉凶者謂之占○業不精不筮志不誠不筮謀不正不筮事不疑不筮喜不筮怒不筮懽不筮時不筮占之或以內卦爲貞外卦爲悔按此據左傳蠱之貞風也其悔山也而云然其實內卦爲悔外卦爲貞非也若小畜家人益則外卦爲貞內卦爲悔矣或以本卦爲貞之卦爲悔如晉文筮得國屯貞豫悔或用變爻如趙鞅救鄭不用變爻如董因爲晉文公筮遇泰之八☷☰或專用本卦不用之卦如南蒯筮叛之謙☷☶或用二卦之下爻如畢萬筮屯之比以動在下爻或用二卦之上爻如晉筮嫁伯姬震之離兩動重在上取象或卽以入象如卜偃筮晉文納王大有之睽曰天爲澤或以互象或專用之卦不用本卦按此據穆姜艮之八然非確據或本卦之卦並用如叔孫如陳敬仲初生筮觀之否風爲天于土上山也斷吉凶或以卦辭如孔成子筮立靈公遇屯曰利建侯或以爻辭如崔杼筮取棠姜困之大過☱☴曰不見其妻或用卦名如鄭曼滿筮豐之離☲☳○厚菴李氏曰彖辭不論動爻多寡及不動皆用之爻辭惟一爻動專用之○按占法有取大象者如晉筮救鄭得復☷☳曰南國蹙射其元王中厥目秦伐晉得蠱曰必獲晉君魏趙輔和爲人筮父疾得乾之晉曰父爲游魂能无死乎有合兩卦象者如魏筮天雨得剝李業興曰艮爲山山出雲有雲而无雨吳遵世曰坤爲土土制水已果有土皆不用辭有取八宮者如趙鞅和爲人筮父已入土

用全卦之總象者如馬
周專有統大勢而以變卦決時者如齊文宣筮
位得乾之離
三三宋景業曰乾君也天有兼取象與辭者如崔杼取棠姜得困
也變得離五月受命也之大過三三陳文子
曰夫從風風隕婁坎變巽有取卦辭而重互卦正變者如明正統
象且辭有困于石云云也北狩魏驥
令陸時筮得恆之解三三驥曰帝不恆而承羞固也而變負乘寇
且再至奈何時曰已解何害三居互乾之中而變離乾君也離南
面也解互一離兩坎坎月離日大明象也特雨有兼卦象及卦中
坎夾離辭曰其來復吉復而尚幽終必南面
所藏干支合筮之時日者如顏惡頭爲人筮父疾得兌之履三三
曰死上天聞哭聲甦又三日死兌上天
下土今日庚申本宮金故知卜父三月辰土入墓又宗廟發動上
故知死見生氣故甦牡生兒爲日法云晉
有言故父言未兌化戌又是兒有梁交動而合衆動以占沙隨占
宮鬼墓故三日至戌知復死有梁交動初九无位而得民重耳在外
文筮屯貞豫悔震三初四五三交動初九惠懷无親之象至豫則九四
之象九五屯膏所乘所應皆向初九惠懷无親之象至豫則九四
易義來源　卷一　男刻鶴齋校刊

爲衆陰所宗震爲諸侯坤爲國土重耳得國之象辭曰朋盍簪簪
整髮以裝首率諸侯以宗周之象又象辭利行師一戰而霸之象
○按此則本卦以內卦屬己外卦屬人合變卦則以本卦屬見在
變卦屬將來也幾矣若如王氏占法二交三交四交動以最上一
交爲決則小貞吉大貞凶貞疾恆不死皆與晉文不類矣有一交動而亦合衆交以占者如明
之變坤寅筮得乾之初而并占及有以前占而并斷後事者如晉
飛躍蓋飛躍未動而勢有必至也成公
筮自周歸國得乾之否三言單襄公并決悼
公之歸國爲君謂當三乾之君反坤之國也蓋占必先取本卦大
象與之卦大象及所占之事大小行藏合否以考吉凶昔有人筮
僕得乾九
五予曰然後審其交一交動占動交五交動占靜交此定法也若
必不至
二交三交四交至六交動則必合兩象以推兩交動如顧土羣筮
三景純謂秋必亡蓋母子主仁木也卦內兌變震外震變兌木皆
剋于金生氣盡矣三交動孫皓筮同人之頤言三而亡國內日沒

易義來源　卷一　男刻鶴齋校刊

上經

䷀乾元亨利貞

此文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭也乾健也奇者陽之數天者陽之體健者陽之性六畫皆奇則純陽而至健矣故不言天而言乾乾統四德即圖書之中五一點在中合下成五春夏秋冬之統于中氣金木水火之統于中土仁義禮智之元流通暢遂者爲亨生成各得者爲利歸根復命者爲貞物物共此一元亨利貞大而天地細而蠢動遠之元會近之刹那上下四方往古來今未有出其範圍者故以四象而言則元主萌動亨主開通利主收斂貞主保合文言傳之分配四德是也以兩儀而言則元亨爲顯諸仁利貞爲藏諸用傳所云乾元者始龍陽物變化莫測亦猶乾道變化故象九且此爻變巽錯震亦有龍象勿用者未可施用

初九潛龍勿用

此周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭也凡畫卦者自下而上故以下爲初陽數九爲老七爲少老變而少不變故謂陽爻爲九陽曰九陰曰六者河圖洛書五皆居中則五者數之祖故聖人起數止于一二三四五生數也六七八九十成數也生數成之端倪成數生之結果故止以生數起之說卦傳曰參天兩地而倚數參天者天之位三天一天三天五也兩地者地之位二地二地四也倚依也天一依天三天五而爲九所以陽皆言九地二依地四而爲六所以陰皆言六二說乾三畫坤六畫以乾三兼坤六爲九惟乾可用九天包地也坤則止用本卦之六地不能包天也又乾爲圓圖數經一則圍三三與三相乘得九故用九坤爲方方數經一則圍四四與四相乘得一十六凡數至十則仍歸于一不用故用六潛藏也象初龍陽物變化莫測亦猶乾道變化故象九且此爻變巽錯震亦有龍象勿用者未可施用

九二見龍在田利見大人

見離潛而出見也田地之有水者以六畫卦言之二于三才爲

地道地上卽田也大人者大德之人陽大陰小故爲大以三畫卦言之二于三才爲人道故稱大人所以應爻九五曰大人者亦以三畫卦言也利見大人者利見九五之君以行其道此爻變離有同人象故利見大人

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

君子指占者以六畫卦言之三子三才爲人道以乾德而居人道君子之象也故三不言龍三變則中爻爲離離日在下卦之終終日之象下乾終而上乾繼乾乾之象乃健而不息也惕憂也變離錯坎爲加憂憂之象若語助辭夕對日言終日乾乾雖至于夕而兢惕之心猶夫終日也厲危厲不安也九陽爻三陽位過剛不中多凶之地也故言厲然操心危慮患深則終子不危矣故无咎

九四或躍在淵无咎

九四在下卦之上當改革之際進退未定之時也躍者无所緣而絕于地特未飛爾九爲陽陽動故象之淵乃空洞之所四爲陰陰虛故象之又陰柔則不果于進也此爻變巽爲進退不果又四多懼故有或躍在淵之象占者能隨時進退斯无咎矣

九五飛龍在天利見大人

五天位故有龍飛于天之象利見大人者九五剛健中正以聖人之德居天子之位而下應九二有利見九二大人之象如堯之見舜高宗之見傅說是也

上九亢龍有悔

亢人頸也高也九五龍飛得時之極若復過于此則極而亢矣以時則極以勢則窮安得不悔

用九見羣龍无首吉

用九者猶言處此上九之位羣龍者潛見躍飛之龍乾爲首凡卦初爲足上爲首則上九卽羣龍之首也不見其首則陽變爲陰剛變爲柔知進不與時偕極斯无悔而吉矣

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

此孔子釋文王之彖辭統言一卦之義也乾元者乾之元元大也始也乃天德之大始也言乾元之氣萬物之生皆資之以爲始又爲四德之首人受之則爲性中之仁也此釋元之義

雲行雨施品物流形

天地之氣絪縕合而生水則雲行雨施矣雲行雨施者氣之亨品物流形者物隨造化以享也无非以乾之氣流坤之形是坤元亦爲乾元所統而見乾德之亨通矣此釋乾之亨

大明終始六位時成時乘六龍以御天
大明默契也上爻爲終初爻爲始六位六爻六龍卽六陽也言聖人默契六爻終始之理見六爻各以時成而乘此六陽以行天道則聖卽天也是乃聖人之元亨也
乾道變化各正性命保合太和乃利貞
此言以乾通坤變化萬物也各正者得于有生之初保合者全于已生之後所謂一物一太極也是則天之利貞也
首出庶物萬國咸寧

聖人體乾之道以通天下之志以成天下之務是以萬物各得其所也此聖人之利貞也
象曰天行健君子以自彊不息
此孔子作大象傳教人學易之道也
潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可爲首也
此孔子作小象傳以釋爻辭之義也孔曰時習是曰集義顏于不自貶以徇世无名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也
文言者依文以言其理此孔子申言彖辭之義推乾之道以施于人事也乾之所謂元者卽仁之統乎性而爲衆善之長也蘊于內爲善者著于外爲嘉亨之在人卽禮之驩然有恩秩然有序者也利宜也利之在人卽義之各當其理而攸往咸宜者也幹者枝葉之所附貞之在人卽事之植立不搖而主宰萬善者也是皆性之德也
君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞
仁禮義智性之體也長人嘉會利物幹事性之用也上言性之德此言君子所性
初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也
此孔子申言六爻之義也有龍德而隱于下不自貶以徇世无所執以成名自信自樂不求人知其天全也
九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言

之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

純乾不雜故閑邪乾體中實故存誠德博而化正己而物正者也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

二言存誠之道三言思誠之學人之不誠自言辭始君子愼脩

其辭无一事之不誠則業有所據而日脩故所以居業知德所由至而求至之則漸入其奧而可與幾知業所當終而必終之則不懈其志而可與存義幾與義非二事當欲忠信脩辭立誠之初心之萌動必有其幾幾乃義之發源處也方忠信脩辭立誠之後事之成就必見乎義義乃幾之結果處也與許也可與幾者幾有善惡許其幾之如此方不差也按三變中爻巽有進退无恒象以三畫卦論三居上居上位而无輔是以動而有悔也

上爻非君非臣故曰无位純陽无陰故曰无民龍德之賢皆相

恆非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎

九四之位逼九五矣以上進爲常則覬覦而心邪今上下无常而非爲邪也以下退爲常則離羣而德孤今進退无恆而非離羣也惟及時以進脩而不干時以行險此其所以无咎也上進釋躍字義下退釋淵字義无常无恆釋或字義非爲邪非離羣釋无咎義

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

言一德相感之理極之水火風雲飛潛動植雖異類猶足以相通況聖人之于人類也主聖則臣賢君仁則民服凡有血氣莫不尊親此利見之實也　雲水氣也氣聚則還成水是其變化也龍乃水畜純陽之物亦能變化者也故雲從龍風陰氣也在卦爲巽在五行屬木虎乃西方之獸屬金主殺亦陰也是木受金制也故風從虎

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

上爻非君非臣故曰无位純陽无陰故曰无民龍德之賢皆相

從九五以輔相而莫輔上九故曰无輔无位无民无輔則離羣
孤立如是而動有悔必矣

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自
試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也
此以六爻之時位言之

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或
躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾
元用九乃見天則
此舉六爻之氣化言之剛而能柔天之法也

丸 刻 鵠齋校刊

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言
所利大矣哉
始而亨者言物方資始之時已亨通矣是始者元亨之者亦元

百物至秋冬生意已足乃各見性情之的確故利貞者即乾元
之性情是利貞之未始不爲元也孔子贊易于文言既分元亨
利貞爲四德此又合而爲一者因四德本一理也

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以
御天也雲行雨施天下平也
剛以體言健以性言與中正皆乾之德不雜于陰曰純不滯于

十 刻 鵠齋校刊

質曰粹六者以神用精之至也聖人以六爻發揮之旁通萬物
之情乃能乘六爻之時以行天德或云精乃不雜之極至也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未
成是以君子弗用也
日可見者猶言指日可待矣乾德已成无日不可見之于行而
又曰勿用者時當乎潛也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利
見大人君德也
之者正中之理理散于事物必博學周知俾聚于吾心然後問

十一 刻 鵠齋校刊

以剖決其是非問既辨矣必有廣大之量以藏蓄其所得心德
渾全存存不失所行无非天理之公矣此存誠之目也或云寬
字兼久遠言非專指包涵也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危
无咎矣
三四居上下乾剛重疊處故皆曰重剛位非二五故曰不中蓋
三過中而居下之上危地也无時而不乾惕乃處危之道

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者
疑之也故无咎

三四雖皆人位然四失正居人之上而近君矣故曰不在人非其位故疑之惟其疑必審時而進矣故无咎

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

人與天地鬼神本无二理特蔽于私而不能相通大人无私以道爲體何彼此先後之可言哉吾意之所爲默與天契此龍德之極功也

元之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎

聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

進退者身存亡者位得喪者物知退知亡知喪而或失其正亦非乾之德矣以退與喪亡爲正則非聖人不能知也此學易之道也

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

坤之厚德合乎天之无疆其靜也翕故含弘其動也闢故光大以其與乾元合而後品物亨所以順承乎天也此釋卦辭之亨

牝馬地類行地无疆柔順利貞

地類者地屬陰牝亦陰物牝馬柔順而健行足以配乾則柔順利之貞也此釋卦辭利牝馬之貞

君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

坤元亨利牝馬之貞君子攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

偶陰數坤順陰之性也六畫皆偶則純陰而順之至矣故不言地而言坤坤爲牝乾爲馬牝馬屬陰柔順而從陽者也言如牝

攸行有所往也失道者失坤順之道坤道主成成在後若先乾而動則迷而失道矣得常者得坤順之常後乾而動則順而得常所以必離其類以從陽乃能成生物之功也在人則乾爲神坤爲形以性爲主則形爲神役而萬善從之以情爲主則神爲形役而衆惡以起君子之學亦以陰從陽爲正乃應乎地道之无疆矣此釋卦辭君子有攸往至安貞吉

象曰地勢坤君子以厚德載物

乾以剛脩己克己復禮之道也坤以柔治人民胞物與之道也

乾坤二卦內聖外王之道備矣

初六履霜堅冰至

初在下故稱履霜者冰之漸一陰之象冰者霜之積六陰之象方履霜而知堅冰至者事變之來皆始于漸而成于積防微杜漸圖之不可不早也易爲君子謀乾言勿用卽復卦閉關之義欲君子之難進也坤言堅冰卽姤卦女壯之戒防小人之易長也

象曰履霜堅冰陰始凝也馴至其道至堅冰也

履霜之下无堅冰二字馴擾也順習也道者小人道長之道也

卽上六其道窮也之道

六二直方大不習无不利

八卦正位乾在五坤在二二既中正則內无私曲之念外无畸邪之行不揉而直不矩而方不恢而大此所以不習而无不利也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

言正方之德惟動可見故曰坤至柔而動也剛

六三含章可貞或從王事无成有終

坤爲吝嗇含之象剛柔相雜曰文三以陰居陽位又坤爲文章之象居下卦之終終之象或者不敢自決之辭從者不敢造始之意三居下卦之上乃有位者爲臣之道當含晦其章美庶可守正以自持或從王事不敢專其成功而必終其職業乃純臣道也

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

或從王事帶下一句說知光大者正指其无成有終蓋无成而代有終者地道也地道與臣道相同六三或從王事无成有終者知地道之光大當如是也一說知去聲

六四括囊无咎无譽

坤爲囊陰虛能受囊之象括結囊口也四變而奇居下卦之上

叁合壹册 0516 板

結囊上口之象也四近君居多懼之地譬則有過上之嫌咎則有敗事之累惟晦藏其智如結囊口則不害矣六四柔順得正故其占如此

象曰括囊无咎愼不害也

六五黃裳元吉

坤爲黃爲裳裳之象黃中色言其中也從五字來裳下飾言其順也從六字來六五以中順之德能降尊以下賢吉孰大焉

象曰黃裳元吉文在中也

坤爲文故曰文

上六龍戰於野其血玄黃

消息坤在亥十月之卦後天乾位也積陰至盛而與乾遇乾必舊而與之戰乾爲野戰于卦外野之象坤錯乾爲龍變艮綜震亦爲龍龍之象變艮爲剝陰陽相剝戰之象血陰屬龍陽類以陽戰陰陰剝于上則陽復于下

象曰龍戰於野其道窮也

用六利永貞

用六與用九同此則以上六言之言陰柔恐不能固守既變之順大不順皆積漸所成也而其分不在君父春温中辯須從君父秋肅中辯故辯之須早可喜可怒可生可殺念念以順爲主則亂萌何由生不善何由積斯之謂履霜堅冰至蓋言順也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

天下之禍積于至微而成于所忽焰焰不滅炎炎若何涓涓不塞終爲江河蓋言順也謂順其欲而導之也　舊說改順爲愼言弑逆之禍須愼之于早不知上文言坤道其順乎此節乃承其來脈蓋坤道只一順要起頭順故發于初爻亦謂臣子有大順大不順皆積漸所成也而其分不在君父春温中辯須從君父秋肅中辯故辯之須早可喜可怒可生可殺念念以順爲主則亂萌何由生不善何由積斯之謂履霜堅冰此不變斯之謂堅

冰至

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

乾二中實故言誠坤二中虛故言敬乾知大始故乾二言仁坤作成物故坤二言義敬義既立其德盛矣夫何疑于所行之阻也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

言地道代天以終其事而不敢居其成功此聖人立臣道妻道之防以表含章之義者也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

坤本陰卦四六重陰又不中則陰之極矣正天地閉塞之時也故當謹守而不出

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

本爻既變坎爲通通之象未變坤爲文理之象體者乾坤之定體言雖在尊位而居下體所以言黃

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱而未可遽以爲安也

血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

陰盛疑于无陽陽不可一日无也故稱龍以存陽陽不能化陰陰未離其類也故并陽稱血陽雖傷玄黃雖雜雜者其變不雜者其常也故曰天玄而地黃

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯字象中穿地始出未申其卦以震動遇坎陷有屯難之象雖能動似可以亨然五陽陷二陰之中初猶在震卦之下則宜守正而未可遽進也故曰利貞況中爻艮止乃勿用攸往之象濟屯之道以用賢爲本初以賢下人民心歸之且震爲長男君二民侯之象也故建初爲侯乃出險而有功

象曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

乾剛坤柔始交而得震震爲雷雷在險中鼓動積陰而爲之主則雷雨滿盈生物之機乃遂所以大亨而正也天造猶言天運震爲蕃草之象坎爲月天尚未明又坎水內景不明于外昧之象宜立君以統治之

象曰雲雷屯君子以經綸

坎不言水而言雲者雨未成也經綸治絲之事草昧之時天下如亂絲正君子撥亂有爲之時也故曰君子以經綸

初九磐桓利居貞利建侯

磐大石中爻艮石之象桓大柱震陽木桓之象入卦正位震在初乃爻之極善者國家屯難得此剛正之才可倚以爲柱石震爲大塗柱石在大塗之上震欲動而艮止之故利于居正以守己若爲民所歸勢不可辭則又宜建侯以從民望或曰磐桓難進之貌

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

以貴下賤一陽在二陰之下也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

屯邅者難行班分布不進之貌震于馬爲馵足爲作足班如之象震爲長男婚媾之象婚媾指初再嫁曰媾婚媾指五二變成兌爲少女女子之象不字者不字于初乃字者乃字于五中爻艮止不字之象又坤土土數成于十十之象六二乘初之剛使非初之寇難即與五成其婚媾不至十年之久矣士之待聘猶女之待嫁不自炫以求鬻雖十年可也

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

反常者還其二五陰陽相應之常道

六三即鹿无虞惟入於林中君子幾不如舍往吝

鹿作麓三居中爻艮山之足麓之象虞虞人三四爲人位虞人之象无虞者无正應也震錯巽爲入入之象上艮爲山下震爲竹林中之象言就山足逐獸无虞人指示乃陷入子林中也坎錯離明見幾之象以艮止故舍而不逐言六三陰柔不中正又

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

无應與故其象如此

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

坎爲馬有馬象以陰柔遇屯難故又爲乘馬班如自內而之外曰往本爻變中爻成巽爲長女震爲長男婚媾之象婚媾指初初得民可以有爲四以正應求之初子此時若往資其柔正之才以濟其屯自吉无不利矣一說四居大臣之位才不足以濟屯求所親之賢者以與之其往故无不利也

象曰求而往明也

求者資濟屯之才有知人之明者也往者度濟屯之才有自知之明者也坎錯離有明象

九五屯其膏小貞吉大貞凶

以坎體有膏澤霑潤之象故曰膏九五亦有德有位者但陷于險中爲陰所掩雖有六二正應而陰柔不足以濟事且初九得民于下五无臣无民所以有屯其膏不得施爲之象陽大陰小二五皆得正故皆稱貞小貞指五一說以之處小事則持正而吉處大事而謹守繩墨則无以馭羣才而施大德

象曰屯其膏施未光也

爲陰所掩故未光

上六乘馬班如泣血漣如

六爻皆言馬者震坎皆爲馬皆言班如者當屯難之時也坎爲加憂爲血卦爲水泣血漣如之象上六以陰柔處屯之極去初最遠又无應與進无所之者也

象曰泣血漣如何可長也

既无才又无助喪亡可必矣豈能長久

䷃蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

山下有險水草蒙昧又水遇山而止莫知所往昏蒙之象蒙亨者言以九二爲主陽剛居中與六五相應是二能發五之蒙有亨道焉我二自我也童蒙者謂五禮聞來學不聞往教故匪我求童蒙童蒙求我也再指四陽一陰二三再則四矣三指三初筮者初筮下卦得剛中告者二告乎五不告者二不告乎三四也凡陽則明陰則暗所以九二發六五之蒙利貞者教之以正養正聖功也

象曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以

退困于險進阻于山兩无所適所以名蒙以用也言用我已亨之理行時中之教初筮則告者以我有剛中之德而五又以中應之若三則應乎上四則隔乎三又俱乘陽不敬是強告之徒煩瀆乎蒙也蒙以養正者謂幼而學爲聖人亦正而已矣此其所以利貞也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

泉始出而未達猶物始生而未明蒙之象果行者體坎之剛中泉源故以果行體泉以養育德

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

此下民之蒙以陰柔居下蒙之甚比二之剛發蒙之始不可不嚴故利用刑人坎爲桎梏在足曰桎在手曰梏中爻震足外卦艮手用桎梏之象變兌爲說爲毀折說之象言若不用刑人惟和說以往教之蒙豈能發哉吝之道也

象曰利用刑人以正法也

九二包蒙吉納婦吉子克家

包乃外包乎內包蒙者包容其初之蒙又九二以剛中爲內卦之主統治羣陰有包蒙之象以一陽在下納受中爻坤順之陰納婦之象坎爲中男居下位有剛中之賢能幹五母之蠱子克家之象也上吉字占者之吉下吉字取其有和諧之吉也坤順故吉

象曰子克家剛柔接也

周公爻辭以剛中言孔子象辭並應與言

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

三變成巽爲長女女之象未變錯離爲目見之象九二陽剛乾金之象也乾爲金金夫之象金夫者以金賂己者也六三陰柔不中正又坎體潤流趨下應爻艮體常止故不相應于上但在納婦之中而從相比之九二不有躬之象也若以蒙論乃昏迷于人欲終不可教者因三變長女故以女象之曰勿用取也奚利焉

象曰勿用取女行不順也

舍正應而從金夫安得爲順

六四困蒙吝

六四上下既遠隔于陽又无正應賢明者以爲之輔助則蒙无自發而困于蒙矣

象曰困蒙之吝獨遠實也

陽實陰虛言本卦之陰皆近陽而四獨遠也

六五童蒙吉

童蒙者純一未散无知无僞專心聽于人者也艮爲少男童之象六五柔中居尊中爻爲坤順變則外卦成巽有此順巽之德應乎二比乎上專心資剛明之賢所以吉也

象曰童蒙之吉順以巽也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

九以剛居上而不中治蒙過剛有擊蒙之象應爻坎爲盜錯離爲戈兵艮手持戈兵擊殺之象三與上九爲正應故擊殺之也寇卽坎之寇盜不利爲寇者謂三爻爲寇則有擊殺之凶利禦寇者謂上九惟利禦止其寇不可卽擊殺之也六三在本爻爲

淫亂在上九爲寇亂蒙昧之極可知矣

象曰利用禦寇上下順也

上九剛止于禦寇六三柔隨其所止是有止象變坤有順象漸卦利禦寇小象亦曰順相保可見矣

三三

需有孚光亨貞吉利涉大川

需有所待也乾性主上進乃處坎下陷于險而不遽進需之義也又水在天上必待陰陽之交熏蒸而後成需之象也故凡物之稽留必待養而成亦需也孚信也坎體中實孚之象又烏伏

壺刻鵠齋校刊

卵必積誠而俟其自化故亦曰孚光者此心光明不爲私欲所蔽也中爻離光明之象亨者此心亨泰不爲私欲所窒也坎爲通亨通之象貞正也陽剛中正居尊位爲需之主正之象也指九五坎水在前乾健臨之健而知險又中爻兌綜巽巽木臨坎水涉大川之象也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

雲氣蒸而上升必待陰陽和洽然後成雨君子于事之當需者亦不容更有所爲惟飲食以養其身宴樂以養其心所謂居易俟命者也

初九需于郊利用恆无咎

乾爲郊郊之象初九陽剛得正未近于險乃不冒險以前進者故有需于郊之象然必義命自安恆于郊而不變乃其所利也

壺刻鵠齋校刊

象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也

九二需于沙小有言終吉

沙漸近于險雖未至于患害然中爻兌爲口舌已小有言矣惟變爻離明明哲保身終不陷于險又二以陽剛之才而居柔守中故終得其吉也

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

水朝宗于海曰衍衍卽水宇衍在中者猶言水在中也又衍水溢也一說衍寬意以寬居中不急進也

九三需于泥致寇至

中也正則外无偏倚中則心无夾雜所以有孚光亨貞吉往有

泥逼于水將陷于險矣寇之地也坎爲盜在前中爻離爲戈兵
盜持戈兵寇之象致寇者九三過剛不中有以致之也
象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也
外謂外卦災在外者言災已切身而在目前也災在外而我逼
之是致寇自我也敬慎不敗者三爻乾體得其正乾乾惕若敬
而且愼所以不敗于寇也故不言凶
六四需于血出自穴
內三爻猶是境上涵養到得在險中實實身受要在血脈內下
工夫坎爲血血之象又爲隱伏穴之象四之左右上下皆陽亦

穴之象出自穴者凡險原不足陷人只恐人自穴于險中處險

毛刻鶴齋校刊

而不爲險所穴是順出之道也
象曰需于血順以聽也
坎爲耳聽之象謂聽乎正應之初也六四柔得其正順聽乎初
之陽故入險不險
九五需于酒食貞吉
坎水酒象中爻兌口食象言安于日用飲食之常以待之而已
貞吉者正而自吉一說此九五之君以宴樂之具需九二之賢
者也

象曰酒食貞吉以中正也
卽象所言之中正按入卦正位坎在五
上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉
陰居險陷之極又變巽爲入入于穴之象下應九三之陽陽主
上進不召而自來之象我爲主應爲客三陽同體客三人之象
敬之者望人救援喜其來而敬之也蓋上六柔不能禦惟能順
之有敬之之象終吉者以三陽至健知險可以拯溺也
象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也
上六所應者乃人位故曰人來今偕來者有初與二是不當位

也以一陰而三陽之來欲敬之似失身矣而不知入穴之時何

毛刻鶴齋校刊

時也來救援者猶擇其位之當否而敬有分別是不知權變者
矣曰未大失者言雖失而未大也若不知權變自經于溝瀆其
失愈大矣
三三 訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川
天上水下其行相違又上以剛陵下下以險伺上以一人言內
險外健以二人言已險彼健險健相持必訟之道也有孚者心
誠實而不詐僞也九二中實有孚之象窒者窒塞而能含忍也

一陽沈溺于二陰之間窒之象惕者戒懼而畏刑罰也坎爲加憂惕之象中者中和而不很愎也九二得中中之象人能此四者必不與人爭訟所以吉也若可已不已必終其訟則凶矣利見大人者見九五以決其訟不利涉大川者中爻巽木臨坎水本有可涉大川之象但三剛在上遇之陽實陰虛實則舟重下臨險陷一遇巽風其舟危矣舟危必入于淵巽爲入入之象也故曰不利涉大川

象曰訟上剛下險險而健訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入於淵也

光刻鶴齋校刊

剛來者訟與需相綜坎自外來而得中也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

作事必謀之于始而慮其所終則訟端絕矣

初六不永所事小有言終吉

初變兌爲說能息訟于初但又爲口應爻乾亦爲言言之象初爻在下故曰小

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

九二以剛居柔中既知其理之不當訟上應九五陽剛居尊又知其勢之不可敵故歸而逋也需訟相綜訟九二卽需九五曰剛來而得中曰歸而逋皆因自上而下故曰歸曰來也二變下卦坤爲邑邑之象又離爻坎錯離離居三之象上卦乾爲百百之象又闔戶謂之坤則坤有戶之象三百戶下大夫之祿邑之小者言以下訟上知義不克退遯于二陰之間若使所逋竄之邑爲大邑則猶有據邑之嫌必如此小邑藏避方可免眚也坎爲眚變坤則无眚矣

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

言義乖勢屈禍患猶拾而自取此言不克訟之故

光刻鶴齋校刊

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

德乃惡德往日之事也故以舊字言之食者吞聲不言之意中爻巽綜兌爲口食之象以應與皆剛猛常受侵陵故雖正亦不免危厲但六三陰柔能含忍不報從上九與之相好所以終吉王事王家敵國忿爭之事三變則下卦巽爲進退不果或之象中爻離日又應爻乾君王之象无成不能成功也言六三柔順有餘而剛果不足且不中正以之從上之事非其任也

象曰食舊德從上吉也

上九剛猛六三食其舊日剛猛之惡德相從乎彼與之相好則

吉矣

九四不克訟復卽命渝安貞吉

九四剛而不中有訟象以其居柔而比三應初莫與之爭故又爲不克卽就也命天所命之正理不曰理而曰命者中爻巽四變亦巽命之象渝變也四變中爻震變動之象變不正以復于正是以吉也九四之復卽九二之歸皆以剛居柔故能如此

象曰復卽命渝安貞不失也

訟不免有失今旣復渝則改圖而不失矣

九五訟元吉

九五爲訟之主陽剛中正以居尊位凡占者遇之則利見大人訟得其理而元吉矣

象曰訟元吉以中正也

中則聽不偏正則斷合理

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

或者未必然之辭中爻巽爲進退不果又爲命令或錫之象乾爲衣又爲圓大帶之象中爻離日朝日之象離日居下卦終之象又居三三之象上爻變成兌爲毀折又內卦坎爲盜褫奪之象也上九有剛猛之才處訟之終窮極于訟取禍喪身乃其理也

象曰以訟受服亦不足敬也

縱受亦不足敬況褫奪隨至其不可終訟也明矣

師貞丈人吉无咎

險道以順行師之義也又地中有水象聚衆九二一陽居中上下五陰順而從之是將統兵之象九二以剛居下而用事六五以柔居上而任之人君命將出師之象也故其卦名師貞正也丈人者老成達時務者也言用師之道旣得正而又有老成之

人則有戰勝攻取之吉无窮兵厲民之咎矣

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

正卽王者之兵行一不義殺一不辜而得天下不爲如此之正以者一陽在中而五陰皆所左右也應言六五信任之專順人心也謂坤

象曰地中有水師君子以容民畜衆

古者寓兵于農容保其民者正所以畜聚其兵兵不外乎民猶水不外乎地也

初六師出以律否臧凶

律法也否塞也兵破敗也臧善也兵成功也初六才柔在卦之初爲出師之始若不以律不論成敗皆凶也一說否不也謂若不以律爲善凶之道也初與二相近亦偏裨之雄者故戒以失律

象曰師出以律失律凶也

師如失律否固凶臧亦凶

九二在師中吉无咎王三錫命

師中在師而得其中也九二師之主將爲將之道不剛則怯過

姜浏鴿齋校刊

剛則猛惟剛中則吉而无咎矣錫命者指五之寵任其將也本卦錯同人乾在上王之象離在下三之象中爻巽錫命之象全

以錯卦取象亦如睽上九之見豕負塗也

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

言以其存心于天下萬邦故任將伐暴安民也

六三師或輿尸凶

或者未必之辭三變巽進退不果或之象輿衆也以坤坎皆有

輿象故言輿尸主也言爲將者不主而衆主之也三不中正居二帥師而復使六三主之師有二命節制不專號令不一雖貞而亦不免于輿尸之凶矣

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

大將九二之上才弱志剛有大將不至而三或主其事之象必

敗之道也一說輿尸謂師徒撓敗輿尸而歸也

象曰師或輿尸大无功也

六四師左次无咎

師三宿爲次右爲前左爲後乾先坤後乾右坤左又中爻震亦爲左皆有左象左次退舍也四以陰柔得正故象全師以退

象曰左次无咎未失常也

聖人恐人以退爲怯故言當退而退亦師之常

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

六五用師之主故言將將之道坤爲田應爻爲地道居初之上

譙刻鴿齋校刊

亦田之象上下皆陰禽之象坎爲豕錯離爲雉皆禽之象禽害禾稼有寇盜之象又坎亦爲盜坤爲衆中爻震綜艮爲手衆手俱動執獲之象言者聲罪以致討也坤錯乾爲言言之象長子九二也中爻震長子之象丈人自衆尊之曰丈人自爻象之曰長子弟子六三也坎爲中男震之弟弟于之象方使九二帥師而復使六三主之師有二命節制不專號令不一雖貞而亦不免于輿尸之凶矣

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

言所以用長子者以其有剛中之德使之帥師以行當矣若弟

子則使之不當也

上六大君有命開國承家小人勿用

上居師之終順之極論功行賞之時也坤錯乾大君之象乾爲言有命之象命者命之以開國承家也坤土爲地爲方國之象變艮爲門闕家之象損卦艮變坤曰无家師卦坤變艮故曰承家陽大陰小陰土重疊小人之象變艮爲止勿用之象謂惟小人有功不可須以爵土但優以金帛可也

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

正功者正功之大小也

霞刻鴿齋校刊

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

水在地上最相親比又九五以陽剛中正五陰比而從之有以一人撫萬邦以四海仰一人之象故吉原再也蒙師道剛在下卦之中曰初筮比君道剛在上卦之中故曰原筮五位天德元之象言元善長永貞固也不寧不遑也言四方歸附之不暇坤爲方故曰方後夫凶者如萬國朝禹而防風後至也下畫爲前上畫爲後凡卦畫陽在前者爲夫此夫指九五言四陰在下相率而來不寧方來之象一陰高亢于上負固不服後夫之象也

象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

比吉也三字疑衍文以因也因有此剛中之德也剛中則私欲无所留所以爲元善剛中則健而不息所以爲永剛中則正固而不偏所以爲貞蓋入卦正位坎在五所以有此三德而无咎道窮者理勢窮蹙无所歸附也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

象則人來比我象與諸爻則我去比人師之容民畜衆井田法也比之建國親侯封建法也

霞刻鴿齋校刊

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

坎中實有孚之象比之者比于人也比之初有信則无咎矣缶以土爲之而中虛坤土陰虛之象盈充滿也坎水下流之物初變成屯屯者盈也水流盈缶之象若以人事論有孚即孟子所謂信人盈缶則充實之謂美矣來自外來也初六乃比之始自始至終皆誠信充實于中則不但无咎更有他吉也

象曰比之初六有他吉也

言不但无咎而且有他吉

六二比之自內貞吉

二在內卦故曰內自內者上應九五自內比外也入卦正位坤
在二故曰貞得比之正故吉
象曰比之自內不自失也
中正故不自失
六三比之匪人
三陰柔不中正已不能擇人而比之矣又承乘應皆陰所比非
其人故曰比之匪人
象曰比之匪人不亦傷乎
不言凶而曰傷乎者蓋惻然痛憫也

毫刻鶴齋校刊

六四外比之貞吉
之字指五六四以近五之故舍正應之陰柔而外比之得所比
之正吉之道也
象曰外比於賢以從上也
五陽剛中正故言賢君尊位故言上言六四外比豈徒以其賢
不合圖也坎錯離爲日王之象離居三三之象坎馬爲坤車驅之象綜師用兵驅逐禽獸之象前後坤土兩開開一面之象二陽在衆陰之中與小過同禽之象前禽指初初在應爻之外又下卦在前失前禽之象坤爲邑爲衆又三四爲人位居應爻二之上五之下邑人之象也不誡者聽禽之自去邑人亦喻上意不相警誡以求必得也夫三驅禮也失前禽仁也邑人不誡信也大信不約上德不德王者之比也吉孰大焉
象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

毫刻鶴齋校刊

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉
顯者顯然光明正大无私也九五爲比之主羣陰皆來比己猶
王者以德驅天下未有不從者也三驅者設三面之網即天子
不入不誡吉
乾爲首九五乾剛之君乃首也九五已與四陰相爲顯比至上
六陰柔无位不賓于王是比之无首而其道窮矣所以蹈後失
之凶
象曰比之无首无所終也
以上下之象言爲无首以終始之象言則爲无終

小畜亨密雲不雨自我西郊

小者陰也畜止也養也其卦六四一陰上下五陽皆爲所畜又以陰畜乾陽能係而不能固故爲小畜之象畜極而通故亨雲也者天之所以畜雨也中爻離錯坎雲之象雲密不雨畜未成也中爻兌西之象下乾郊之象凡雲自西來東者水生木洩其氣故无雨我文王自我也自我西郊澤未及于天下也

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

羣刻鵠齋校刊

得位者八卦正位巽在四也上下謂五陽也陽性上行故曰志行往者言畜之未極陽氣猶上往也惟陽上往所以陰澤不能施行而成雨

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風行天上有氣无質能畜而不能久曰小畜巽順懿美之象乾陽德之象中爻離文之象道見諸威儀文辭曰文德文德其小焉者也

初九復自道何其咎吉

自下升上曰復陽本在上之物復進于上乃陽之正道也初九前違于陰雖與四爲正應而能自守以正不爲四所畜故有復自道之象復卦不違復休復者喜陽之復生于下此卦之復自道牽復者喜陽之復升于上

象曰復自道其義吉也

陽不爲陰畜乃理之自吉者故曰其義吉

九二牽復吉

九二漸近于陰若不能復矣然九二剛中則不過剛而能守己相時故亦與初二爻並復有牽連而復之象又三陽同體曰牽

羣刻鵠齋校刊

故夬卦亦曰牽

象曰牽復在中亦不自失也

在中言陽剛居中也亦者承初爻之辭

九三輿說輻夫妻反目

乾錯坤輿之象變兌爲毀折說輻之象說輻非惡意彼此相說不肯行也乾爲夫巽長女爲妻中爻離爲目巽多白眼反目之象三四初時陰陽相比而說及變兌爲口舌妻既在外乘其夫又三過剛不中銳于前進四性入堅于畜止則三反見制于四不能正室而反目矣但陽性終不可畜所以小畜止能畜得九

三一爻

象曰夫妻反目不能正室也

三四苟合豈能正室

六四有孚血去惕出无咎

五陽皆實一陰中虛孚信虛中之象此爻離錯坎爲血血之象又爲加憂惕之象曰去曰出者以本爻既變則純乾矣豈有血惕之患四近君位欲畜止其君之欲未免傷害憂懼然四柔順得正虛中巽體是能事上以誠者何咎之有

象曰有孚惕出上合志也

上合志者以其有孚誠信也

九五有孚攣如富以其鄰

卦大象中虛而九五中正故有孚誠信攣係也指九二謂皆陽類所以牽連相從也巽爲繩攣之象又爲近利市三倍富之象五居尊位有可爲之勢如富者多財可與鄰其之也以者左右之也以其鄰者援挽九二同德之鄰與之相濟也君子爲小人所厄則上下必互相援引期與協力故三牽而五攣也大象謂剛中而志行乃亨正在此爻

象曰有孚攣如不獨富也

言五居尊位既富矣而爻有孚故曰不獨富

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

變坎爲雨雨之象處止也巽風吹散其雨既雨既止之象止可尚往矣尚德載者下三陽爲德坎爲輿積三陽而載之也巽婦變坎失坤順而爲險陷危厲之道故始貞而令厲坎爲月中爻離爲日日月之象巽錯震中爻兌震東兌西日月相望之象易中言月幾望者三皆對陽而言中孚言從乎陽歸妹言應乎陽此則抗乎陽也三陽有乾德曰君子巽性進退不果本疑惑之人今變坎陷終必疑君子之進畜止而陷之故征凶

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

三三

履虎尾不咥人亨

履禮也以禮人所踐履也其卦象天尊子上澤卑子下內和說外剛健禮嚴而和之象也中爻巽錯震爲足履之象下卦兌錯艮爲虎虎之象曰尾者因下卦錯虎所履在下故言尾也兌口和說巽順不猛故不咥人言人能以乃說體中爻又巽順虎口和說巽順不猛故不咥人亨剛中正履和說而剛強之後雖處危而不傷矣

象曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履

帝位而不疚光明也

柔履剛者以三之柔履二之剛也說而應乎乾者此就二體自下應上而言也三與五同功故曰應帝指五九五剛健中正德與位稱故不疚不疚則功業顯于四方巍然煥然故光明中爻離光明之象也

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

初九素履往无咎

素者白也空也朴素也禮以質爲本初九陽剛在下當履之初无外物所誘素履而行者也陽主于進故曰往率其素履而往往而不合必能守其所願之志而不變也故无咎

暨 浏鵠齋校刊

象曰素履之往獨行願也

言初九素位而行獨行己之所願而不願乎外也

九二履道坦坦幽人貞吉

二變震爲足履之象又爲大塗道坦坦之象也爲三所蔽不欲自明又中爻離明在上則下爻爲幽矣三畫卦二爲人位幽人之象也陽爻處陰位如上九則元吉者以剛居柔又中也二與五皆得中二貞吉而五貞厲者二以剛居柔五以剛居剛也

象曰幽人貞吉中不自亂也

言有此中德心志不自雜亂

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

中爻巽爲股錯震爲足又離爲目皆爲兄之毀折眇與跛之象六三不中不正柔而志剛不能明而强以爲明不能行而强以爲行也六畫卦三爲人位正居兌口咥人之象中爻離爲甲胄戈兵武之象三人位武人之象陽大陰小變爲陽大之象變爲乾君大君之象也武人乃强暴之夫以爲大君徒自殺其軀而已矣

暨 刻鵠齋校刊

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

六三陰柔才弱志剛亦如師卦之六三所以武人而欲爲大君

九四履虎尾愬愬終吉

九四以不中不正而應乎初故亦有履虎尾之象以剛居柔又爲多懼之地故有愬愬之象天下之理能戒懼卽吉故終吉

象曰愬愬終吉志行也

初曰獨行遠君也四曰志行近君也言以柔順事剛決之君而

得行其志也

九五夬履貞厲

夬決也以剛中履帝位則有可夬之質而挾可夬之勢矣又下應巽體爲臣下者皆容說承順故有夬履之象雖有所恃亦危道也然何以象辭之不同蓋象辭以履之成卦言六爻皆未動也見其剛中正故善之爻辭則專主一爻而言以變爻言也變離則又明剛而愈夬矣故不同在下位者不患其不憂患其不能樂故喜其履坦在上位者不患其不樂患其不能憂故戒其

夬履

象曰夬履貞厲位正當也

有中正之德處尊位傷于所恃又下卦說體因說方成其夬所以兌九五亦言位正當

上九視履考祥其旋元吉

上九前无所履可以回視其履矣中爻離目視之象祥善也三凶五厲皆非善考其善于周旋折旋之間則中規中矩矣豈不元吉

象曰元吉在上大有慶也

大卽元慶卽吉

三三 泰小往大來吉亨

小謂陰大謂陽由內至外曰往自外至內曰來此正月之卦也

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

內外釋往來之義陰陽健順君子小人釋大小之義

象曰天地交泰后以財成天地之宜以左右民

后元后財與裁同財成者裁制使不過輔相者贊助其不及左右扶植之意陽左陰右故曰左右

初九拔茅茹以其彙征吉

初變巽爲陰木草茅之象茹根也初在下根之象彙類也拔茅茹以其彙者二有致泰之才五欲拔之初與二牽連同類而起也

象曰拔茅征吉志在外也

征吉者仕進之意志在外者謂志在外卦之君也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

包荒者包乎初初爲草茅荒穢之象因本卦陽來乎下故有包

初之象也二變中爻成坎水河之象河水在前乾健利涉大川馮之象也二與初爲遞隔三四與五爲遐不遐遺者不遺乎五也朋初也三陽同體朋之象朋亡者亡溺愛之朋尚尚往而事五也中行指六五

象曰包荒得尚于中行以光大也

曰包荒兼下三句而言也孔子小象多是如此乾陽大之象變離光之象

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

无平不陂以上卦地形險夷之理言无往不復以下卦天氣往來之理言无往不復所以表无往不復于其終二復字相應

暨刻鶴齋校刊

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

陰虛陽實陰往于外已久三陰皆失其陽矣今來與陽交泰乃來之理言乾之三爻乾乾惕若厲艱貞无咎之象變兌爲口食之象也三當泰將極而否將來之時聖人戒占者曰居今泰之世者承乎既久无謂平而不陂也陽來陰往无謂往而不復也必艱貞而守正庶可保泰无咎若或不憂此理之可信是自食其所有之福祿矣食有福即天祿永終之意

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

六四已交泰乎陽矣故有三陰翩翩羣飛而來也小畜曰富陽交也此曰不富陰交也泰否相綜中爻巽爲近利市三倍富之象又爲命令戒之象言不待倚之以富而其鄰從之不待戒之以令而其類信之從從乎陽也信信乎陽也言陰交泰乎陽陽欲交泰乎陰故初曰征二曰尚陰欲交泰乎陽故四五說兩箇願字若三與上陰陽之極不成交泰矣故三曰无往不復所以防城復于隍于其始六曰城復于隍所以表无往不復于其終二復字相應

象曰以祉元吉中以行願也

陰陽交泰乃其所願故二曰尚五曰歸一往一來之意也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

坤爲土變艮亦土俱有離象中虛外圍城之象既變艮則爲徑

路門關果蓏城上有徑路如門關又生草木則城不成其城復于隍之象也程子言掘隍土積累以成城如治道積累以成泰及泰之終將反于否如城土傾圮復于隍是也坤爲衆中爻震變爻象離爲戈兵衆動戈兵用師之象變艮爲止勿用之象也言當人心離散之時若復用師則勞民傷財民益散亂故以戒占者未變坤爲土爲方邑之象中爻兌口告之象兌綜巽命之象自自近以及遠也言惟自一邑播告之漸及于遠以諭其利害可也然不能保邦于未危之先而罪己下詔于既危之後雖正固亦可羞矣

象曰城復于隍其命亂也

命卽可以寄百里之命命字謂政令也蓋泰極而否雖天運之自然亦人事之所致

䷋ 否之匪人不利君子貞大往小來

否之匪人與履虎尾同人于野艮其背其四卦與卦名相連否通也天也不利者卽象辭萬物不通天下无邦道長也君子貞者卽儉德避難不可榮以祿也大之匪人者言否之者非人也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

儉者儉嗇其德斂其道德之光也坤爲吝嗇儉之象辟難者避小人之禍三陽出居在外避難之象也不可榮以祿者人不可得而榮之以祿也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

變震爲蕃茅茹之象否綜泰故初爻辭同泰之三陽以同征爲吉所以致泰否之三陰以同貞爲亨所以救否

象曰拔茅貞吉志在君也

貞者以其志在于君也故吉泰初九曰志在外此變外爲君者

六二包承小人吉大人否亨

包承者包乎初也二乃初之承曰包承者猶言將承包之也既包乎承則小人與小人爲羣與大人不相于涉不相傷害故占泰六五不如否之剛健中正得稱君也

往小來者陽往陰來也此七月之卦

者在小人有不害正之吉在大人則身否而道亨也

象曰大人否亨不亂羣也

陰來乎下陽往乎上兩不相交故不亂羣

六三包羞

三親比乎陽從陽可也乃舍四之大人而包二之小人羞孰甚焉

焉故曰包羞

象曰包羞位不當也

言柔而志剛不能順乎君子故可羞

畫刻鴿齋校刊

九四有命无咎疇離祉

變巽爲命命之象有命者受九五之命也四近君乃大臣之位

多懼之地最易獲咎今變巽順則能從五之命而濟否之志行矣故无咎疇同類之三陽也離麗也謂不惟在我无咎獲一身之慶即同類亦並受其福也

象曰有命无咎志行也

謂濟否之志行也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

九五陽剛中正又居尊位能休息天下之否而不敢自信者大人之事故大人遇之則吉其亡其亡者不敢自恃念念惟恐其亡也人依木息曰休中爻巽木五居木之上休之象巽陰木二居巽下陰木柔桑之象巽爲繩繫之象叢生曰苞此爻變離錯坎爲叢苞之象也苞桑至小至柔以國家之大不繫于磐石之堅固而繫于苞桑之柔小危之甚也

象曰大人之吉位正當也

有中正之德而又居尊位與夫履同者亦恐有所恃故爻辭有其亡其亡之句

上九傾否先否後喜

傾倒也與鼎之顛趾同言本在下而今反在上也否泰相綜之

畫刻鴿齋校刊

卦泰終復隍陽反在上而否矣否終傾倒陰反在上而泰矣此傾字之意也復隍復字應无往不復復字此傾字應无平不陂陂字陂者傾邪也變兌成說喜之象上九以陽剛之才居否之極轉亂爲治之時也故其占爲先否後喜

象曰否終則傾何可長也

言无久否之理

三三

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人與人同也天火皆向上其性同二五俱中正其德同五陽

欲同夫一陰其志同也又二五皆人位故曰同人六二應乾乾
在外卦乃野外也同人于野則曠遠而无私又何所不濟故亨
也本卦錯師有震木坎水之象又乾健離明天之明不息人心
之明亦不息俱涉大川之象君子貞者因內外卦皆君子之正
也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

八卦正位離在二今大有上卦之離來居于下則不惟得正又

壽刻鵠齋校刊

得中而應九五乾行謂利涉大川非六二陰柔所能乃乾之能事君子正者謂皆君子之正道也同人大有離入易之始人未有生以前乾天是人之所以生既有生以後離明是人之所以爲天完得離明便完得乾天故後天圖離居乾位離明是人本來心體從心體上言同何人不同謂之同人從心體上證有何所不有謂之大有

象曰天與火同人君子以類族辨物

類族者子其族而類之辨處是離明物部理也同人不是一概渾同處之各當其物方是中正之同

初九同人于門无咎

初變成艮爲門門之象于門者謂于門外則所同无私呢矣初以剛正居下當同人之初而上无係應故有此象

象曰出門同人又誰咎也

宗之吝戎之伏墉之乘師之遇皆咎也初同于門外而无偏黨之私又誰得而咎之者

六二同人于宗吝

乾乃六十四卦陽爻之祖離變乾則新成祖矣所以與睽六五皆言宗統論一卦六二與應爻皆中正所以亨也若論二之一

壽刻鵠齋校刊

爻則是陰欲同乎陽乃臣妾順從之道所以可羞如履冢辭履帝位而不疚至本爻則貞厲皆此意也

象曰同人于宗吝道也

溺于所私而非公可羞之道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

離錯坎爲隱伏又中爻巽爲入皆伏之象離爲戈兵戎之象中爻巽陰木草莽之象九三剛而不中上无應與欲同于二而二乃五之正應恐五之見攻故伏兵于草也中爻巽股三變震足股足齊動升之象巽爲高高之象三變中爻艮陵之象升高盼

望將以敵五而攘二也然二非正應五居尊位以理勢之不敵故至三年之久而終不興發三在五下故曰伏在二上故曰升

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

所敵者既剛且正故伏藏安者安于理勢而不興也

九四乘其墉弗克攻吉

九四剛强不中正又无應與亦欲同于二因三爲墉阻隔故有乘墉攻二之象雖中虛外圍墉之象四在上故曰乘陰位志柔又思二乃五之正應故弗克攻能自反故吉三四皆爭奪故不言同人三惡五之視二有犯上之心四惡二之比三有陵下之志

重刻鴻濤校刊

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

四欲攻二又知義不可二者交戰于心故困困則思改過以就義理之法則此其所以吉也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

六爻未變離錯坎爲加憂九五隔于三四憂而號咷及九五變則中爻爲兌說故後笑蓋火无定體故中孚象離曰或泣或歌也三伏莽四乘墉非大師弗克此爻變離中爻錯震戈兵震動

師之象九五陽剛之君陽大陰小大師亦有師象遇言與正應之六二相遇也

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

先先號咷也中直與困九五中直同卽中正也言九五以中正相應必欲號咷以同之也相克克三四也

九四乘其墉弗克攻吉

九四剛强不中正又无應與亦欲同于二因三爲墉阻隔故有乘墉攻二之象雖中虛外圍墉之象四在上故曰乘陰位志柔取其曠遠大同此爻則取其曠遠无所與同以其居同人之終又无應與故有此象然既无所同則亦无所爭奪故不言同人三惡五之視二有犯上之心四惡二之比三有陵下之志

重刻鴻濤校刊

九同人于郊无悔

乾爲郊郊之象與野皆曠遠之地但同人于野以卦之全體言取其曠遠大同此爻則取其曠遠无所與同以其居同人之終又无應與故有此象然既无所同則亦无所爭奪故不言同人三惡五之視二有犯上之心四惡二之比三有陵下之志

象曰同人于郊志未得也

重刻鴻濤校刊

䷍ 大有元亨

火在天上萬物畢照所照皆所有大有之象又一陰居尊得中而五陽從之大有之義也乾健離明居尊應天有亨之道占者有其德則大善而亨也

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

大有綜同人同人下卦之離往爲大有之上卦得五之尊位居

大有之中而上下五陽皆從之也陽大陰小所有皆陽曰大有
內剛健則自誠而明外文明則自明而誠應天應九二也時行
即應天之實剛健文明德之體應天時行德之用有是德之體
用則能享其大有矣是以元亨
象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命
火在上則善惡畢照矣天命之性有善无惡故遏與揚正所以
順天之美命一說知善知惡得離之明遏之揚之法乾之斷皆
所以順天也
初九无交害匪咎艱則无咎

君刻鶴齋校刊

初位以下民而大有家肥屋潤人豈无害之之理應爻離火剋
我乾金且爲戈兵其受害必矣无交害者初陽剛得正去離尚
遠未交離之境也九三交離境故曰小人害匪咎者人害我非
我之咎然或以匪咎而易視之則必受其害矣故艱則无咎
象曰大有初九无交害也
時大有而當其初所以去離遠而无交害
九二大車以載有攸往无咎
乾爲大輿坤爲輿大車之象陽上行之物車行之象變離錯坎
坎中滿以載之象也二變中爻成巽股巽錯震爲足股足震動
有攸往之象既有所往而又能如是積誠履信以佐六五虛中
之君其濟大有之盛故无咎也
象曰大車以載積中不敗也
陽多之卦皆曰積故小畜亦曰德積載此曰以載而又曰積中
者言積陽德而居中也敗字亦害字之意因中德所以不敗壞
則離火不燒金六五厥孚交如與九二其濟大有之太平矣
九三公用亨于天子小人弗克
三居下卦之上故曰公又才剛志剛欲濟亨通之會故曰亨同
人大有相綜之卦同人三四欲同乎二所以大有二三欲其濟
害之不能遽達所以弗克亨于天子也蓋大有之四卽同人伏
戎之三且三變爲睽與曳牛掣卽小人之阻不能用亨也舊註
作享者非
象曰公用亨于天子小人害也
因小人害所以弗克亨于天子

巽刻鶴齋校刊

九四匪其彭无咎
彭鼓聲四變中爻震爲鼓又盛也四當大有之過中且近六五
柔中之君有僭偪之嫌盛已極矣然以其處柔也故有不極其

盛之象四變成艮止其盛之象也故无咎

象曰匪其彭无咎明辨晳也

晳然其明辨離明之象

六五厥孚交如威如吉

六五其體文明其德中順以居尊位又能虛己誠信以任九二之賢而上下之陽亦皆以誠信歸之是其孚信之交惟恭已无爲以威如而已何吉如之

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

發志謂足發上下相信之志易而无備者惟平易而无容防備也舊註作戒辭者似非

羨刻鶴齋校刊

上九自天祐之吉无不利

上天位自天祐者言人不可得而爲也上九以剛明之德當大有之盛而又有六五柔順之君剛明之羣賢輔之故有此象

象曰大有上吉自天祐也

此爻止有天祐之意若繫辭又別發未盡之意也舊註泥于繫辭者非

易義來源卷二上

謙亨君子有終

山至高地至卑于卑下之中蘊其崇高謙之象止于其內而收斂不伐順乎其外而卑以下人謙之義亦亨之道三爲人位又陽爻故曰君子三爻艮終萬物者故曰有終

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

而光明而上行言謙之必亨也虧盈益謙以氣言變盈流謙以形言變者傾壞流者流注害盈福謙以理言惡盈好謙以情言踰過也言尊者有功德而謙則功德愈光卑者有功德而謙則愈見不可及此君子之所以有終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

五陰地象一陽居中有山之象君子觀此象裒其五陰人欲之多益其一陽天理之寡則物物皆天理自可以稱物平施而无不當矣裒減也

初六謙謙君子用涉大川吉

以謙德居下位謙之又謙君子之行也中爻震木在坎水之上

涉大川之象言君子有此謙謙之德雖險亦可濟矣

象曰謙謙君子卑以自牧也

言初無所作爲惟自養其謙德而已

六二鳴謙貞吉

卦與小過同有飛鳥遺音之象又中爻震善鳴艮物不得其平則鳴物之兩相得者亦鳴三爲謙主三陽唱而二陰和之是能以善相感故貞吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

言柔順中正與三中心相得非有勉强也

李刻鵠齋校刊

九三勞謙君子有終吉

中爻坎爲勞卦又坎水有井象君子以勞民勸相此勞字之象也九三陽剛得正蓋能勞乎民而謙者也艮終萬物三居艮之終又入卦正位艮在三所以此爻極善

象曰勞謙君子萬民服也

卦有五陰故曰萬民

六四无不利撝謙

撝裂也兩開之意六四當上下之際開裂之象凡五陰一陽之卦不論陽位之當否皆尊陽而卑陰六四柔而得正无不利矣

但九三勞謙之賢在下正萬民歸服之時不敢當陽之承乃開裂退避三而去之故有以撝爲謙之象一說撝手指麾也謂指撝皆謙也內卦艮爲手中爻震爲動撝謙之象四柔而得正上奉寅恭之主下讓勞謙之臣无所不用其謙也是以无不利

象曰无不利撝謙不違則也

則者陽尊陰卑之法則

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

陽稱富小畜五陽故小象曰不獨富也陰皆不富故泰六四亦曰不富富與鄰皆指三以用也三非正應故稱鄰言不用富厚之力但用中爻震長子帥師而自利用侵伐也坤爲衆中爻震動三爻坎錯離爲戈兵衆動戈兵侵伐之象上六行師象亦如此言六五以虛中居尊不有其崇高富貴而能得人之心則兵可用而于他事亦无不利也

李刻鵠齋校刊

象曰利用侵伐征不服也

言以其不服不得已而征之也

上六鳴謙利用行師征邑國

上與三爲正應相從而和之故亦有鳴謙之象然六二中正既與三中心相得則三之心志不在上六故止可爲將行師征邑

國而已凡易中言邑國皆坤土也

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

志未得者上六與九三心志不相得也

䷏

豫利建侯行師

一陽奮于積陰之上其聲通暢和樂豫之象內順外動豫之由

震長子主器又驚百里建侯之象坤爲衆中爻坎陷一陽統衆

陰行師之象屯有震言建侯謙有坤言行師此震坤合故兼言

之也

象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯

行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑

罰清而民服豫之時義大矣哉

剛應者一陽而衆陰從之志行者陽之志得行也時義者豫中

事理之時宜六十四卦時而已矣事雖淺而有深意曰時義大

矣哉欲人思之也非義事有時或用之曰時用矣哉欲人則之

也大事大變曰時大矣哉欲人謹之也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

言雷乃陰陽相薄成聲樂出虛而象之又中爻坎爲樂律樂之

象五陰崇一陽德崇德之象殷盛也帝出于震上帝之象中爻

艮爲門闕坎爲隱伏宗廟祖宗之象配以祖係冬至祀上帝于

圜邱配以考係季秋祀上帝于明堂

初六鳴豫凶

大象與小過同故亦有飛鳥遺音之象又震善鳴豫綜謙謙上

六鄙豫初六故皆言鳴初强援九四爲正應得時主事不勝其

豫而以自鳴然學未成而遽詡之善未充而遽伐之未有不敗

者況初位卑四乃權臣正其志大行之時上下既懸絕初又不

中正應與之情乖矣凶之道也

象曰初六鳴豫志窮凶也

惟志窮所以凶中孚鶴鳴子和曰中心願六二鳴謙曰中心得

此心相孚也上六鳴謙曰志未得初六鳴豫曰志窮凶此志不

相孚也相孚皆曰心不相孚皆曰志

六二介于石不終日貞吉

二變剛分坤爲兩開介之象介于石者言操守之堅如石中爻

艮石之象不終日者二以中正自守无所係戀凡事辨之明斷

之速不待其日之晚二變中爻離日居下卦之上不終日之象

也八卦正位坤在二故貞吉

象曰不終日貞吉以中正也

六三盱豫悔遲有悔

中爻坎錯離爲日三變巽多白眼盱之象六三陰柔不中不正而上視四與之親比幸其權勢之足憑而自縱所欲能无悔乎悔宜速改若稍遲疑則眞有悔矣盱與介相反遲與不終日相反二中正三不中正也

象曰盱豫有悔位不當也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

由豫言豫由四而致也大有得者言能大行其志使天下享和

至刻鵠齋校刊

平豫大之福也四多疑懼又中爻坎爲狐疑勿疑者中爻艮止而不疑之象也因九四之才剛明故教之以勿疑朋指坤盍合也簪婦人冠上之飾下坤婦人之象一陽橫于三陰之首簪之象勿疑朋盍簪者勿疑合于我者皆簪冠之婦人也言无同德之陽明而所以朋合皆陰柔之羣小

象曰由豫大有得志大行也

六五貞疾恆不死

中爻坎爲心病疾之象曰貞疾者言非假疾疾在外而可以藥石者也六五失位乘剛權在于四衰弱極矣下坤爲腹凡四居卦之中爲心卽咸卦憧憧往來之爻也此正艮中心疾故謂之貞疾以其處中知懼故常疾而不死

象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

言柔而得中猶存虛位不死

上六冥豫成有渝无咎

以陰柔居豫極爲昏冥于豫之象五陰同豫至上六事已成矣然以其動體故又爲事之難成渝變也變剛成離則明能補過而无咎矣

奕刻鵠齋校刊

言何可長溺于豫

三三 隨元亨利貞无咎

二係初三係四上係五又少女隨長男皆隨之象此動彼說隨之義彼此相隨其通易矣又乾初交坤而爲震元亨之象也然必利于貞乃得无咎五居中而得正利貞之象

象曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

隨綜蠱蠱下卦柔今艮剛來居于下而爲震是剛來而下于柔

也兌秉體爲秋斂而居上震剛體爲春生而居下不爲當春發生之雷而爲當秋收斂之雷此震隨兌斂也能出者震能入者亦震皆時至則然時卽理之所在惟其時則通變宜民遠來近說故天下隨時此與艮卦時字同不可依王肅本作之字觀尾句不曰隨之時義而曰隨時之義文意自見邵子詩曰泰到盛時須入蟲否當極處卽成隨惟曉得蠱自泰來則人人盡其事泰可常保矣惟曉得隨自否來則時時有妙用否可立傾矣

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷在地上則作樂薦帝雷在地中則閉關不省方雷在澤下則嚮晦宴息无非所以法天也震東方卦日出暘谷兌西方卦日入昧谷八月正兌之時雷藏于澤此嚮晦之象中爻巽爲入艮爲止入而止息之象

初九官有渝貞吉出門交有功

隨卦初隨二二隨三三隨四四隨五五隨六不論應與官主也震長子主器官之象又性變動渝之象二居中得正初能變而從之是從正而得吉者也中爻艮門之象始出門論交卽能從中正之二二與四同功二多譽功之象也故九四小象亦曰功

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

言不失其所隨舊註不知入卦正位震在初乃極美之爻所以通作戒辭看

六二係小子失丈夫

中爻巽爲繩係之象六三陰稱小子初九陽稱丈夫六二義當隨乎三然三不正初得正故有係小子失丈夫之象

象曰係小子弗兼與也

既隨乎三不能兼乎其初

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

丈夫指九四小子指六二六三義當隨乎四然四不中正六二中正故有係丈夫失小子之象得者四近君爲大臣如求貴可得貴中爻巽近利市三倍如求富可得富但利乎正耳三不中正故以戒之

象曰係丈夫志舍下也

言從四則舍乎下之二也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

四近君爲大臣當從乎其五若下爲陰所從人心隨己雖有所獲危疑之道也然苟能誠以結之道以事之明哲以保其身則无咎矣有字在字以字宇義稍異然皆有功夫若以象論變坎

有孚之象震爲大塗道之象變坎錯離明之象又中爻艮有光輝亦明之象也

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

義凶者有凶之理有孚在道明功者言有孚在道皆明哲之功

九五孚于嘉吉

八卦正位兌在六乃爻之嘉美者又九五陽剛中正當隨之時

義當隨乎六上六歸山乃嘉遯矣五信而隨之隨之美者也故

曰孚于嘉

象曰孚于嘉吉位正中也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

言五孚于六如此係維也變乾王之象指五兌居西西之象兌

錯艮山之象上六居隨之終无所隨從見九五維係之極則必

遯而歸山矣隨蠱相綜蠱卦上九不事王侯亦有歸山之象亨

通也言通于西山以求之也舊說亨作享言身雖縶維而心可

質諸鬼神也

象曰拘係之上窮也

窮者居卦之終无所隨也非凶也

䷐

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱物久敗壞而蠱生以在上止息不動在下巽順无違彼此委

靡因循此其所以蠱也利涉大川者中爻震木在兌澤之上當

蠱之時亂極必治非震動不足以歷涉艱難成出險之功也先

甲後甲者文王圓圖艮巽夾震木于東言巽先于甲艮後于甲

也巽言先庚後庚者伏羲圓圖艮巽夾坎水于西言巽先于庚

艮後于庚也分甲于蠱者中爻震與下巽皆本分庚于巽者巽

綜兌金也十干獨言甲庚者乾坤乃六十四卦之祖甲居于寅

坤上乾下爲泰庚居于申乾上坤下爲否泰乘除天地之道

如此易道亦不過如此也先三者下三爻後三者上三爻而曰

日者卦綜隨日出震東日沒兌西原有此象君子之于事圖始

于終愼終于始知先三爻乃巽之柔懦所以成蠱則矯之以剛

果知後三爻乃艮之止息所以成蠱則矯之以奮發斯可以元

亨而天下治矣又甲日之始事之端也前此積弊以致蠱是宜

先甲三日以窮其所以然後甲三日以究其將然或以先甲用

辛取自新後甲用丁取丁寧誤矣

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往

有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

蠱綜隨隨初震之剛上而爲艮上六兌之柔下而爲巽剛上則情不下達柔下則情難上通巽則諂止則惰皆致蠱之由蠱乃亂之終爲治之始終始卽先後成言乎艮終也齊乎巽始也恆上體震綜艮下體巽故亦曰終則有始

象曰山下有風蠱君子以振民育德

風落山之實而蠱生焉則有事更新矣振民矯巽之柔弱此新民之事育德殊艮之止息此明德之事

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

艮止猶父道之无爲而尊于上巽順猶子道之服勞而順于下

故蠱多言幹父之事初六才柔志剛當蠱未深而事猶易濟故爲能幹父蠱中爻震木下體巽木幹之象人有才幹方能振作其旣墜之家聲故曰幹蠱有子者卽禮記之幸哉有子言因子而考亦可以无咎也因六柔故又以厲戒之

象曰幹父之蠱意承考也

言志意在于承當父事也

九二幹母之蠱不可貞

九二剛中應六五陰柔故有幹母蠱之象不可貞者艮性止止則情又柔柔則暗當家道敗壞之時子以剛中幹其蠱不可一于貞固須巽順以入之也

象曰幹母之蠱得中道也

言得中道而不可太過

九三幹父之蠱小有悔无大咎

九三過剛不中則幹蠱之事未免先後緩急失其序所以悔也然巽體得正能制其剛則必非私意妄行矣所以无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

此周公僅許之而孔子深許之也

六四裕父之蠱往見吝

六四以陰居陰又當艮止柔而且怠故爲裕蠱裕蠱則蠱將日深矣以是而往立見羞吝也三以急而悔四以緩而吝幹蠱亦難矣哉

象曰裕父之蠱往未得也

言未得治其蠱也

六五幹父之蠱用譽

九二以剛中之才居巽體所以承順乎五者莫非剛健大中之德矣以此治蠱可得聞譽然非自能譽也二多譽譽之象用譽而得其譽也

象曰幹父用譽承以德也

言九二承順以剛中之德也

上九不事王侯高尚其事

上九以剛明之才无應援而處无事之地蓋賢人君子不偶于時而高潔自守者也上體艮止不事之象變坤錯乾王侯之象下體巽爲高高之象以家事言則上爲父五爲母衆爻爲子以國事言則五爲君下四爻爲用事之臣上一爻爲不事之臣蓋當蠱之世任其事則操巽命之權而行所當行不任其事則體艮止之義而止所當止也

壺 刻鵠齋校刊

象曰不事王侯志可則也

高尚之志足以起頑立懦故可則

䷒

臨元亨利貞至于八月有凶

臨大也上臨下也謂陽進而臨逼于陰其道可大相臨之道始之以德通之以志和之以義正之以分故備元亨利貞之四德至于八月非臨至觀卦也言至建酉之月爲觀則二陽在上陰又逼迫陽矣此專以綜卦言也一說息反爲消至八月而際思所以防其漸也此十二月之卦

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

剛浸長而說順者大亨也剛中而應柔中者以正也天之道者言天道原如此大亨正以陽長陰消然陰豈長消哉至酉曰觀陰復長而凶矣一說陽生于復自建子至建未凡八月亦通

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

地上于澤有臨下之勢无窮與兌澤同其淵深无疆與坤土同其博大此皆臨民之事

壺 刻鵠齋校刊

初九咸臨貞吉

初二兩陽居下以德臨乎四陰上三爻以位臨乎其下彼臨乎此此臨乎彼皆同乎臨故曰咸臨一說咸感也彼此相臨即兩相感也

象曰咸臨貞吉志行正也

初正應四亦正故曰正中爻震足故初行五亦行

九二咸臨吉无不利

初猶隱也二則見矣兌澤之氣滋于地上以氣相感其咸臨與初同也而占不同者以剛中之德有上進之勢且與正應六五

柔中至誠相感所以吉元不利也

象曰咸臨吉元不利未順命也

本卦象辭說而順恐人疑此爻乃說而順五之命也故于小象曰二乃有剛中之德陽勢上進所以吉利也未順五之命也五君位故曰命又兌綜巽亦命

六三甘臨元攸利既憂之元咎

坤土味甘兌口甘之象故節九五變臨亦曰甘六三居下之上臨人者也陰柔說體又不中正故有以甘說臨人而元攸利之象然中爻震有恐懼之心三變乾有夕惕之意是知憂而改之也可元咎矣

春刻鵠齋校刊

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

六四至臨元咎

六四當坤兌之交地澤相比親切之至又處得其位下應初九

艮手之象顧大頭也仰也或曰嚴正貌爾雅顒顒卬卬是也卦以九陽在上有大頭之意有仰觀君德之意言方祭而未薦牲其誠意之孚于上下人皆顒然瞻仰之矣觀者必當如是也卦以九五爲主以觀示爲讀去聲爻皆瞻乎九五以觀瞻爲讀平聲

象曰至臨元咎位當也

六五知臨大君之宜吉

變坎爲通知之象知臨者明目達聰不自用而任九二剛中之賢是能兼衆知以臨天下者也知臨之知賴于正應之九二九二乃乾陽故曰大君宜者得人君之說體也

象曰大君之宜行中之謂也

六五中九二亦中故曰行中

上六敦臨吉元咎

爻本坤土又變艮土敦厚之象上六以陰柔有從二陽之志尊而應卑高而從下敦厚于臨吉而元咎之道也

象曰敦臨之吉志在內也

志在內卦二陽曰志非正應也

觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

觀皆去聲惟下觀而化平聲

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

坤爲方方之象巽以申命設教之象

初六童觀小人无咎君子吝

中爻艮少男童之象故二之象爲女初六陰柔在下去五最遠不能觀五中正之德輝猶童子之識見不能及遠然其占在小人而自安于愚不足咎也名爲君子而亦如是則可吝矣

象曰初六童觀小人道也

六二闚觀利女貞

闚與窺同中爻艮門之象變坎爲隱伏錯離爲目目在門內隱伏處窺視之象也二本與五相應但二之前即門所以闚觀曰利女貞則丈夫非所利矣

象曰闚觀女貞亦可醜也

言以丈夫而爲女子之觀亦可醜矣

六三觀我生進退

因隔四不能觀光于九五而獨觀我生而已我生者我陰陽相生之正應即上九也爲進退不果者巽三居巽下故有此象不言凶咎者陰陽正應未爲失道所當觀者也

象曰觀我生進退未失道也

六四觀國之光利用賓于王

下坤土爲國中爻艮輝光之象四承五賓王之象賓者已仕則賓禮之未仕則賓興之也按觀卦利近不利遠

象曰觀國之光尚賓也

尚謂心志之所尚言其志意願賓于王朝

九五觀我生君子无咎

觀我生者觀示乎我所生之四陰即中正以觀天下也君子對初爻小人言下四陰皆小人上二陽皆君子小人當仰觀乎上君子當觀示乎下故皆无咎

象曰觀我生觀民也

內卦三陰遠于五草莽之民六四近于五仕進之民也五雖與二正應然初三四與九五皆陰陽相生故曰觀我生觀民也陽

上九觀其生君子无咎

爻觀字讀去聲

上九无觀示之責止因在上位陰陽相生義當覩其生其生非
我生也然而萬物一體之懷不以无位而恕置之豈有咎乎君
子无咎者五與上皆陽剛在上故並吉无咎也

象曰觀其生志未平也

言上九不過有觀生之位而已其心志未敢以四陰爲我之民
與九五均平觀示之也

䷔

噬嗑亨利用獄

噬齧也嗑合也上下兩陽而中虛頤之象九四一陽閒于其中

頤中有物之象頤中有物必齧而後合噬嗑之象也噬嗑則何
物得以閒之此所以亨也獨利用獄者以柔得中能寬猛得宜

**彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔
得中而上行雖不當位利用獄也**

頤中有物則其物作梗如寇盜姦宄治化之梗蠻夷猾夏疆場
之梗以至君臣父子親戚朋友有離貳其閒者皆頤中之梗也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

雷電當作電雷效電之明效雷之威所以振勑法度使人知所
遵避也

初九屨校滅趾无咎

校足械也以械加于足如納屨然中爻坎爲桎梏校之象故上
六亦言校震爲足趾之象滅沒也謂遮沒其趾也變坤不見震
足滅其趾之象也初九下民之象以陽剛不柔順未有不犯刑
者但當獄之始罪薄過小猶可懲創以爲善故无咎若屨校不
懲必至荷校滅趾不懲必至滅耳矣初九上九无位爲受刑之

人中四爻則用刑者

象曰屨校滅趾不行也

言不得震動而行以爲惡

六二噬膚滅鼻无咎

凡卦次序相近者言膚剝言膚艮七坤八也睽言膚兌二離三
肉中連骨以陽剛也五陰柔又言肉矣中四爻有上下齒噬齧
也此言膚離三震四也膚皮也三言肉者皮中之肉四言肺者
之象故皆言噬此爻變兌口噬之象也蓋二爲初所噬故有噬
膚滅鼻之象中爻艮爲鼻二變則中爻離不見艮鼻滅鼻之象

也二乘剛故不免傷滅其鼻然有柔中之德以之治獄如噬膚之易故占者雖傷而終无咎也

象曰噬膚滅鼻乘剛也

人剛則性直不隱藏六二又中正以聽斷必得其情故有此象

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

三近二之膚爲肉離火在前三變亦離上下火乾其肉之象也

九四六五離有乾象故二爻言乾而此言腊凡易中言遇皆雷與火也睽九二變震曰遇主遇元夫亦變震也豐遇配主遇夷主小過大象坎錯離遇妣遇臣此雷火故言遇毒毒說文云厚

也味厚者毒遇毒者喻六三陰柔不中正治獄而遇多年陳久煩瑣之事若決之不當反受其病也然時當噬嗑雖小有吝矣

子義亦无咎

象曰遇毒位不當也

若陽居陽位則遇事立斷何毒之有

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

肺同胾肉之有骨者離火暴之故乾又離爲乾卦乾之象金剛也此爻正頤中之物陽金居坎之九四金之象也變坤錯乾亦金之象矢直也中爻坎矢之象蓋九四居坎之中坎得乾之中爻故此爻有金象若六五變爲乾止有金象无矢象矣艱以心言貞以事言獄情難明必如金之剛矢之直而又艱難正固則吉矣因九四不中正故教以如此

象曰利艱貞吉未光也

四陷險中爲陰所掩故未光

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

乾肉難噬視乾肺則易矣喻所治之獄非難非易之象黃者中也變乾金之象乾錯坤黃之象離得坤之中爻則離之中乃坤土也故曰黃金言必如黃之中金之剛而又貞焉乃得无咎困言必如此治獄方得當也

上九何校滅耳凶

何負也初曰屨上則曰負以人身分上下而言也滅遮滅其耳也坎爲耳痛又離戈兵中爻艮手持戈兵加于耳上皆滅耳之象也上九怙終不悛有何校滅耳之象占者如此凶可知矣

象曰何校滅耳聰不明也

離明在上坎耳在下故聽之明今上九既變則不成離明矣所

以聽之不明也

賁亨小利有攸往

賁飾也山下有火照見其上品彙皆被光彩賁之象也物有文飾而衆美聚故亨然文飾之美非大道之所尙也故小利有攸往蓋小利攸往亦爲亨但亨之不大耳

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

賁亨亨字疑衍天文也上疑有剛柔交錯四字卦綜噬嗑柔來文剛者噬嗑上卦離火之柔來文賁艮山之剛也分剛上而文柔者分噬嗑下卦震之剛上而爲賁輝光之艮以文柔也又卦本下乾上坤坤之上爻來爲六二而文乾分乾之中爻上爲上九而文坤剛柔相濟以成章舜命禹征苗剛德也益贊禹班師以柔文之也成王之質柔周公以大聖輔之剛上文柔也但內而離明能知外而艮止不能行僅可小利攸往而已一往一來剛柔交錯天之文也人之所謂文者不過文之明也燦然有禮以相接文之止也截然有分以相守變者四時寒暑代謝之變化者變而爲新成者久而成俗

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

明離象无敢艮象言不敢輕折獄也此卽小利用獄者明因雷山下有火明不及遠又賁與噬嗑相綜噬嗑利用獄者明因雷而動也賁不敢折獄者明因艮而止也

初九賁其趾舍車而徒

賁其趾者謂以道義文飾其足趾也中爻震趾之象坎車之象此爻變艮止舍之象也初比坎車應震趾然車必在上方可乘初在下故有從震趾以徒行之象

象曰舍車而徒義弗乘也

言在下无可乘之理

六二賁其須

在頤曰須在口曰髭在頰曰髯須不自動隨頤而動卦綜噬嗑有頤象今變陽則中爻兌口口旁之文莫如須又二與三皆无應與故二附三猶須附頤而動也一說二柔來文剛則與剛上文柔也原自相須以成文斯足與起文明之化故曰與上與

象曰賁其須與上興也

言從三陽興起者也

九三賁如濡如永貞吉

離文自飾賁如之象中爻坎水自潤濡如之象以一陽居二陰之間陰爲之左右先後蓋得其賁而潤澤者九三本貞教之以永則吉也

象曰永貞之吉終莫之陵也

能永其貞則不陷溺于陰柔之中終莫之陵侮矣

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

皤白也四變中爻巽爲白白之象離文有色四艮止以无色爲本故賁如皤如者言未成賁而成皤也中爻震爲馬足的顙白馬之象翰如者如翰之飛中爻坎爲亟心之馬翰如之象四已

之陰性之吝嗇然禮雖薄而意則勤禮賢乃人君可喜之事占者得此終獲吉矣一說戔在千反戔戔淺小之義

象曰六五之吉有喜也

艮錯兌說故有喜

上九白賁无咎

文勝而反于質无咎之道也

象曰白賁无咎上得志也

上九居山林之地六五之君以束帛聘之豈不得志又以卦綜論之此爻原是噬嗑初爻剛上文柔亦得志之象

䷖ 剝不利有攸往

陽勢將剝落而盡剝之義至高之山附著于地有傾頹之勢剝之象也陰盛陽孤又內坤外艮有順時而止之象故曰不利有

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

艮爲山丘之象又爲果蓏木之上果蓏林木園之象也此丘園指上九盡同體之卦上九不事王侯隨上六錯艮

攸往言不可有所往當儉德避難所以爲君子謀也此九月之卦

象曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也

君子尙消息盈虛天行也

復者陽之息姤者陽之消乾者陽之盈坤者陽之虛尙以是爲尙也此二句又推原不利攸往之故

象曰山附于地剝上以厚下安宅

一陽在上上之象厚下者厚民之生宅上所居之位因艮體一陽覆幬于上有宅舍之象所以上九亦以廬言厚下安宅者言厚下而不剝下所以自安固其位也因主爻獨在上故大象不取陰剝陽爲義而取陽覆陰爲義

宛刻鴻齋校刊

初六剝牀以足蔑貞凶

陽在上而虛其下牀之象變震足之象蔑滅也言滅其正道指上九也方剝足而卽言蔑貞者如履霜而知堅冰至也

象曰剝牀以足以蔑下也

以滅下則漸而上矣見其端甚微知必有蔑貞之禍

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨者牀之幹也不曰幹而曰辨者謂牀之下足之上分辨處也

象曰剝牀以辨未有與也

言前後左右无應與之陽則上九乃孤陽矣所以初知其蔑貞而二亦知其必有此凶也

六三剝之无咎

剝以近陽爲善應陽次之近陽六五是也故无不利應陽此爻是也故无咎

象曰剝之无咎失上下也

謂失上下之四陰而獨與一陽爲應與是能去其黨而從正者也

六四剝牀以膚凶

初足二辨三牀之上四乃上體禍切身矣故不言蔑貞而直曰凶

象曰剝牀以膚切近災也

六五貫魚以宮人寵无不利

貫魚者五陰列兩旁之象本卦大象巽此爻變巽爲魚爲繩貫魚之象以者后妃以之巽長女五乃君位有后妃象爲衆陰之長故可以以之魚陰物宮人陰之美而受制于陽者艮錯兌爲少女宮人之象以宮人寵者統領宮人以次進御而獲其寵

也一陽在上五率衆陰而內順外止順則能從乎陽止則必不
剝陽矣故无不利

象曰以宮人寵終无尤也

言率其類以聽命于陽是小人之福而君子之幸也故終无咎

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

陽大陰小碩之象艮爲果果之象錯兌爲口有可食之象此爻
變則爲坤而无口矣不食之象也果碩大不食必剝落朽爛故
曰剝爛也既朽爛則其核又復生仁猶陽无可盡之理又復生
于下也輿猶地之能載物變坤爲大輿輿之象一陽復生于地

癸 刻鳴齋校刊

之下則萬物賴之以生此得輿之象廬猶天之能覆物一陽蓋
五陰爲廬今剝于上則國破家亡无所覆庇此剝廬之象上一
畫變此爲上也曰剝則陰矣故曰小人下一畫新生此反下
也曰得則陽矣故曰君子

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

言小人无能存之理

䷗ 復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

剝盡則純坤爲十月之卦而陽氣生于下矣積之踰月然後一
陽始成而十一月爲復出者剛長入者剛反疾遽之時自一陰
剛長之時自一陽至五陽以漸而長入而剛反之時自一陰生
至十一月陽反以漸而反均未嘗遽迫也陰率群陰于前朋之象
自外之內曰來言陰雖成朋黨而來然當陽復之時亦无咎病
復之得亨者以此道猶言路言剛反而復之道路七日來復者
自姤而遯否觀剝坤復凡七也卽七日得之意蓋陽極于九陰
極于六極則反矣故七日來復一說反復之復音覆

象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道
七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

刻鳴齋校刊

天地无心生生不息者乃其心卽于詩曰冬至于之半天心无
改移一陽初動處萬物未生時元酒味方淡大音聲正希此言
如不信更請問包羲此天地之心也仁之端也百行之善皆基
于此

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

閽戶爲坤又陽爻橫互于下閉關之象震爲大塗坤爲衆且陰
爻貫魚商旅之象震綠艮良止不行之象坤爲方方之象不省
方者以陽君不居五而居初爲潛居深宮也卦以坤母孕震男
先王極存養之功只是保妊之法閉關是歸根復命工夫斷商

旅是防外之引誘不省方是戒內之馳逐

初九不遠復无祗悔元吉

居于事初其失不遠故有不遠能復于善无至于悔之象祗適也適往也至也韓康伯曰祗大也又一說祗抵也謂不抵于悔

象曰不遠之復以脩身也

言人欲去而天理還乃脩身之要也

六二休復吉

休者休而有容六二柔順中正又變說體近于初見初之復以

爲賢而能下之故有休復之象

象曰休復之吉以下仁也

復初爻本碩果反下其核又生仁也復禮爲仁初陽復卽復于仁也故曰以下仁

六三頻復厲无咎

六三過中失正又處動極在兩卦之間一復既盡一復又來有頻之象與巽同頻復者頻失而頻復也其于仁也日月至焉而已頻至頻失危道也而君子猶幸其復也何咎焉

象曰頻復之厲義无咎也

六四中行獨復

四居五陰之中中之象凡卦三四皆可言中益卦三四言中行是也此爻變震應爻亦震震爲足行之象獨復者不從其類而從陽與休復者等蓋二比而四應也

象曰中行獨復以從道也

二曰仁四曰道脩身以道脩道以仁仁與道皆初爻脩身之事二比而近故曰仁四應而遠故曰道

六五敦復无悔

六五以中順之德居尊位有敦厚其復之象不遠復者善心之萌敦復者善行之固无悔者反身而誠也敦臨敦復皆因坤土

象曰敦復无悔中以自考也

考成也言有中德自我而成其敦復也五不資子初故曰自

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

坤爲迷迷復者上六陰柔去初最遠迷其復而不知復者也坤本先迷今居其極則迷之甚矣以與也並及之意因師敗而並及其君有傾危之憂也坤爲衆離離爲戈兵行師之象離爲龍戰于野坤復陰極盛正龍戰于野之時曰終有大敗者陽上進知終必至于夬之无號也曰國坤

之象曰十土之成數也

象曰迷復之凶反君道也

言反其五之君道

䷘

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄者至誠无虛妄靈者乾之始誠者物之始動以天則无妄動以人則妄矣史記作无所期望蓋惟其无妄所以不期望若其處心匪正則妄矣豈不有眚一說初二五各得其正惟三四上匪正匪正而往則入于妄矣將何之乎

鄞 劉鶚齋校刊

象曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

卦綜大畜剛自外來者大畜上卦之艮來居下卦而爲震性震動又自外來則動以人矣所以有眚內動外健故大亨以剛中應柔中故正上乾天中爻巽命故曰天命天命實理此卦辭所以言元亨者以外來者爲主則有人欲之私而匪正匪正而可往哉此卦辭所以言利貞

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行振動發生一物各具一太極是物物與之以无妄者天道之自然茂對天時育養萬物使物物各遂其无妄之性者聖人之當然也

初九无妄往吉

以陽剛之德居初初應四亦陽剛是感應皆純乎其誠者且人心之妄由後起于其初而正之又何往而不吉哉

象曰无妄之往得志也

誠能動物何往而不遂其心志

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

鄞 劉鶚齋校刊

不耕穫者不方耕而即望其穫田一歲爲菑三歲爲畬不菑畬者不方菑而即望其畬六二柔順中正无私意期望之心故其象如此初地位二爲田震居東二三皆陰土木臨土上春耕之象震爲禾稼中爻艮爲手禾在手穫之象中爻巽下卦震上入下動菑畬之象也故未嘗取諸益

象曰不耕穫未富也

未富者未入中爻巽利市三倍之位言未有富之心也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

卦大象離此爻又變離離爲牛遇中爻巽繩艮鼻繩繫牛鼻之

象震爲足行之象三人位人在震之大塗行人之象三居坤土得稱邑又居人位邑人之象也此爻居震動之極牛失之象又變離錯坎爲盜亦牛失之象或者假如之意假如槃牛于此偶脫所繫而爲行人所得亦適然不幸非己有以致之故爲无妄之災邑人即六三巽爲進退不果或之象一說行人謂初

象曰行人得牛邑人災也

九四可貞无咎

九陽剛健體其才亦可以有爲但下无應與无所係戀而无妄者也占者得此但可守此无妄之正道即无咎矣若妄動又不

刻鵠齋校刊

免有咎也

象曰可貞无咎固有之也

言无妄之心我固有之也

九五无妄之疾勿藥有喜

五變中爻坎爲心病疾之象中爻巽木艮石藥之象中爻巽綜兌說喜之象九五以陽剛居尊位與應爻皆中正无妄之至也言若少嘗試則反爲妄而生疾矣故不可輕試其藥

上九无妄行有眚无攸利

下應震足行之象上九非有妄也而與三相應三有災則上有眚矣且時位窮極則不可行故其象占如此

象曰无妄之行窮之災也

无妄有不可行者以時位耳與亢龍同

三三

大畜利貞不家食吉利涉大川

乾下艮上以陽畜陽所畜之力大故曰大畜又有蘊畜畜止二

刻鵠齋校刊

義中爻兌口四近君當食祿于朝不家食之象何以言食大象離錯坎象頤有飲食自養之象吉者言所蘊畜者皆正則畜極而通當食祿于朝大有作爲以濟天下因大象錯坎水中爻震木且四五中空如舟乾健應四五上進所以有利涉大川之象

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

剛健乾象篤實艮象大象離故又言輝光輝光宣著而其德日新日盛此畜之所以大也剛上者綜无妄之震上而爲艮者非喜其疾去乃喜其无妄之不失也上而爲艮則陽剛之賢在二陰之上乾能下之是尚其賢也

止健者乾欲進而艮止之禁民之强暴亦格君之道也此皆大
正之事應天者下應乎乾有乾健之力所當乘時而出以濟天
下之險難也
象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德
天氣貫乎山中山畜天之氣以興雲雨君子體之以養其德非
徒博物而已也中爻震足行之象兌口言之象
初九有厲利已
初陽志于必進然當大畜之時往則有危故教占者必利于止
也

象曰有厲利已不犯災也
止而不行便是復之无祗悔處也
九二輿說輹
乾錯坤爲輿輿之象中爻震爲輹又兌爲毀折說輹之象二爲
六五所畜以有中德能自止而不進故其象如此
象曰輿說輹中无尤也
惟有中德故无妄進之尤
九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往
此爻取蘊畜之義乾爲良馬中爻震爲作足之馬兩馬因震動
而追逐過艮止不得馳上利艱貞之象也中爻兌口乾爲言曰
之象乾錯坤輿之象陰爻兩列在前衛之象考工記車有六等
戈也又也殺也戟也矛也軫也皆衛名本爻以陽居陽極正多
識言行功夫不已之時也故有良馬追逐之象卽九三乾乾之
意然恐其過剛銳進惟當艱貞而有所待故又有曰閑輿衛之
象曰乃詔告御者之辭閑習也習其車輿與其防衛輿任天下
之重衛應天下之變能閑習以待時斯往无不利矣二說審于
將動之前三閑謹于方動之際又閑卽範我馳驅之意一說曰
當爲日月之日

所以相合
六四童牛之牿元吉
牿者施横木于牛角以防其觸此爻變離爲牛牛之象艮少男
又應初童牛之象變離錯坎牿之象艮手持中爻震木施之角
亦牿之象六四與初相應畜初者也初之勢甚微止之甚易故
有牿童牛之象占者如此則止惡于未形用力少而成功多大
善而吉之道也又牿牛牢也

象曰六四元吉有喜也

四當兌口之說喜之象

六五賁豕之牙吉

卦大象離五變中爻亦成離離錯坎豕之象豶乃走豕中爻震足性動豶之象牙者齧豕之材牙非齒牙也變巽爲繩繫之象巽木材之象言以繩繫走豕于材牙也一說豕去勢曰豶豶則牙雖存而剛躁自止此畜二以柔中之象也占者如此則不假嚴刑而梗化者自屈服矣故吉

象曰六五之吉有慶也

上九何天之衢亨

何音荷擔也上陽一畫二陰垂韓于兩邊有擔挑之象天衢雲路上天位天之象艮綜震爲大塗衢之象天衢即朝廷政事之大道畜之既久其道大行正不家食涉大川可以擔當重任以嘗險阻之時故有何天衢之象占者得此亨可知矣一說何係道字即衢字

象曰何天之衢道大行也

贊歎之辭言何通達之甚也

䷚

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

卦體中虛大象似離龜之象應爻艮止中空靈龜止而不食服象慎也節也止之象

象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食

出震要于艮成物不可一日无養故其象爲頤言語飲食動之

氣空腹之象朶垂朶也欲食之貌震反生朶之象爾四也我初
也初陽剛宜養人但其位卑下又爲震動之主惟知有口體之
欲舍六四靜止之德而不養故有舍靈龜而觀朶頤之象大象
離目觀之象

象曰觀我朶頤亦不足貴也

飲食人賤故不足貴

六二顚頤拂經于丘頤征凶

顚頂也指上爻拂違悖之意言六二震性妄動不求養于初而
求養于上既求養于上則違悖養于同體之常經矣于丘頤者

[illegible]劉鶚濟校刊

求養于外卦之艮土凶者求食于權門必見拒而取羞也

象曰六二征凶行失類也

六二養于初四五養于上今二顚頤往失其類矣曰行者震足
之象

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

拂頤者違拂所養之道不求養于初而求養于上之正應也貞
正也卽指正應十年者中爻坤土之成數勿用者不得用其養
也六三陰柔不中正況至動極故有拂頤之象雖正亦凶言至
于十年之久亦不可往也口容止所以下三爻養于動者皆凶

上三爻養于止者皆吉

象曰十年勿用道大悖也

震爲大塗道之象大悖卽拂頤

六四顚頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

求養于上故顚頤艮爲虎虎之象龜自養于內內卦初舍之故
凶虎求養于外外卦上施之故吉眈者視近而志遠也變離目
視之象應爻初地位虎下視于地而必志乃求養于天位之上
視下眈也志上眈也故曰眈眈上下卦四陰爲人欲人欲重疊
追逐而來故曰逐逐逐者上施養于四也以求養而得逐逐之

[illegible]劉鶚濟校刊

欲似有過咎矣然養得其正无咎之道也

象曰顚頤之吉上施光也

施及也言上養及于四也光者艮篤實光輝其道光明也變離
日亦光之象

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五居尊宜養人而无養人之才又與六二爲正應均求養于
上故皆言拂經居者靜以守之貞者求養于同體之陽乃任賢
養民之正道吉者恩不自出而亦能養人也不可涉大川者涉
川必乾剛五柔故不可涉

象曰居貞之吉順以從上也

中爻坤順故曰順

上九由頤厲吉利涉大川

五賴上九之賢以養人是天下之養皆從上九以養之也故有由頤之象厲者上而知君賴我以養也則恐起猜嫌下而知民由我以養也則恐成觖望此上九之所謂厲故戒以厲而後許以吉也凡易言涉大川取乾者以卦德以乾天下至健德行恆易以知險需同人大畜是也取水木者以卦體渙蠱未濟謙或取中爻或取卦變是也取中虛者以卦象益中孚頤是也五不

鼇刻鶴齋校刊

可涉大川上九利涉大川方見五賴上九以養人也

象曰由頤厲吉大有慶也

得所養下之慶亦君上之慶故大有慶

☳☶

大過棟橈利有攸往亨

大陽也四陽居中過盛上下二陰不勝其重所以名大過梁上屋脊之木曰棟所以垂椽瓦者也卦大象坎爲棟坎主險陷橈之象又爲矯揉亦橈曲之象若以理論本弱則无所承末弱則无所寄附卦上缺下短亦有橈之象言利與亨則以卦

體卦德之占言

象曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

惟棟見任不可逃惟橈見傾危之易本謂初末謂上弱陰柔也剛過指四陽中二五也三四亦可言中言體質本剛毅足以有爲而又用之以中下順上說乃可以亨也大過之時者當大過之時行大過之事如堯舜禪受湯武放伐雖過其事而不過乎理是也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

鼇刻鶴齋校刊

澤不潤木而滅沒其木是大過矣不懼以養氣无悶以養心此必有大過人學問義理見得明有大過人操守腳跟立得定方幹得此事

初六藉用白茅无咎

藉薦也承薦其物也因上承四剛故曰藉巽陰木爲茅又爲白茅之象初以陰柔居巽體之下愼而又愼亦如物不措諸地而藉以茅茅以白是愼之大過者也愼之大過而又居大過之初故无咎

象曰藉用白茅柔在下也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

巽爲楊又四陽同爲木但三四成乾之堅剛可言棟而二五近本末之弱故以楊言曰枯者取大過平時之義故二五皆言枯巽木生兌澤之下得水氣而再榮枯楊生稊之象稊生則生不息矣下卦巽錯震爲長男老夫之象應爻兌爲少女女妻之象九二陽剛大過而應乎少女可成生育之功故无不利

象曰老夫女妻過以相與也

言陽方大過之始得少陰以之相與則剛不過剛也

九三棟橈凶

變坎爲棟又木堅多心棟之象九三居內卦之上下陰虛弱有棟橈之象凶可知矣一說棟何以橈剛過也剛過必折天之道也

象曰棟橈之凶不可以有輔也

同體之初虛弱无輔助也

九四棟隆吉有它吝

四變坎爲木堅多心亦有棟象隆隆然高起也它初也四居外卦上雖虛而下則有所承載故棟隆然下應乎初之柔故吝

象曰棟隆之吉不橈乎下也

因外卦虛在上實在下故曰不橈乎下

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

兌綜巽楊之象生華者楊開花或曰華木芰楊近澤生木芰氣將散也上卦兌錯艮少男士夫之象應爻巽長女老婦之象九五以陽剛應過極之長女乃不能生育者也故无足咎亦无可譽

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

何可久言終散漫亦可醜亦非配合

上六過涉滅頂凶无咎

兌變乾爲首頂之象當過之時過兌澤之水過涉之象澤水在首滅沒其頂之象也上六處大過已極之時勇于冒險又才弱不能以濟故其象爲滅頂滅頂必殺身矣故凶然殺身正所以成仁也故其義无咎

象曰過涉之凶不可咎也

言有死難之節人不得而咎之也

☵☶ 習坎有孚維心亨行有尙

四陰土爲坎二陽乃天一生水所以象水上坎下坎象重險行

險而不可失者惟信二五中實有孚之象維繫也尚有功可嘉尚也身在坎陷中所可自主者此心心不靜則擾中遇艮止故心亨又心不動則槁中遇震動故行有尚

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

不盈者足此通彼未嘗泛濫而盈滿水專赴壑是行險行此險之私所以亨也心亨則才可應變自拯溺而有功矣天險者无險未嘗失不盈之信又剛中則以理爲主而无一毫行險僥倖之期矣所以凶

粵刻鴻齋校刊

象曰習坎入坎失道凶也

言失出險之道

九二坎有險求小得

曰有險則非如入坎窞之甚也然剛雖得中在險中亦可求小得而已中爻震錯巽爲近利市三倍求得之象故隨卦中爻巽亦曰隨有求得此爻變坤成陰小小得之象

象曰求小得未出中也

言未能出險中也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

之往也內坎終而外坎繼來往坎坎之象中爻震木橫于內而艮止不動枕之象言往則面臨乎險來則頭枕乎險前後皆險

粵刻鴻齋校刊

將无出險之功而无所用矣

象曰來之坎坎終无功也

處險者以出險爲功故曰終无功

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

此卦六爻无應與內三爻陰陽失位外三爻雖得正位然九五又被上六陰柔所掩故六爻无吉字只四五陰陽相比有剛柔相濟其謀出險之象象只在外卦變錯綜坎錯離中虛有樽象坎水象酒變兌口有飲酒象兌數二有簋二與二人之象兌錯艮艮下二陰有土象艮綜震爲竹簋竹器用缶缶乃瓦器坎水

覓刻鵠齋校刊

艮土獲離火燒煉而成器故曰缶納者納于五約儉也當此險難之時只可用此儉約之禮進于君故曰納約牖墻也坎錯離離陽在外而中虛象牖牖之內五之君也四見其君陷于險以樽酒二簋自牖而入君臣其謀出險之策雖牖圍其外四變兌爲毀折又錯艮爲門闕有門有闕可人矣无咎者以此始以此終又有何咎

象曰樽酒簋貳剛柔際也

言剛五柔四相接際也

九五坎不盈祇既平无咎

祇當作坻水中小渚也坎不盈者見在之辭坻既平者逆料之辭言一時雖未平將來必平也九五猶在險中故有坎未盈而尚有坎之象然其上止有一陰計其時亦將出險矣故又有坻既平无咎之象一說祇至也水之所至既平而後出乎險也

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

覓刻鵠齋校刊

徽纆索名三股曰徽二股曰纆此爻變巽爲繩爲長徽纆之象寘者囚禁之意坎爲叢棘叢棘之象今囚罪人處以棘刺圍墻是也三歲不得者言時之久而不得脫離坎錯離離居三三之象上六以陰柔居險之極不能以禮防欲所陷益深故有此象

象曰上六失道凶三歲也

道卽濟險之道

☲☲ 離利貞亨畜牝牛吉

離麗也一陰附麗乎二陽又中虛象火火附物而明所謂以薪傳是也二正五不正故利于正而後亨又坎根乾離根坤先天爲日月後天爲水火麗得其正故亨也坤爲牛故離爲牝牛牛

順物牝牛則順之至也畜牝牛者養順德也養順德于中者所
以消其炎上之燥性也故吉

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎上重明以麗乎正乃化
成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

五天位離爲日中爻兌爲月故上離有日月麗天之象二地位
中爻巽爲木故下離有百穀草木麗土之象重明者上下離明
也上下君臣皆麗乎正則可以化成天下而成文明之俗矣柔
麗中正者五麗乎中二麗乎中正也惟柔中正而後亨所以當
畜牝牛養其柔順中正之德而後吉也　坎以離爲用離以坎

暈刻鵠齋校刊

爲體坎中實人心之誠離中虛人心之明誠體而明用也離本
乾體中畫坤柔非明以麗陽而明乾剛本明必得柔來相麗方
顯其明惟火亦然火性本明然必得木相麗方發其光明人心
本明然不附麗天理亦无明可言此麗之義也天理本至正故
利貞方是貞明離明之火用全則坎中之心體得矣這繩是乾
坤合德此坎離所以居上經之終也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

繼明如云以聖繼聖以人事論乃日新又新緝熙不已也重明
者上下明象言二五君臣故以重明言之繼明者前後明象言

明兩作皆君也故以繼明言之

初九履錯然敬之无咎

本爻陽剛性上進卦離火火性炎上皆有行之象故曰履又變
艮綜震足亦履之象錯交錯也詩傳云東西爲交邪行爲錯艮
爲徑路交錯之象錯然者剛則躁明則察二者交錯于胸中未
免馳西走惟敬以直內則安靜而不躁妄主一而不過察故

无咎

象曰履錯之敬以辟咎也

敬則履錯之咎皆迴避矣

六二黃離元吉

黃中色坤爲黃離中爻乃坤土黃之象離者附麗黃麗者言麗
乎中八卦正位離在二故元吉

象曰黃離元吉得中道也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

三變震爲鼓鼓之象離爲大腹又中虛缶之象中爻兌口歌與
伏天運之常人生至此樂天知命鼓缶而歌以安其日用之常
分可也若不能安常以自樂徒戚戚于大耋之嗟則亦无益而

自速其死耳何凶如之

象曰日昃之離何可久也

言明豈能久

九四突如其來如焚如死如棄如

突猛突也離中虛猛突之象突如其來如者下體之火如猛突而炎上也火性炎上三之舊火既上于四而不能回于三四之新火又發五得中居尊而不敢犯乎五上下兩无所容則火止于四又中爻巽爲茅故必至于焚如死如成灰棄如而後已

象曰突如其來如无所容也

疆刻鵠齋校刊

六五出涕沱若戚嗟若吉

沱涕貌離錯坎涕若之象又坎爲加憂戚之象中爻兌口嗟之象五乃繼世之賢君能自怨自艾者也二五皆以柔麗乎剛二之辭安五之辭危者二中正五不正也

象曰六五之吉離王公也

王指五公指上九言賴有附麗于王之公得陰陽之相資不言四者四无所容而上九能正邦也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

王指五離爲日王之象五附麗于上九用之象離爲戈兵變爲震動戈兵震動出征之象有嘉美其功也折首者去其元惡乾陽爲首又離爲科上槁折其首之象獲匪其醜者醜象陰陰乃二五君臣此外皆陽爲殲厥渠魁脅從罔治之象

象曰王用出征以正邦也

言六五明于用人上九明于人之罪惡以相與正邦而已非好用武也

下經

☱☶

咸亨利貞取女吉

咸感也皆也皆相感也少男艮止感之尊少女兌說應之至故亨八卦正位艮三兌六三以陽居陽六以陰居陰皆得其正所以亨貞吉下經首咸恆者山澤通氣也位欲其對待而分如繫辭天地定位一條故天地分爲二卦氣欲其流行而合如繫辭剛柔相摩一條故山澤合爲一卦

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

初陰四陽二陰五陽三陽六陰皆陽感而陰應陰感而陽應故曰感也天下事无心以感之寂也有心以感之私也惟无所容心而彖加以心卦綜恆柔上剛下者非戒之以不得相感也蓋柔順之中德本靜而不動能感而妄動之象此其所以凶也居者謂安其居以待上之求則尚爲艮止而吉也

初六咸其拇

艮綜震足之象初在下亦足之象拇足大指也足將行則拇先動感之始而動之微也初六陰柔居下故有感其拇之象拇豈能感人哉特以人身上下之位象所感之淺深耳

象曰咸其拇志在外也

初與四爲正應所感雖淺然觀其拇之動則知其心志已在外

六二咸其腓凶居吉

腓足肚也離拇升腓則其感不甚淺矣感皆主于動但九五君位此爻變巽爲進退且性入上兌說而此性入有不待其求隨感而妄動之象此其所以凶也居者謂安其居以待上之求則尚爲艮止而吉也

象曰雖凶居吉順不害也

言居者非戒之以不得相感也蓋柔順之中德本靜而不動能居而守是德則不至有私感之害也

叁拾壹册 95.12版

九三咸其股執其隨往吝

中爻巽股股之象執固執也固執而惟主于隨也九三具陽剛之才宜自得其正道然所居之位應于上上居說體之極三不能自守而往從之是以君子而說小人也故有咸股執隨之象以是而往羞吝不必言矣

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

處則不隨隨則不處曰亦者承二爻而言所執下卽之之辭

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

憧憧往來貌自內而感乎外爲往自外而感乎內爲來四變上連朋之象朋從爾思者言四與三五共從乎心之所思也四當心位居股之上脢之下乃咸之主也不言心者心无不統心之動也既不能動而感則亦无悔矣

象曰咸其脢志末也

末上六也大過上體亦兌卦象辭本末弱末指上六可見矣

上九咸其輔頰舌

輔口輔輔在內頰在外兌爲口舌輔頰舌之象咸卦象人身上陰爻爲口中三陽爲腹背下有腿腳象故六爻取象自拇而舌也上六以陰居說之終處咸之極咸人以言而无其實故其象如此

象曰咸其輔頰舌滕口說也

滕與騰通

是以君子愼所感也

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

恆亨无咎利貞利有攸往

震長男在巽長女之上男尊女卑外動內順又六爻陰陽相應與皆理之常故爲恆恆之道可以亨恆而能亨乃得无咎利貞者恆必利于貞貞正道也利有攸往者人有恆亨之道雖至蠻貊之邦行矣

彖曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆恆亨无咎利貞久於其道也天地之道恆久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

象曰雷風恆君子以立不易方

巽也或以卦變言謂恆自豐來剛上居二柔下居初者非巽性入入而在內震性動出而在外二物各居其位不易方之象也

初六浚恆貞凶无攸利

浚深也浚井之浚從巽性入之入字來初爲長女之主四爲長男之主乃夫婦也四震體動而決躁應初之意異乎常矣初以陰居巽下性務入方交四之始卽深以夫婦之常道求之有浚恆之象不能容而見黜所以使外人進其羞也

象曰浚恆之凶始求深也

賈誼少年痛哭流涕望漢文改制度卒傅長沙亦求深之謂歟

九二悔亡

九二以陽居陰本有悔矣以其久中故悔亡

象曰九二悔亡能久中也

九三不恆其德或承之羞貞吝

陽德居正故稱德不恆其德者改節也居巽之極爲進退不果又變坎爲狐疑此心不定改節之象改節則夫不能容而被黜矣或者外人羞致滋味也變坎有飲食之象因婦見黜外人與夫進其羞也若作羞恥則下何必重言吝字貞者九三位正也位雖得正然過剛不中從上而不能久于其所當雷風交接之際雷動而風從不能自守故有雖正亦可羞之象

象曰不恆其德无所容也

言夫不能容而見黜所以使外人進其羞也

九四田无禽

應爻爲地道又震爲大塗故曰田與師卦同卦與師卦大象象
小過故皆曰禽應爻巽爲鵲亦禽之象應爻深入與井下卦同
巽故皆曰无禽也師卦所應剛實故有禽本卦所應陰虛故无
禽九四以陽居陰久非其位且應爻深入故有田无禽之象既
无禽則不能與妻備中饋之具夫非其夫矣

象曰久非其位安得禽也

言非所久而久宜不能得禽

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

六五柔中婦人之常非夫子之所當常也此爻變兌爲少女爲

刻鵠齋校刊

妾婦人之象

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

言夫子以義制事若如婦人之順從豈其所宜

上六振恆凶

恆極則反常震終則過動故有振恆之象凶者如宋時祖宗法
度已久安石紛更舊制是也方恆之始不可浚而乃浚既恆之
終不可振而乃振故兩爻皆凶

象曰振恆在上大无功也

三三

遯亨小利貞

天之陽性上進有遯去之義能遯則身雖退而道亨小者陰柔
之小人指下二陰也利貞者小人則利子守正不可以漸長之

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

故遂侵害君子也此六月之卦

遯而亨者惟遯乃亨見其不可不遯也剛當位當九五之位而
應者與六二相應時行言順時而行時義大者謂審時度勢有
明哲保身之智又有介石見幾之勇方能鴻冥鳳舉所以歎其

刻鵠齋校刊

時義之大大矣哉有二有贊美其所係之大者豫革之類是也
有稱歎其所處之難者大過遯之類是也

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

天无意于絕山而山自不能以及乎天猶之君子无心子遠小
人而小人自遠遠小人艮止象不惡而嚴乾剛象

初六遯尾厲勿用有攸往

二陰相隨初在下故曰尾厲者小人始進君子已有退志其機
不已危乎勿用攸往者言當察微知著止于初進之時也一說
天下賢人君子已遯去此何時也豈不危厲但初爻陰柔在丁

无德无位可不必往而遯去也

象曰遯尾之厲不往何災也

六二執之用黃牛之革莫之勝說

艮性止又爲手執之象黃中色指二應爻之志堅固不可說也一說言執縛之以黃牛之皮與九五相交之志堅固不可說也一說二有中順之德見三之欲遯陽消成否能固留夫君子使不能解說而去也

象曰執用黃牛固志也

堅固其二五中正相合之志

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

中爻巽爲繩係之象九三與初二兩爻同體下比于陰又巽進退不果有懷祿徇私隱忍不去之象疾者利欲爲纏魔困苦之疾厲者禍伏于此而危厲也臣僕也妾者女子指下二陰乃三所係戀之類也艮性止畜之象言果能剛正自守畜止二陰馭之以臣妾之道斯吉矣艮爲閽寺臣之象錯兌爲少女妾之象

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

九四好遯君子吉小人否

三比二曰係四應初曰好好者爵位利祿愛慕之事遯者審時度勢見幾之專好四也遯九也九四以剛居柔下應初六有當遯而係于所好之象然乾體剛健又有所好而能絕之以遯之象陽居陰位陽可爲君子陰可爲小人顧占之人何如耳若剛果之君子知有遯不知有好得以遂其潔身之美故吉若小人則知有好不知有遯遯豈其能哉故在小人則否否者不也

象曰君子好遯小人否也

言君子好而知遯小人則不知之矣

九五嘉遯貞吉

嘉嘉美乎六二也九五有治遯之才見六二獨不陵犯乎陽褒嘉之以成其不害賢人君子之美正而且吉之道也

象曰嘉遯貞吉以正志也

二之曰志者堅固其事上之志五之曰志者表正其臣下之志二五小象同言志所以知五褒嘉乎二也

上九肥遯无不利

肥者疾憊之反亦有寬裕自得之意遯字從豚故初六言尾上九言肥皆象豚也諸爻皆疑二陰之浸長心既有所疑而戚戚只能以艮止之性當止臣妾禁令之而已

則身亦隨之而疾痞矣惟上九居卦外去柔最遠无所係應此心超然于物外者也心廣體胖何肥如之故有肥遯无不利之象

象曰肥遯无不利无所疑也

言不疑于二陰也

䷡

大壯利貞

大謂陽四陽盛長過中二月之卦也卦乾剛震動震于天上聲勢壯大大壯不言吉亨者因二柔正在當事時且亦聖人憂盛危明之意也君子之所謂壯者非徒以勢之盛乃以理之正陰之進不正則小人得以陵君子故遯言小者利于貞陽之進不正則君子不能勝小人故大壯言大者利于貞大壯與遯本一卦故其辭如此

象曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

正月泰陽長而未盛三月夬陽盛而將衰皆不可以言壯惟四陽則壯矣且乾剛則能奮其必爲之私震動則能奮其必欲之志此其所以壯也大者正也言大者自无不正正大者正則无不大也天地之情者一陽來復見天地之心四陽則見其情之發也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

非禮卽人欲之私私勝則理自壯矣

初九壯于趾征凶有孚

震爲足又初在下趾之象初九陽剛處下壯于進者也有壯趾之象居下而壯于進是自恃其壯而輕動取凶之道也有孚者謂自信其陽剛之正德以自守可也

象曰壯于趾其孚窮也

既无應援又卑下无位故其孚也因其窮

九二貞吉

以陽居陰已不得其正矣然以柔濟剛又所處得中不特其強而猛于進則猶可不失其正吉之道也

象曰九二貞吉以中也

中立而不倚强哉矯九二有焉

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

三過剛不中又當乾健之終交震動之際乃純用血氣之强者也罔无也言不用也言用壯爲小人之事君子苟用其壯雖正

亦厲如牡羊之觸藩致角之壯者反爲所困制而弱病也卦大
象兌中爻亦兌羊之象故諸爻以羊言之震爲竹爲葦藩之象
陽居陽位故曰貞羸角者又貞厲之象一說羸困也鉤纍纏繞
之也罔蔑也蔑視于事而无所忌憚也君子小人以位言之若
君子有勇而无義爲亂貞固守此則危道也又一說罔羅也三
變則中爻成離罔羅之象

象曰小人用壯君子罔也

言用壯者小人之事君子則无此也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

三前有四之阻隔猶有藩焉四前二陰則藩決而可前進矣震
爲大塗兌爲毀折藩決之象輹壯則車强四變坤大輿之象大
輿可尚往又貞吉悔亡之象也九四以陽居陰不極其剛前无
困阻以正而往固无往而不遂矣

象曰藩決不羸尚往也

言可以上進

六五喪羊于易无悔

易卽場田畔地也震爲大塗場之象卦以陽而壯至五无陽則
爻艮綜震爲長男侯之象又震爲蕃藩之象庶衆也坤爲衆庶
之象蕃庶者言所錫之馬衆多也坤錯乾馬之象畫日離之象
一說五變爲夬則失其所謂大壯矣故有喪羊于易之象一說
喪失其中爻之兌喪羊之象也易容易或曰和易也五柔以和易待
羣陽使无所用剛是喪其壯于和易也

象曰喪羊于易位不當也

言以柔居五位也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

上六處壯之終居動之極所以觸藩而不能退然其質本柔又
不能遂其進也震錯巽爲進退退遂之象五已喪羊矣而此又
羊觸藩者五以一爻言此則合一卦言也三處剛之極上處動
之極所以爻象皆同一說陽盛陰當避之上恃五之比望三之
應不能退矣然陽進則陰消不能遂其志也故无攸利爲小人
計者惟有知難而退尚可以免咎

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

不詳者當壯終動極之時不能審度乎時勢也

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

離日出坤土上有進而光明之義所以言晉康侯安國之侯中
爻艮綜震爲長男侯之象又震爲蕃藩之象庶衆也坤爲衆庶
之象蕃庶者言所錫之馬衆多也坤錯乾馬之象晝日離之象

離居三三之象艮爲手相接之象日者君也坤者臣也坤爲邑國日在地上照臨其邑國之侯有籠而錫馬三接之象

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

柔進上行者卦綜明夷明夷下卦之離進而爲此上卦以虛中下賢之君而居于五位也居天位者離明安地位者坤順是天地間全盛時候故以明君良臣相遇象之

象曰明出地上晉君子以自昭明德

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

摧當作崔鬼之崔中爻艮山崔之象四陽剛近君以應之此所以崔如也若以爲摧抑之摧謂初以陰柔居下應不中正有欲進見摧象則與小象獨行正不相合矣貞者盡其在我之正道不可急于求進斯吉而終得遂其進也罔孚不信也言升進而初卑下不見信于二三也中爻坎爲狐疑不信之象裕者寬裕不以進退爲欣戚從容以處之斯不失其身而无咎矣

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

中爻艮綜震爲足行之象正者應與之正道言雖獨行而道自正也未受命者離日在上初未及應之故爲未受命而得綽綽有餘裕初二兩爻受字皆取中爻艮手有授受之象與卦辭接字之解同一說獨行正言惟正所以見摧抑也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

二變坎爲加憂心病愁之象所以愁者四乃大臣中之鼫鼠近君而據下三爻升進之路二欲升進无應援此所以愁也貞者六二中正之德吉者中正之德久而必彰下爻所言受介福是也王母祖母也小過六二曰過其妣彼言祖妣即此言王母指

六五也離爲日王之象離中女母之象

象曰受茲介福以中正也

以中正者八卦正位坤在二所以能受五之寵祿

六三衆允悔亡

坤爲衆衆之象允信也初罔孚未允也二愁猶恐未允三則順之至而爲衆所允矣悔亡者近乎離明而亡其不中正之悔也

象曰衆允之志上行也

言上從大明之君乃衆志之所同也

九四晉如鼫鼠貞厲

中爻艮變爻亦艮鼠之象陽大陰小此爻陽故爲大鼠九四不中不正竊近君之位上畏六五大明之知下畏三陰羣小之忌

故有鼫鼠在日下惟恐人見而亦升進之象以是爲正危之道也

象曰鼫鼠貞厲位不當也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

火倏然活倏然沒失得不常如比九五錯離曰失前禽隨六三

變離曰失小子有求得噬嗑九四曰得金矢六五曰得黃金坎

六二錯離曰求小得明夷九二曰得其大首解九二錯離曰得

黃矢鼎初六曰得妾震六二變中爻爲離曰七日得漸中爻離

六四曰得其桷豐六二曰得疑疾旅九四曰得資斧巽上九變

坎錯離曰喪其資斧喪亦失也既濟六二曰七日得未濟上九

曰失是則或失或得乃離之本有非戒辭也卦中爻坎憂艮止

勿恤之象勿恤者不以失得累其心而廓然以虛中也六五柔

中爲自昭明德之主天下臣民莫不順而麗之故其爻之善如

此

象曰失得勿恤往有慶也

如朝日出地上而爲飛龍在天之君故有慶

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

角剛而居上者晉其角言剛進之極欲進而无前也維維繫也

此心繫戀乎所應之三爻也離爲戈兵坤爲眾此爻變震眾人

戈兵震動伐邑之象邑卽內卦之坤土厲吉无咎者言邑可伐

而伐之事雖危厲亦吉而无咎也貞吝者前无所進既不能成

康侯光明之業反繫戀其私以伐邑雖其事正亦可羞吝也

象曰維用伐邑道未光也

凡陽繫戀乎陰私皆不光明之事

明夷利艱貞

夷傷也離日入坤土有離明見傷之象艱貞者暗主在上比之

則失身然明白直遂守正又不免取禍所以利艱貞以守正而

象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之

貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

大難天下之難內難一家之難大抵箕子之難雖與文王同其

艱貞然文王易出羑里若箕子之囚必人人以爲眞狂至周有

天下而後釋故以艱貞係箕子之下

象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明

坤爲眾故莅眾用晦而明者不用明爲明用晦爲明也明夷綜

叁拾壹册 65版

晉地下日上明在外也君子以自昭明德而脩己之道見矣地上日下明在內也君子以精明寓于渾厚此則居上之寬治人者當如是也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

九陽明上升故言飛明夷于飛者傷其飛之翼也離爲雉鳥象此爻變獨中一陽爲鳥身上下爲翼翼垂而尙能飛則傷猶輕也離居三爲日三日之象又中虛爲大腹空腹不食之象不食者自悲其見傷而不食也往與行皆據中爻震足而言主人者所適之主人外卦錯乾爲言有言語議傷之象象爲飛占爲行且長往有言語之譏此所遭不可得而避者

象曰君子于行義不食也

義之所在見幾而作不食可也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

手足之用以右爲便夷于左股言傷之未切以猶未近暗君也中爻震錯巽股此爻變中爻兌綜巽亦股又此爻變乾健爲良馬馬健壯之象言用健壯之馬以救之則吉以二有中正之德也

象曰六二之吉順以則也

外雖柔順而內實文明有法則也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

離火居南方又爲戈兵中爻震動有出狩南方之象大首卽暗主之魁首上六也坤錯乾爲首又居天位大首之象不可疾貞者正之不可亟也九三雖以剛居明體之上應上六昏暗之主然必遲遲以俟之如天命未絕人心尙在則一日之間猶爲君臣也

象曰南狩之志乃大得也

志與有伊尹之志則可之志同大得言能得民心

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

初爻指伯夷二爻指文王三爻指武王五爻指箕子上六指紂則此爻指微子无疑矣此爻變中爻巽爲入入之象左腹者微子乃紂左右腹心之臣坤爲腹腹之象因四與上同體故以腹心言之然必曰左者右爲前左爲後以四在五後則五當入其右而四當入其左矣坤爲黑腹中乃黑暗幽隱之地明夷指紂以紂自傷其明將以傷人之明也中爻震綜艮爲門震足動出門庭之象謂微子已暗中得紂之心意知其不可輔出而遯去

也

象曰入于左腹獲心意也

意臆同凡人腹中心事難以知之今入于左腹則得其心意矣

六五箕子之明夷利貞

六五近至暗之主矣然有柔中之德能晦其明以正其志所以

徉狂受辱也居明夷如箕子乃貞之至矣故占者利于貞

象曰箕子之貞明不可息也

言明可晦不可息以其在內而不露所以爲貞也

上六不明晦初登于天後入于地

不明晦者日落不明而晦也本卦自五以下明而晦者也是以

初則日在地上其象如登于天尊爲天子專以傷人之明爲事

後則日在地下其象如入于地終必至于自傷而墜厥命蓋至

知火熾則炎上而風生則知風化之本自家而出而家之本又

自身出也有物乃言之不虛有恆乃行之不變

初九閑有家悔亡

閑字從門從木木設子門所以防閑也此爻變艮爲門爲止有

門閾止防之意緣初九以離明有先見以陽剛能整齊則有以

象曰閑有家志未變也

潛消一家之濱亂而悔亡矣

家人利女貞

巽長女位四離中女位二三四得八卦正位又九五六二內外

各得其正家人之義也明于內而巽子外處家之道也利女貞

者言占者利子先正其內非女之自貞也

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之義也家人有

嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正

家而天下定矣

正卽卦辭之貞本義上父初子之說非也吳幼清以五爲巽女

之夫三爲離女之夫亦非也惟依彖辭女正男正二句則一家

之人盡之矣言一家父母最尊必父母尊嚴然後父尊子卑兄

友弟恭夫制婦順而家道正正家而天下定矣定天下係子一

家乃所以當女貞之故

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

知火熾則炎上而風生則知風化之本自家而出而家之本又

自身出也有物乃言之不虛有恆乃行之不變

初九閑有家悔亡

閑字從門從木木設子門所以防閑也此爻變艮爲門爲止有

門閾止防之意緣初九以離明有先見以陽剛能整齊則有以

象曰閑有家志未變也

潛消一家之濱亂而悔亡矣

教子嬰孩教婦初來當及其志未變而豫防之也

六二无攸遂在中饋貞吉

攸所也无攸遂者凡閫外之事皆聽命于夫无所徑遂也饋食內事故曰中饋巽木離火烹飪之象又中爻坎飲食之象也言所治之事惟在中饋而已占者如是貞則吉也

象曰六二之吉順以巽也

言順從而卑巽乎外之正應也易小象言順以巽者蒙六五中爻爲順變爻爲巽漸六四變乾錯坤爲順未變爲巽本卦亦變乾錯坤爲順應爻爲巽三順以巽皆同

重刻鴻齋校刊

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

家人者主乎一家之人惟此爻稱家人者三當一卦之中又介乎二陰之間有夫道焉蓋一家之主方敢嗃嗃也嗃嗃嚴厲之聲嘻嘻歎聲婦兒婦子兒子九三過剛有嗃嗃而不免傷恩以至悔厲之象然論家道之嚴肅可漸趨于吉若使婦子有嘻嘆悲怨之聲則反失處家之節而終至于吝矣一說嗃嗃火聲嘻嘻者笑樂无節三離體中爻又離明過則傷嚴然長幼之節猶不失也若因中爻坎而溺于二陰之間婦子喜樂至于无節則可羞吝矣

重刻鴻齋校刊

六四富家大吉

巽近利市三倍又變乾爲金爲玉富之象也又陽爲富今承乘應皆陽且六四得正下三爻乃其所管攝者初開家而二主中饋三能治家家豈不富而四以巽順保所有惟享其富而已豈不大吉記曰父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也肥字卽富字

象曰富家大吉順在位也

言以柔順居八卦之正位

九五王假有家勿恤吉

重刻鴻齋校刊

五王位假至也如假子太廟之假有家卽初之有家但初乃家道之始此則家道之成初二三四不免有憂恤而後吉此則出于中爻坎憂之外矣故勿恤

象曰王假有家交相愛也

五愛二之柔順中正二愛五之剛健中正非如常人情欲之愛而已

上九有孚威如終吉

有孚者至誠惻怛聯屬一家之心而不至乖離威如者整齊嚴肅振作一家之事而不至瀆亂上九以剛居上在卦之終故言

正家久遠之道也

象曰威如之吉反身之謂也

謂非作威也反身自治則人畏服之矣

睽小事吉

家人二四得其正睽爲三五便不得其正不正則家道窮必乖故受之以睽睽乖異也字從目目公睛也目主見故爻辭曰見惡人見輿曳見豕負塗至卦象則火炎上澤潤下二體相違又中少二女不同志睽之義也但以卦德言之內說外明又六

書刻鴿齋校刊

五得中而下應九二是以小事有吉之道

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

柔進上行者睽綜家人六二爲睽上卦之六五而下應乎九二也事同志通者交感之情通事類者感應之機類也

象曰上火下澤睽君子以同而異

象辭言異而同所以責君子濟睽之功象辭言同而異所以論君子不苟同之性

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

初陽剛得正故无悔中爻坎爲亟心之馬馬亟心倏然喪去喪馬之象兌說體說則勿逐自復如震六二與既濟六二變兌亦勿逐七日得是也坎爲盜又中爻應爻皆離爲戈兵下卦錯艮爲手手持戈兵惡人之象離爲目見之象離惡人亦見之此善于處睽者也

象曰見惡人以辟咎也

咎卽睽乖之咎

書刻鴿齋校刊

九二遇主于巷无咎

凡易中言遇皆雷與火應爻離此爻變成震是雷火相遇也巷曲徑兌爲徑路里巷之象應爻離中虛街巷之象凡地之睽必紆曲其路以通之此巷之象也離爲日主之象五爲離主當睽之時君臣相求必欲拘朝廷之常分則賢者无自進矣凡情之睽必委曲其道以從之此遇于巷之象也

象曰遇主于巷未失道也

言當天下睽乖之時外有兩重離之戈兵中原遇坎之陷內而主既柔弱又國爲兌之毀折正危迫之秋雖君臣巷遇亦未爲

失道

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

離爲目見之象又爲牛牛之象中爻坎與輿曳之象曳拖也掣拽也兌錯艮爲手拖與拽之象其人天者天髡刑三居人位故曰人應上居天位故曰天錯艮爲鼻鼻上有戈兵劓之象且者未定之辭言未眞劓也鼻乃通氣之物六三欲合上九奈不中正又承乘皆不正之陽亦欲與之相合雖三在二陽之間如在車中然後二曳其車前四掣其牛所以六三上九見之而怒氣之發如割鼻然此正所謂无初也有終者謂陰陽正應終必合

三老刻鶴齋校刊

言遇上九之陽剛

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

九四无應左右隣又陰柔小人是孤立而无助者元大也夫人也陽大陰小九四離明知初九爲大人君子與之同德相信而又有危心以處之故可以无咎

象曰交孚无咎志行也

言濟睽之志行也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

六五以陰居陽本有悔因其質文明又以柔中之德應剛中之離爲目見之象又爲牛牛之象中爻坎與輿曳之象曳拖也掣拽也兌錯艮爲手拖與拽之象其人天者天髡刑三居人位故曰人應上居天位故曰天錯艮爲鼻鼻上有戈兵劓之象且者未定之辭言未眞劓也鼻乃通氣之物六三欲合上九奈不中正又承乘皆不正之陽亦欲與之相合雖三在二陽之間如在車中然後二曳其車前四掣其牛所以六三上九見之而怒氣之發如割鼻然此正所謂无初也有終者謂陰陽正應終必合

三老刻鶴齋校刊

言遇上九之陽剛

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

九四无應左右隣又陰柔小人是孤立而无助者元大也夫人也陽大陰小九四離明知初九爲大人君子與之同德相信而又有危心以處之故可以无咎

象曰交孚无咎志行也

言濟睽之志行也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

六五以陰居陽本有悔因其質文明又以柔中之德應剛中之離爲目見之象又爲牛牛之象中爻坎與輿曳之象曳拖也掣拽也兌錯艮爲手拖與拽之象其人天者天髡刑三居人位故曰人應上居天位故曰天錯艮爲鼻鼻上有戈兵劓之象且者未定之辭言未眞劓也鼻乃通氣之物六三欲合上九奈不中正又承乘皆不正之陽亦欲與之相合雖三在二陽之間如在車中然後二曳其車前四掣其牛所以六三上九見之而怒氣之發如割鼻然此正所謂无初也有終者謂陰陽正應終必合

三老刻鶴齋校刊

往則可以濟睽故有慶

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

以陽剛處明終睽極之地猜疑難合故亦曰睽孤見者上自見之離錯坎爲豕爲水豕負塗之象爲陰伏載鬼之象又爲弓爲狐疑張弓說弓心狐疑不定之象變震爲歸妹婚媾之象寇指九二九四又坎爲雨雨之象遇雨者遇六三三居澤之上乃雨也言上睽疑而未敢親近乎三始見三與曳牛掣疑爲豕又疑爲鬼方欲張弓射之又覺其非鬼說弓而近乎前乃三也使非二四之寇難則早與三成婚媾矣蓋至陰陽交而和暢爲雨而後疑盡釋而往无不吉也

象曰遇雨之吉羣疑亡也

䷦

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

坎險在前見險而艮止不能前進蹇之義也蹇難在東北文王
圓圖艮坎皆在東北也若西南則无難矣見九五之大人然後
可以濟難又必守正而卦自二以上五爻皆得正位則又貞之
義也

羙 刻鶴齋校刊

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也
不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇
之時用大矣哉

往得中者蹇綜解解下卦之坎往爲蹇之上卦而九五得中也
其道窮者解上卦之震下而爲蹇下卦之艮也文王圓圖東北
居下西南居上故往而上者則入西南之境矣故往得中來而
下者則入東北之境矣故其道窮往有功之往即往得中之往
當位者八卦正位坎五艮三今二陽皆得正位有貞之義故貞
吉

象曰山上有水蹇君子以反身修德

山上有水爲山所阻不得流行君子以行有不得者乃此身之
蹇也惟反身修德則誠能動物家邦必達矣

初六往蹇來譽

本卦蹇字從足艮綜震爲足故諸爻以往來言之譽者有知矣
哉之譽也言本爻陰柔卑下又无應援故有進而往則冒其蹇
退而來則爲艮止而有譽之象

象曰往蹇來譽宜待也

待者待其時之可進也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

王指五臣指二外卦之坎王之蹇也中爻之坎臣之蹇也因二
五在兩坎之中故以兩蹇字言之二艮體有不獲其身之象故
言匪躬匪躬者不有其身也言六二以柔順中正之德當國家
蹇難之時鞠躬盡力知无不爲成敗利鈍非所逆睹純臣之諂
也

羙 刻鶴齋校刊

象曰王臣蹇蹇終无尤也

初六以不往爲有譽六二以匪躬爲无尤有位无位之閒耳

九三往蹇來反

此爻變坤爲水地比來反者來反而親比于二也九三與上六
爲正應但爲五所隔又爲艮止之主故來反而親比于同體之

二二資其三之剛明可以成其濟蹇之功矣

象曰往蹇來反內喜之也

內卦之二喜九三陽剛之相助也

六四往蹇來連

六四陰柔才弱不足以濟蹇于是來連于九三合力以濟其君之蹇大臣之事也

象曰往蹇來連當位實也

陰虛陽實實指九三言九三得八卦之正位實當其位也

九五大蹇朋來

陽大指九五言九五之君蹇非常之蹇也朋指三即九五同德之陽與五同功異位者也五與二應二既匪躬矣而爲三者又來反乎二三之朋既來則凡應乎朋比乎朋者皆翕然並至以共濟其蹇矣故有大蹇朋來之象自下而上曰往自上而下曰來解綜蹇蹇下卦之艮往爲解上卦之坎來爲解下卦之震震二爻皆坤土坤爲眾故得眾蹇上卦之坎來則來反之來此爻變坎往上得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

象曰解險以動動而免乎險解解利西南往得眾也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

動出乎險患難解散之象也又震雷坎雨炎作百物解散亦解之象解與蹇相綜解即解蹇難故亦言利西南若仍艮止不往西南來復于東北之地亦吉但往西南則早得吉耳夙早也

三三

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

動出乎險患難解散之象也又震雷坎雨炎作百物解散亦解

之象解與蹇相綜解即解蹇難故亦言利西南若仍艮止不往

西南來復于東北之地亦吉但往西南則早得吉耳夙早也

象曰解險以動動而免乎險解解利西南往得眾也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

自下而上曰往自上而下曰來解綜蹇蹇下卦之艮往爲解上卦之坎來爲解下卦之震震二爻皆坤土坤爲眾故得眾蹇上卦之坎來則來反之來此爻變坎往上得中也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

解坎來下曰得中也

上六往蹇來碩吉利見大人

言五有剛健之中德足以聯屬而節制之也

屯之雲雷至是大作一番作字有力雷天之威雨天之澤君子取之以恩威並用故赦過宥罪

初六无咎

象曰剛柔之際義无咎也

方解之初有初柔四剛相交際則所事皆得其宜矣故于義无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉

坎爲狐狐之象爲弓矢之象中爻離居三又爲戈兵戈兵震動田之象田者去害之事狐者邪媚之獸小人之象變坤爲黃黃

蓋 刻鵠齋校刊

中色矢直物中直者君子之象卽六五爻所言君子小人也九二陽剛得中上爲六五所信任于國家大難方解之後蓋有舉直錯枉之權者故能去狐媚得中直有田獲三狐得黃矢之象正而且吉之道也一說卦凡四陰除六五君位餘三陰卽三狐之象

象曰九二貞吉得中道也

六三負且乘致寇至貞吝

坎爲輿三居上乘之象又爲盜寇之象負者小人之事三負四乘之器三乘二三得中乃君子也四不中正乃小人也乘者君子之器小人皆解而去何也君子用事自貞者位乃君所與故正六三陰柔不中正而居下之上是小人竊君子之位而終必失之者故有負乘致寇之象占者得此雖正亦可羞矣

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

誰咎者言我之咎非人之咎也同人又誰咎也言人誰有咎我者節又誰咎也言无所歸咎于人也此與節小異

九四解而拇朋至斯孚

而汝也震爲足三居震下拇之象二與四同功皆有陽剛之德當國家解難之時四近君而二爲五之正應乃同朝君子之朋也但須解去六三負乘之小人則九二君子之朋自至而孚信矣

譌 刻鵠齋校刊

象曰解而拇未當位也

以陽居陰故未當位惟未當位故有解拇之戒

六五君子維有解吉有孚于小人

維繫也坎卦辭有孚維心此卦上坎下坎故亦用此維字孚字本爻以陰居尊爲解之主而三陰從之乃宦官宮妾外戚之類然去五近比于四又與九二爲正應皆陽剛之君子也若此心能維繫之則凡同類之陰柔小人皆解而去何也君子用事自

能孚信于小人也

象曰君子有解小人退也

君子維而有解則小人不必逐之而自退矣

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

上高而无位公也隼鷂屬鷙鳥之害物者也震爲鵠變離爲雉鳥之象坎爲弓居下卦自下射上之象震錯巽爲高高墉者王宮之墻變離外圍中空近于六五之君高墉之象也又上六天位故曰高隼棲于王宮高墉之上如城狐社鼠有所憑依人不敢射蓋六五之小人乃宦官宮妾上六之隼則外戚之小人王

蓋刻鵠齋校刊

莽之類是也上六當動極解終之時蓋能去有所憑依之小人矣故其象如此

象曰公用射隼以解悖也

以下叛上謂之悖

䷨ 損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

損下剛卦益上柔卦又損澤之深以增山之高所以爲損損下以用損兌數二中爻震爲竹爲仰盂二簋之象言當損時雖殺禮以祭亦无害也

象曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

損綜益損益下卦之震上行居損卦之上而爲艮故其道上行又損下乾陽以益上亦通時者時勢之不得不然者也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

忿多生于怒心剛惡也窒乃而出其高如山況多忿如少男乎

美刻鵠齋校刊

故當體兌之說以戒忿欲多生于喜心柔惡也浸淫而流其深如水況多欲如少女乎故當體艮之止以塞欲

初九已事遄往无咎酌損之

已我也言益上乃我之事遄速也言初剛四柔當損初以益四故宜遄往但損剛益柔有時斟酌而後損可也一說已音以已事遄往者謂輟所爲之事而速往以益四也

象曰已事遄往尚合志也

四之志欲損其疾而初遄往是上合其志也

九二利貞征凶弗損益之

貞卽九二之剛中中則正矣若有所往此爻變震以說而動必容說以媚六五之君則流于不中不正矣所以凶也弗損益之者弗自損其剛中之德乃所以益上也剛中之德卽貞益卽利也蓋五雖柔而居剛非不足二雖剛而居柔非有餘所以勿容更有所損也

象曰九二利貞中以爲志也

二乃五之正應爲臣者能以中正爲志豈不有益于君所以弗損則轉能益之

六三三人行則損一人一人行則得其友

中爻震爲足爲大塗行之象又爲木木數三此爻人位有三人行之象三損其一者損有餘也至本爻陰虛无所損而有損初二之象初二損則六三成一人矣故有一人行而得上九爲友之象一人得友者益不足也

象曰一人行三則疑也

一人行得友而成兩則陰陽配合而專一若三則雜亂而疑矣疑雜亂故損一陰子上

六四損其疾使遄有喜无咎

四變中爻坎爲心病疾之象六四陰柔得正與初九爲正應賴其陽剛益己而損其陰柔之疾言有喜者兌說在下喜之象也

象曰損其疾亦可喜也

賴初損疾亦可喜矣而況初之遄往哉

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

兩龜爲朋十朋之龜大寶也大象離龜之象十者土之成數中爻坤十之象坤土兩兩相比朋之象卦錯咸故咸九四亦曰朋從綜益益六二卽損六五故亦曰十朋或者不知所從來也弗克違者雖欲違之而不可得也六五柔順虛中而居尊位以應九二有下賢之實心受天下之益者也故有此象

象曰六五元吉自上祐也

上祐是言天心祐助天道虧盈而益謙六五虛中故祐之

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上九居損之終則必變之以弗損居艮之極則必止之以弗損故弗損益之又益下乃惠而不費者故不待損已而自可得臣民之心陽爲君陰爲臣今三爲正應得臣之象无家者此爻變坤有國无家之象謂國爾忘家无自私家之心也

象曰弗損益之大得志也

益利有攸往利涉大川

益綜損損之良下而爲震則損上以益下所以名益益大象中虛又震巽皆木故其占利有攸往而并利涉大川也

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

天以一陽施于下則天道下濟而資其始地以一陰升于上則地道上行而資其生所以品物咸亨而其益无方此以卦體言之也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風雷之勢交相助益君子象之用震之勇以遷善用風之散以改過又遷善當如風之速改過當如雷之猛

初九利用爲大作元吉无咎

陽大陰小此爻陽故言大大作卽厚事如遷國大事之類是也初爲動之主受上之益常思報效而正應之六四又信任其剛明之才故利用爲大作然位卑任重必所作至于元善方可无咎元吉以功言非諸爻以效言也

象曰元吉无咎下不厚事也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

六二虛中處下蓋精白一心以事君本无求益之心而自遇寵益者損六五卽益六二故其象同但爻位皆陰故又戒以永貞言永貞虛中之心必如人君之對越在天而後可受此益此一句又永貞之象乃占中之象也帝出震齊巽本卦震巽帝之象

象曰或益之自外來也

言不知所從來也與上九自外來同但二則吉來上則凶來

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

凶者險阻盤錯如使大將出師及使絕國之類說文云凶象地穿交陷其中中爻坤地震極未有不陷者凶之象也六三陰柔不中正又居益下之極不當得益者然爲上正應故有受上之凶事者凶事乃上之所益可以无咎若以陰柔不勝此凶事必當有孚誠信以中道可行之事告于公如用圭通誠信焉庶乎凶事或可免也六爻中虛有孚之象巽綜兌爲口告之象告于四也震爲玉圭之象圭乃通信之物又有孚之象

象曰益用凶事固有之也

六十四卦惟謙卦三爻有吉字餘皆无故言凶事乃三之所本

有

六四中行告公從利用爲依遷國

中行告公晉卽三爻所告之事也巽性順從之象爲去聲依依其形勝也國有所依卽民有所依故不曰利用遷國而曰爲依遷國中爻坤國之象損益相綜損艮之一陽下遷爲益之初兌三之陰上遷爲益之四遷之象九五居于上而三陰兩列中空如天府前後一陽爲之藩屏有所憑依一統之象也故利用爲依遷國蓋遷國安民乃益下中行之大事則非凶事矣故三告而四從也

畢刻鶴齋校刊

象曰告公從以益志也

八卦正位巽在四四以益下爲志故告公從

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

五陽德中正爲益之主以益下之惠心有孚于得正位之四知四之必能惠下也所以勿問巽爲命綜兌爲口中爻坤錯乾爲言皆告問之象故三四五爻曰告曰問五爻變成艮止勿問之象也我者五自謂言四之惠皆五之德也

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

四之小象曰告公從五曰勿問之矣見告問二字乃上下相聯屬也四曰以益志五曰大得志見四以益下爲志而此則大得益下之志也

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

此爻與恆卦九三同蓋巽爲進退不果勿恆之象所以莫能益之也又變坎爲盜中爻艮爲手大象離爲戈兵坎錯離亦爲戈兵盜賊手執戈兵擊之象所以擊者以上九處益之極立心不能恆也若益民之心恆久不變則民說无疆矣安有擊之之凶哉

畢刻鶴齋校刊

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

偏對正言言非爻辭之正意正意乃在擊之也

三三

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往

五陽長盛一陰將消夬之象揚王庭而孚號指上六小人揚者得志放肆之意五王位兌錯艮爲門闕庭之象兌口號之象言上六號呼其正應之三與之孚契三在眾君子之中不敢與爻相比則孚者危厲其不孚者可知矣此見君側小人之難決也告自邑者告同類之陽乾爲言告之象又錯坤邑之象言雖告于邑人亦不尙武勇方利有攸往而小人可決也此正所謂決而和

象曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

一陰在上與君同體又容說豈不肆子王庭三能舍正應而從君子所以危而有光但君側之小人豈可尚武勇故尚則必窮一說柔得上乘之勢又兌肅全是消陽之氣此如女主在位與夫定策國老這一項人若處之稍不善便把世界都翻轉來其決之善道曰健而說決而和揚王庭指眾君子升于王庭也須同心而孚同聲而號又知其危厲君子之道乃光未有不正已

墨 刻鴻齋校刊

而可服人者故告自邑而不利即戎

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌

德者澤之善居者施之反夬三月之卦正天子布德行惠之時故以施其祿澤若居澤則為人君之所深忌矣

初九壯于前趾往不勝為咎

卦大象震又變巽錯震又居下故以足趾言之前者初欲急進而見疑恨子同類之君子然終以其能決小人也故无咎

象曰不勝而往咎也

一陰在上與君同體又容說豈不肆子王庭三能舍正應而從君子所以危而有光但君側之小人豈可尚武勇故尚則必窮也利有攸往剛長乃終也

九二惕號莫夜有戎勿恤

變離錯坎為加憂惕恤之象乾為言呼號之象二地位離日在地下莫夜之象又離為戈兵坎為盜又為夜又大象震莫夜有盜賊震動戈兵莫夜有戎之象也本卦陽剛重疊有戎象喻有小人不測之禍也以能憂惕號呼不忘戒備故无患一

象曰有戎勿恤得中道也

得中則不特其剛而能備戎矣

墨 刻鴻齋校刊

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

頄音逵額骨也乾為首頄之象三居乾體之上在重乾之間剛過乎中欲決小人而剛壯見于面目反噬之凶所不免也夬夬者決而又決獨行者陽性上行獨此爻應上六也上六兌澤在天上雨之象言九三若為上六之小人所污如遇雨有所溼濡而見疑恨子同類之君子然終以其能決小人也故无咎

象曰君子夬夬終无咎也

言去小人有決而又決之心雖面目與之相合是決而和也故終无咎

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

乾一兌二爲膚詳見噬嗑此爻居上體之下變坎爲溝瀆象臀
既變坎則不成一二矣故无膚兌爲毀折亦无膚之象次且與
趑趄同行不進也兌爲羊牽羊者牽連三陽而同進也兌綜巽
爲繩牽連之象觀大壯六五乾陽在下曰喪羊則此牽羊可知
其牽三陽矣乾爲言下三陽之言乃前告自邑之言也變坎爲
耳痛又情險性健故聞言不信蓋九四不中正有次且不能決
小人之象然當決之時不容不決也故教占者牽下三陽以成
事則可以亡不進之悔但不中正之人雖言之亦不信也則其
有悔也必矣一說羊性善觸牽之所以抑其很性也

星刻鴿齋校刊

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

九五莧陸夬夬中行无咎

夬三月之卦故取象于莧以莧乃三月所種亦如瓜五月生故
姤取瓜象上六陰土象陸莧陸夬夬者即俗言斬草除根之意
言欲決去其莧並欲決其所種之地上夬夬莧也下夬夬陸也
中行者五與上六陰陽相比故能決之又決庶不爲中德之累
窮故又以其中之善者言之

象曰中行无咎中未光也

恐中德近陰未光明也故當夬而又夬

上六无號終有凶

上欲號呼其正應之三三正應則夬夬矣欲號呼而哀求于五
五相親比則亦夬夬矣故无號

象曰无號之凶終不可長也

䷫

姤女壯勿用取女

決盡則爲純乾四月之卦也至五月然後一陰生于下而遇五
陽女壯甚矣則女德不貞決不能從一而終也若取以自配必
害乎陽故戒占者以勿取防其漸也

星刻鴿齋校刊

象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸
章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

上五陽天也下一陰地也品物咸章者品物在五月皆章美也
剛遇中正者九二之陽德遇乎九五之中正也遇乎中正則明
良會而庶事康其道可大行于天下矣姤本不善聖人義理无
窮故又以其中之善者言之

象曰天下有風姤后以施命誥四方

風行天下物无不遇姤之象也乾爲君后之象又爲言誥之象
又錯坤方之象巽乃命之象王者施命令于天下以誥戒四方

如風之无不被也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

柅收絲之具金者箸上之孔用金以巽木入乾金金柅之象又巽爲繩絲係于箸而繅之繫之象貞吉者初六宜以貞靜自守似絲之繫于金柅則得其正而吉今乃不中不正捨正應之四往而從相比之二如羸豕之求牡孚契蹢躅則見凶也羸豕者小豕半坎爲豕陰稱故羸巽爲躁卦故蹢躅

象曰繫于金柅柔道牽也

言陰柔牽連乎陽也所以戒其往

九二包有魚无咎不利賓

剝變巽曰貫魚井曰射鮒姤曰包魚皆以巽爲少女取象于陰物之美也言二包裹纏綿乎初猶包魚也无咎者言能制之在已且本卦主于相遇所以无咎不利賓者禮三牲之俎歸于賓魚不與焉以喻小人雖才不可升于朝也蓋五月包裹之魚必餒而臭巽爲臭魚臭不及賓之象賓指正應之四四包无魚則其不利賓可知矣

象曰包有魚義不及賓也

言以義揆之不可及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

三在巽股之上臀之象因初爲二所包回視後背无物矣故曰臀无膚居則臀在下故困初六言臀行則臀在中故夬姤三四巽爲繩絲係于箸而繅之繫之象貞吉者初六宜以貞靜自守似絲之繫于金柅則得其正而吉今乃不中不正捨正應之四往而從相比之二如羸豕之求牡孚契蹢躅則見凶也羸豕者小豕半坎爲豕陰稱故羸巽爲躁卦故蹢躅言臀本卦三隔二未牽連乎初又无應于上所以坐則不安行則不進相遇甚難也然既无所遇則无陰邪之傷雖危厲而亦无大咎矣夬九四倒轉卽姤九三所以爻辭同

象曰其行次且行未牽也

卦主于相遇因三之行未得與初牽連所以次且

九四包无魚起凶

初陰爲魚爲二所包應不及四故四包无魚而四不中正乃又據正應之理與二相爭豈不凶曰起凶者如言起釁也

象曰无魚之凶遠民也

陰爲民民之象言二近民而四遠民也

九五以杞包瓜含章有隕自天

瓜陰物杞枸杞皆五月所有之物乾爲果象瓜巽爲木象杞此爻變離有文明章美之意含卽杞之包章卽瓜之美以杞包瓜卽含章之象也有隕自天者言人君之命令自天而降下巽爲命乾爲天大象后以施命誥四方本自周

公有隕自天來故小象曰志不違命且此爻變成鼎又正位凝命之君三命字可証言九五深居九重含藏中正之道美不求與民相遇及施命如自天而降亦猶天下之風无物不相遇也

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

含違也言雖不發露章美然心志不違而自有命令降下也

上九姤其角吝无咎

乾爲首上九以剛居乾上故稱角姤其角謂遇此高亢過剛吝之道也然不近陰私亦无咎矣

象曰姤其角上窮吝也

象錯離中爻艮綜震亦有此象

惟窮所以吝

三三

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

水澤其地萬物萃聚而生又說而順二五相應萃之由也大象坎爲宮又中爻巽木在艮闕之上廟之象假作格至也感通也言王者可至廟以感通鬼神也坎爲隱伏鬼神之象大人指地萬物之情可見矣

聚以正者如蕭何張良諸臣聚會以從高祖而正暴秦是也天命者天理之自然即當其可之時也

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

除者修而聚之之謂萃聚則慮有爭奪之事故君子除戒器以備之本卦錯大畜有離震二象戈兵震動故言戒器不虞又大象錯離中爻艮綜震亦有此象

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

初雖上孚于四尚隔二三心志迷亂不暇擇正應而比于同類是與羣小相萃也號呼也言能若呼九四近前而以手握持之必勿恤眾人之笑方得往而與九四爲聚中爻巽爲進退不果有孚不終之象坤爲迷亂之象兌口舌號之象坤錯乾乾居一之象中爻艮手握持之象兌說笑之象大象坎爲加憂恤之象今此爻變不成坎矣勿恤之象一說笑乃破涕爲笑也

象曰乃亂乃萃其志亂也

六二引吉无咎孚乃利用禴

大象坎此爻變亦坎爲弓又中爻巽繩艮手以手開弓引之象
言以六二應九五發則必中然二居羣小之中少偏則非中矣
所以言引則吉而无咎也二中虛五中實有孚信之象論夏祭
特而不祫祭之薄者此爻變中爻成離論之象故既濟亦言論
利用禴者言果能上下交孚雖薄祭亦可以交于神明也坎爲
隱伏有人鬼之象此爻變坎成困故困二爻亦利享祀未濟坎
亦言論渙亦言有廟也

象曰引吉无咎中未變也

言能如引則中德猶未變也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

六三陰柔不中正又无應與故有嗟如无攸利之象然三與上
雖彼此陰爻能往而從之我性順彼性說必相聚可以无咎但
萃陰柔羣小亦有小吝矣此爻變艮成咸咸三爻亦往吝但咸
以君子隨小人此則以小人聚小人也大象坎爲加憂又兌口
嗟歎之象一說三欲萃五而隔于四故嗟如失正无應故无攸
利往萃于四而四比之故无咎三之四非正故小吝

象曰往无咎上巽也

兌綜巽三之中爻亦巽言上往而巽以從之

九四大吉无咎

此與隨九四同就時位上說所謂不以道得之富貴也九四不
中不正近九五說體之君有相聚之權率三陰歸順之民而聚
于五惟以萃論豈不大吉人誰咎之一說四位近君而據坤眾
危疑之地也故必大吉而後无咎

象曰大吉无咎位不當也

位不當則大吉者亦不吉无咎者亦有咎矣此孔子就理上說
也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五得臣民萃而君臨之可以无咎但與上同居說體陰陽比
曜恐其志未甚光明所以匪孚而有悔況有九四親比羣陰以
分其萃乎惟有反己自脩俾元善中正之德長永貞固斯悔亡
而人孚矣

象曰萃有位志未光也

五與上陰陽相說又變震爲情動性順變震成豫爲和樂陽與
陰說而動又順又和樂志无由光明也

上六齎咨涕洟无咎

齎者有所持而遺之之義中爻艮手持遺之象自鼻出曰涕自

目出曰涕兌口咨之象又爲澤涕涕涕之象上六陰柔无位求萃而不可得特遺咨嗟涕洟哀求于五而已然憂思之過可以无咎六爻皆无咎者水潤澤其地萬物羣聚而生乃天地爲物不貳之理也所以六爻辭同一說上居事外萃所不及憂五之威福下移慮四之功高震主而咨嗟涕洟以致其誠也

象曰齎咨涕洟未安上也

䷭

升元亨用見大人勿恤南征吉

木生地中長而益高升之象中爻震木帝出乎震故占得此卦

壟刻鶴齋校刊

者大亨二有中德稱大人曰用見者六五之君欲用九二則見之也六四王用亨于岐山卽此用字卦大象坎有憂恤之象故教之以勿恤南征吉者文王圖國巽東南之卦過離而升至于坤也

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

柔以時升者卦綜萃萃下卦之坤升而爲升之上卦也有慶者慶幸其道之得行志行者心期其道之必行有慶志行卽元亨也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

木卦坤順故君子自順其德日積月累以至于高大巽爲高高之象王肅本順作愼非

初六允升大吉

本卦原是坤土上升初與四皆坤土柔順相信而合志故曰允升一說初六以柔居下志與三陰同升眾之所允也又一說巽木在下如君子根本充實信有可升之德也吉孰大焉

象曰允升大吉上合志也

大畜九三與上九皆欲畜極而通故小象曰上合志此卦初與

壟刻鶴齋校刊

四因柔以時升皆欲升者也故小象亦曰上合志

九二孚乃利用禴无咎

升綜萃萃六二引者陰柔也此剛中故止言孚乃利用禴

象曰九二之孚有喜也

君臣相孚豈止无咎且有喜也中爻兌說喜之象

九三升虛邑

陽實陰虛上體坤爲邑中爻震爲大塗九三以陽剛之才得位而升進臨于坤是以三升四以實升虛也或曰四邑爲邱四邱爲虛非空虛乃邱虛也亦通

象曰升虛邑无所疑也

言九三以陽剛之才正而且巽上皆順之復有援應以是而升如入无人之邑无所疑也

六四王用亨于岐山吉无咎

隨卦兌爲西曰西山此坤土兩拆故曰岐山中爻震綜艮山之象此言岐山指四王指五亨通也言六五欲用九二乃通乎四而求之也四爻皆言升獨二與五爲正應故曰用禴四與五相比故曰用亨蓋君位不可升也二用禴而五用亨正所謂剛中而應也何吉如之故吉而无咎

象曰王用亨于岐山順事也

四得正又與五同一順體順事乎五故五欲用乎九二乃通乎四以求之也

六五貞吉升階

六五以柔居尊下任剛中之賢乃通于四以求之是上孚乎下貞而且吉之事也而于是九二因六五用六四之求即覲君而升階矣階梯也如梯之等差也

象曰貞吉升階大得志也

大得志即象辭有慶志行也

上六冥升利于不息之貞

冥與冥豫之冥同上六以陰居升之極乃昏冥于升知進而不知止者也坤爲迷冥之象不息之貞天理也惟天理可以常升而不已他非所利也

象曰冥升在上消不富也

消者消其所升之業富富有也本卦下體巽爲富此爻外卦故不富

困亨貞大人吉无咎有言不信

坎本源泉遇兌收斂之候則日縮于澤下而枯涸无水又陽爲陰所掩困之象也當困之時能自亨其道則得其正然必平素有學有守如二五剛中之大人方吉而无咎若惟欲以言求免其困人必不信之矣言處坎耳痛之時不可尙兌之口也一說困亨者謂困則動心忍性有必通之理

象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尙口乃窮也

兌柔之揜坎剛上六之揜四五者小人在上位二陰之揜九二者前後左右皆小人也險以說言在艱險之中能樂天知命也

能不失其所亨者不改其流行之本體子人心中見一脈源泉故自有亨道

象曰澤无水困君子以致命遂志

水下漏則澤上枯所以致困君子體坎險以致命體兌澤以遂志亦行其所是而已

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

坎爲溝瀆又以陰居下臀之象株根株初居中爻巽木之下有木根之象坎爲隱伏象幽谷言入幽谷而臀坐于木根之上也坎錯離爲目又居三三歲不覿之象蓋初六與四爲應與二爲比亦欲揜剛而困君子然才柔居坎陷之下故有反致自困而終不得見二四之象

象曰入于幽谷幽不明也

初居中爻離明之下故言幽

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

困于酒食者言酒食且難難窮困凡言酒皆坎言食皆兌中爻離朱象又巽繩紱象紱緩也方來者五與二俱剛中道同德合必來相求舉而用之也亨通也言以至誠應五如祭祀之誠則神无不通也坎爲隱伏有人鬼象故言祀征凶者若往而求之則犯難得凶凶即大象致命之意所以无咎一說謂初廢二以酒食三鞫二以爵祿受則非其志拒則徵于禮惟齋祓其心乃所以自處若徑行其志則觸小人之怒而于義固无咎也

象曰困于酒食中有慶也

謂守剛中之德必能致亨而有福慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

兌錯艮爲石石在前困于石之象據依也坎爲蒺藜蒺藜在後據于蒺藜之象坎爲宮中爻巽爲入入其宮之象此爻變中爻不成離目不見之象兌少女乃坎中男之妻兌與坎之中宮皆

非陰爻爲入宮而不見其妻之象蓋六三陰柔不中正居坎陷之極承乘皆陽剛前困者无情後據者有刺則一己之室家且不能保況能困君子乎一說兌爲星隕則爲石中爻離爲宮兌爲妻三上无應故不見其妻

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

不祥者死期將至也此爻變爲大過有棺槨之象所以死期將至

九四來徐徐困于金車吝有終

自上而下曰來四欲從正應之初而阻于二故其來遲疑而徐至

徐有困于金車之象坎爲車乾金當中又二以剛在下載已金車之象雖以陰困陽之時以從初爲吝然初固終必相從也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

兌錯艮鼻象變震足象上體兌毀折錯艮爲閽寺刑人下體中爻離爲戈兵上下體俱有刑傷又九五爲困之主三陽居中上下俱陰拆劓刖之象也中爻離巽象赤紱赤紱臣下之服四乃五之近臣三比之二乃五之遠臣三撟之故困及于赤紱則君臣皆受困矣但九五以說體居中正定能若祭祀之誠信以致九二之賢而徐濟其困也

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

以中直與同人九五同直卽正也言受福則不受其困矣

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

上卦兌錯艮爲果蓏蔓藟葛藟之類也又爲山爲徑路高山蹊徑臲卼不安以喻上六欲撟乎剛則纏束不能行欲不撟乎剛則又居人君之上危懼不自安兌口變乾爲言曰之象曰動悔者自訟其動則有悔也下悔字言占者果能悔悟知剛之難于撟而去之則出于困矣故惟征則吉

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

悟而去之自從吉而行矣

井

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

巽入也水入于下而汲水者以木承水而上井之義也巽爲市邑以困之兌爲井之巽則改爲邑矣若井則无喪无得也在井坎往于上在困坎來于下剛居于中往來不改故往來井井汔涸也巽下有陰拆涸之象繘綆也巽爲繩繘之象羸其瓶者鉤羸其瓶而覆之一說汲水之人羸弱將瓶墜落于井也中爻離

中虛瓶之象言井乃不竭不盈本无喪无得不可改變而往來用之者不窮若或井原无水以至或有水而不汲或汲之而羸其瓶則无以成濟人利物之功故占者凶也一說汔幾也

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

井中取水用轆轤爲入爲高取諸巽故曰巽乎水而上水養而不窮者只爲井有體有用有剛中之德在這剛中天理原是增減不得往來无窮故曰乃以剛中也剛中句合上三句釋之但井體雖一定用之在人卻有得有不得故亦有取凶之道

象曰木上有水井君子以勞民勸相

水在井中從木而上有如人事脩而後養德成也勞民者以君養民如巽風之布號令勸相者使民相養如坎水之相灌輸

初六井泥不食舊井无禽

初六以陰濁沈滯上又无應泥之象凡言食皆兌口今巽口在下又巽爲臭不食之象凡言禽皆坎恒大象坎此卦坎居上卦但下卦皆巽巽深入禽乃高飛之物安得深入于井中故皆曰无禽

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

井泥則禽亦莫之顧以其爲時所棄也

九二井谷射鮒甕敝漏

九二剛中是泉上陽爻下陰爻兩開又變艮山下有井因谷所生谷之象坎弓在上射之象鮒小魚巽魚鮒之象巽綵兌毀折敝之象下陰爻有坼又巽主入坎水入于下漏之象九二上无應與不能汲引而上乃下比初六則以井言之有旁水下注僅射其鮒之象以汲水言之有敝壞之甕水漏于下之象一說井水旁出曰谷

象曰井谷射鮒无與也

言上无應與

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

渫除去其泥使清潔也九三陽剛足以濟用如水之清潔可用汲而爲食云不食者三變中爻不成兌口所以然者以上六正應陰柔无位不能汲引致旁人皆爲我心惻也坎加憂惻之象王明指五中爻離明象可用汲王明者可求用汲于王明也汲字有汲引之義曰並受者三與五並受養人之福也

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

三變中爻成震足行之象行惻者行道之人皆以爲惻求王明者五非正應故以求言之

六四井甃无咎

甃砌累也陰列兩旁甃之象甃以潴畜九五之寒泉則可以因君而成井養之功矣何咎之有

象曰井甃无咎脩井也

九五井洌寒泉食

洌甘潔也五變坤爲甘以陽居陽爲潔坎一陽生于水中得水正體故甘潔而寒美三與五皆泉之潔者三居甃下未汲之泉故曰不食五出乎甃已汲之泉且在兌口上故言食

象曰寒泉之食中正也

泉以得食爲功言中正則井養之德已具矣

上六井收勿幕有孚元吉

收成也汲取也幕蔽覆也坎上口開勿幕之象上六井已成矣乃不揜其口則九五寒泉源源而來如人之誠信由中出成井養不窮之功矣故元吉本卦初二在下不見用故初爲泥二爲谷三四在中將見用故三爲渫四爲甃五上在上已見用故五言食上言收一說坎爲車巽爲繩收謂轆轤收繘者勿幕者取勿禁也

象曰元吉在上大成也

奎 刻鴻齋校刊

革已日乃孚元亨利貞悔亡

水火有相滅息之勢又少女志在艮中女志在坎有不相得之情故其卦爲革已者土也五性之中信屬土不言戊者離兌皆陰卦故以陰干言之且文王圓圖離兌中開乃坤土故言已也

日者離象已日乃孚者謂必待人信我之時然後可革又以其內文明而外和說故其占爲大亨以正而所革之悔以亡

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

奎 刻鴻齋校刊

革取象于澤火者河圖一六北方三八東方二七南方四九西方洛書一仍居北三仍居東若七則居南故水木有定質不變火以薪傳金必火鎔皆无定質必變水火句見自然有革之妙二女句見不可无革之用只是這革有個恰當之時侯已日是也何爲已日坎離居陰陽之中戊土藏于坎陽生于中也爲戊日主生物已土藏于離陰生午中也爲已日主成物必到已日則陽生之信轉爲陰成之信當此而革革自成孚所謂革而信之也

象曰澤中有火革君子以治歷明時

治歷者算日月行道所歷明者離象蓋晝夜者一日之革晦朔者一月之革分至者一年之革元會運世者萬古之革也

初九鞏用黃牛之革

初位最下无可革之權且上无應與其不可有爲也必矣但陽性上行火性炎上恐不能固守其志故必固用黃牛之革而後可也內卦離爲牛中爻乾錯坤爲黃黃牛之象又此爻變成艮止止而不革之象也本卦以離火革兌金下三爻主革者也故二三言革上三爻受革者也故四言改五六言變

奎刻鵠齋校刊

象曰鞏用革牛不可以有爲也

六二已日乃革之征吉无咎

六二以文明之才而柔順中正又上應九五正所謂已日乃孚革而信之者也離爲日日之象陰土已之象此爻變夬情說性健故易于革

象曰已日革之行有嘉也

行有嘉卽征吉二字

九三征凶貞厲革言三就有孚

九三過剛不中又居離之極故雖事在當革亦有危厲革言者

革之議論正應兌口又中爻乾爲言言之象就成也合也三就者商度其革之利害可否至再至三離居三三象

象曰革言三就又何之矣

言利害詳悉可否分明又復何之

九四悔亡有孚改命吉

九四以陽居陰本有悔然中爻變坎水火之際剛柔不偏革之才也近君革之任也革而當天下信之是以悔亡改命者離爻于兌改夏之命令于秋所以不言革而言改命如湯武改夏商之命是也九四之位則改命之大臣有孚者上有孚于五下有

奎刻鵠齋校刊

象曰改命之吉信志也

信九四所改之志

九五大人虎變未占有孚

九五以中正之德居尊位得稱大人當兌金肅殺之秋爲順天應人之舉又有九四以佐之虎變之象兌錯艮爲虎虎以威王百獸其變者虎之文又兌爲正西乃仲秋鳥獸毛毳變之象大人以德王天下其變者大人之制也

象曰大人虎變其文炳也

改正朔易服色殊嶽號變犧牲制禮作樂是炳乎其有文章也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

虎文大而著君象也豹文密而理臣象也今革道已成九五既

牲而享聖賢以饗牲牢禮也離爲目五爲鼎耳耳目有離明之

德故曰聰明柔進上行者鼎綜革革下卦之離進而爲鼎之上

卦也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

鼎之器正然後可凝其所受之實卽君之位正然後可凝其所

受之命也鼎綜革故革亦言命一說凝定也君子法鼎之凝重

以正其所居之位而定其性命之理也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

初在下又巽錯震爲足趾之象上應九四是洗鼎出水顛倒其

鼎而以足向上也否者鼎中之污穢巽長女以初六陰柔居下

象妾錯震爲長子又鼎爲寶器主器者莫若長子子之象以因

也因其欲生子而不得不買妾亦猶鼎之欲出否不得不顛其

趾也初尙未享飪正洗鼎之時顛趾以出否故有得妾以其子

之象占者得此雖若悖其上下尊卑之序于義則无咎也

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

顛趾乃悖道而因可出否則未爲悖也貴對賤言欲將珍羞貴

物相從以實于鼎中不得不出其否賤矣一說從貴謂應四

象者六爻有鼎之象巽入也以木入于火也享飪熟食也享

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

既洗鼎矣九二乃以陽剛實其中仇匹也指初陰陽相求而非正則相陷于惡而爲仇矣疾者陰柔之疾言初雖有疾而九二守剛中之實德不與之即就也

象曰鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也

九二有陽剛之實德能愼所往而不失身于陰柔之小人又有何過尤哉

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

三變中爻坎爲耳痛耳革之象三未變錯震足爲行三變則成坎陷不能行矣行塞之象離爲雉坎爲膏三變則中爻不成兌口不食之象又三變則內外俱坎水方雨之象蓋鼎所賴以舉行者耳三居木之極上應火之極則鼎中騰沸並耳亦熾熱革變而不可舉移矣故其行塞也雨者水也虧者損也言耳革不食惟救之以水則能虧損其騰沸熾熱之勢不至于悔而終可食矣

象曰鼎耳革失其義也

言失其亨飪之宜也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

四變中爻震爲足又中爻兌爲毀折當實近鼎耳是實已滿矣今震動覆之象也餗者糞糝八珍之膳非自私也故曰公渥言鼎上皆渥濡其糞糝也以二體論下體巽有足无耳故曰耳革上體離有耳无足故曰折足蓋九四不中不正又下應初六之陰柔則不勝大臣之任故有此象一說形渥謂赧汗也

象曰覆公餗信如何也

言所信任之人爲如何也

六五鼎黃耳金鉉利貞

五中虛爲鼎耳黃中色此爻變乾金金鉉之象鼎以鉉舉非耳之受則鉉莫能施君以柄運非聽之聰則柄莫能用也今六五有虛中之德比上九以應九二皆具剛明之德故有黃耳金鉉之象黃耳聰不偏矣金鉉能用其柄矣惟大人之正已者能之是以利貞

象曰鼎黃耳中以爲實也

言中乃其實德也

上九鼎玉鉉大吉无不利

上九居鼎之極象鉉在鼎上又此爻變震爲玉故曰玉鉉以玉鉉舉鼎厥功成矣功成可以養人亦猶井之元吉大成也故大

吉无不利一說五得上之剛以有爲故金鉉上得五之柔而順受故玉鉉鉉本金而以玉飾之者也

象曰玉鉉在上剛柔節也

以陽居陰剛而節之以柔亦如玉之温潤所以爲玉鉉

䷲

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

先天乾爲首後天震爲首震是乾之第一動有亨道焉虩虩恐懼也虩本壁虎以其常于壁閒驚顧故用此字又震綜艮爲虎有虎象震大象兌又中爻艮錯兌有喜說言語之象故曰笑言

百里者一陽在坤土之中君主百里之象不喪者中爻艮手執之不喪之象匕以棘爲之長二尺曾秬黍釀酒和鬱金以灌地降神者中爻坎酒之象言震自有亨道者以能虩虩然恐懼則舉動有法則而笑言皆啞啞而自如雖或有非常之變猶雷震百里然此心有主自不至喪匕鬯也

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

出字上有不喪匕鬯四字恐懼也後者恐懼之後遠外卦邇內卦內外皆震遠邇驚懼之象出乃長子繼世而出言禍患之至

能應之暇豫不喪匕鬯則是不懼由于能懼雖甚有可驚懼者亦不能動吾之念豈不可負荷重器以爲宗社之祭主乎

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

洊再也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

初乃成卦之主故辭與卦同加一後字見虩虩存于先而笑言在其後也初與四乃震動之震二三五上乃爲陽所震者震懼之震初與四皆震主而初獨吉者初得正位且天性根于初念乃愼獨之始幾也

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

乘初九之剛故震之來猛厲十萬曰億億大也故六五小象曰大无喪二變則中爻離爲蟹爲蚌貝之象震爲足躋之象中爻艮山陵之象陵乘九剛九陵之象又艮居七離爲日七日之象若以理數論陰陽各極于六七則反其初矣言震來猛厲大喪此貨貝此无妄之災耳六二柔順中正足以自守乃避于九陵无心以逐之不期七日自獲其貝也

象曰震來厲乘剛也

六三震蘇蘇震行无眚
蘇蘇死復生六三去初雖遠而比四則近故下初之震動將盡而上四之震動復生上蘇下蘇故曰蘇蘇中爻坎多眚三變則不成坎體故无眚行卽陰變陽也
象曰震蘇蘇位不當也
以不中不正故不當
九四震遂泥
九四以剛居柔无能爲之才而又溺于二陰之閒故遂泥焉而不復反遂者无反之意上下坤土得坎水坎有泥象故需井二卦皆言泥睽卦錯坎則曰負塗

象曰震遂泥未光也
陷于二陰之閒无復正大光明之事與夬萃二卦未光同
六五震往來厲億无喪有事
初始震爲往四洊震爲來五居人君之位當國家震動之時有往來危厲之象但有中德自守故大无喪而猶可有事于補救之道
拔五猶二之乘剛所以同億喪二字一說五上往則居動之極下來則犯剛是往來皆厲億无喪者億度之可以无喪也
象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎
一陽自下升極上而止又下二陰坤土乃山之質重濁者在下言所行雖危厲而猶能以有事者以其有中德也
上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言
此爻變離目視之象又離火遇震動言之象凡震遇坎水皆言不成坎體故无眚行卽陰變陽也
婚媾屯震坎貴中爻震坎睽上九變震中爻坎此卦中爻坎也索者求取矍瞻眙徬徨也三內震之極上外震之極故皆重一字言上六以陰柔居震極不能自安有索索矍矍之象以是而往方寸亂矣若震未及身而方及其鄰之時能豫爲脩省則猶可以无咎也鄰指五致婚媾有言則疏遠者可知矣一說震爲足變離爲目索索者促縮矍矍者驚顧也

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也
倉皇失措茫无知識故中心无有所得畏鄰戒者畏禍及于鄰而先自備戒也

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎
一陽自下升極上而止又下二陰坤土乃山之質重濁者在下在前而背乃背之則无欲以亂其心而止乃安不獲其身不見其身也艮綜震四爲人之身三畫之卦二爲人位故曰人庭則

前庭指五艮爲門闕故門內爲庭震行也向上而行而向上其背在下故以初陽與四陽爲背艮止也向下而立面向下其背在上故以三陽與上陽爲背上二句以下卦言下二句以上卦言言止其背則身在背後不見其四之身行其庭則背在人前不見其二之人所以一止之間既不見己又不見人也

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

人不獲乎我之身而我亦不見其人僅得无咎而已若時止時行豈止无咎哉八純卦皆不相應與獨于艮言者艮性止止則執固不遷所以不光明而僅得无咎

棗刻鵠齋校刊

象曰兼山艮君子以思不出其位

思不出位者正所以止乎其理也

初六艮其趾无咎利永貞

咸取象于身以相感言艮取象于身以相背言皆自下以漸而上艮綜震爲足又初在下趾之象初六陰柔无可爲之才以是而止則不輕舉冒進可以无咎而正矣

象曰艮其趾未失正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

腓者足肚凡陰柔資于陽剛者皆曰拯艮在三兩爻俱善但當艮止之時二艮不求救于三三艮止不退聽于二所以其心常不快也

象曰不拯其隨未退聽也

中爻坎不快主心病言未聽主耳痛言

九三艮其限列其夤厲熏心

限上身與下身相界限處卽腰也夤連脅也腰之在身屈伸俯仰之所由今九三艮止之則不得屈伸脅也腰之連屬不絕者卽交坎爲心病所以熏心坎錯離火煙上出也中與熏同火煙之象

棗刻鵠齋校刊

象曰艮其限危熏心也

不當止而强止之則心必不安所以危而熏心也

六四艮其身无咎

身心之舍言行之樞也六四以陰居陰能止所當止則視聽言動能各有所守者也何咎之有

象曰艮其身止諸躬也

能靜止其身不爲躁動也一說鄉鄰有闢閉戶不出以止其躬

而已

六五艮其輔言有序悔亡

艮錯兌爲口舌輔與言之象也六五當輔出言之處以陰居陽未免有失言之悔然以其得中故又有艮其輔言有序之象

象曰艮其輔以中正也

正當作止以中而止所以悔亡一說正字羡文叶韻可見

上九敦艮吉

上九以陽剛居艮止之極敦厚于止者也山有敦厚之象故敦臨敦復皆以土取象也占者如是其道光明何吉如之一說艮

李刻鶴濱校刊

成始成終故初以永貞始上卽以敦艮終震言愼獨坎言時中艮言主靜所以行之者乾而已矣

象曰敦艮之吉以厚終也

厚終者敦篤于終而不變賁小畜蠱頤損蒙六卦上九皆吉者皆有厚終之意也

䷴

漸女歸吉利貞

內止外巽有不遽進之義又木在山上以漸而高漸之象也天下之事惟女歸爲有漸納采問名納吉納徵請期親迎六禮備而後成婚士之進猶女之歸歸不以漸非貞女進不以漸卽非貞士所以能如女子之于歸則吉

象曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

之當作漸進得位者綜歸妹歸妹下卦之兌進而爲上卦之巽得九五中正之位正邦者成刑于之化惟其相時而動所以能進不窮也一說之字疑衍

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

擇居處于賢德善俗之地則以漸而自成有道之士矣

李刻鶴濱校刊

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

中爻離爲飛鳥居坎水之上鴻之象也鴻之至有時其羣有序昏禮用鴻取其不再偶所以六爻皆取鴻象于江干也中爻坎水流于山有干象艮少男象小子錯兌外卦綜亦兌爲口舌有言之象言之象言初六陰柔象少年新進又上无應與在我不免有小子之厲在人不免有言語之傷而于義則无咎也

象曰小子之厲義无咎也

言當進之時義无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

艮爲石磐象自于而磐則進于水而漸進矣中爻坎飲食之象
故困九二需九五未濟上九皆言酒食坎六四言樽酒衎衎和
樂也巽綜兌說樂之象言鴻漸于磐得所安而飲食自適也
象曰飲食衎衎不素飽也
素飽卽素餐言六二柔順中正應中正之九五乃得祿必以其
道者也
九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇
此爻變坤陸之象鴻水鳥漸于陸則非其地矣九三過剛不中
故有自磐而進于陸之象夫指三艮少男又陽爻故謂之夫婦

玉刻鴿齋校刊

指四巽長女又陰爻故謂之婦婦孕者此爻坎中滿孕之象孕
而不敢使人知如孕而不育也蓋四性主入无應而奔于三三
亦无應而陽性上行至三變則陽死離絕夫位有夫征不復之
象且並坎中之滿通不見故有婦孕不育之象凶可知矣惟禦
寇則中爻坎盜離戈兵寇之象也今變坎成坤順則同心協力
順以相保故利也
象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保
也
羣醜者上下二陰言以附離羣陰溺而不反也順相保者取三

玉刻鴿齋校刊

爻變坤有順陣象
六四鴻漸于木或得其桷无咎
巽爲木下三爻一畫橫于上桷之象桷椽也巽爲繩直far爲宮
四居坎上故有桷象凡水鳥趾皆連不能握枝今有木枝橫平
如桷者故鴻可棲之巽不果或得之象无咎者得漸進也
象曰或得其桷順以巽也
變乾錯坤爲順未變爲巽巽正位在四故曰順巽
九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉
此爻變艮爲山陵之象婦指二中爻爲離中虛空腹不孕之象
離居三三歲不孕者言婦不遇夫所以不孕也凡正應爲君子
相比爲小人二三四五皆陰陽相比終莫之勝者相比之三四
終不得以間之而五與二合也
象曰終莫之勝吉得所願也
願正應相合之願
上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉
中爻水在山上故自干而陸此爻變坎又水在山上故又有陸
象巽性伏又進退不果其退漸于陸者以三乃上之正應雖非
陰陽相合然皆剛明君子故知進又知退焉儀者儀則言上能

退于三卽疊之志可則羽就鴻言之曰羽可儀猶言人之言行
可法則也一說陸當作逵雲路也上九至高故其象如此
象曰其羽可用爲儀吉不可亂也
不可亂者鴻飛于雲漢之間列陣有序是知進知退知高知下
所以可爲人之儀則也

三三

歸妹征凶无攸利
兌少女故曰妹以少女從長男其情以說而動又雷震澤上水
氣隨之而升女子從人之象但不曰歸女而曰歸妹以見其失

時不曰妹歸而曰歸妹以見其失禮爻自二至五皆不得正三
五又皆以柔乘剛故其占征凶而无所利漸曰女歸者自彼歸
我此曰歸妹者自我歸彼也
彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也
歸妹雖女道之終而生育于此造端實人道之始但說而動則
女先乎男所歸乃妹自爲之私情矣
象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝
永終者久後之意兌爲毀折有敝象中爻坎爲通離爲明有知

象君子觀其始合之不正卽知其終必至失身而敗德矣
初九歸妹以娣跛能履征吉
妹媵于姊謂之娣兌爲妾又初居下无正應不過娣妾之賤而
已震爲足初居下象趾兌爲毀折足被毀折又變坎爲曳跛之
象跛者側行言初九陽剛有賢德又兌說居下能以姪娣行正
室之事故六禮不備少長非偶爲妻而行則凶爲娣而行則无
嫌而征吉
象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也
分宜于娣乃常道故曰以恆相承能承助乎正室也

九二眇能視利幽人之貞
中爻離目兌毀折又綜巽多白眼眇之象獨此爻不言歸妹者
居下卦之中乃嫡而非娣也中爻離明在上則下爻爲幽二八
位幽人无賢君猶九二陽剛得中賢女也而上之正應反陰柔
不正乃所配不良不能大成內助之功故爲眇而不能遠視之
象
象曰利幽人之貞未變常也
初二爻小象以恆常釋之者兌爲常則恆常乃兌之情性也
六三歸妹以須反歸以娣

須賤妾之稱在天文織女爲貴須女爲賤故古人以婢僕爲餘
須反者顚倒之意震爲反生故曰反六三不中正又爲說主以
容說事人則人賤之故爲未得所適反歸于娣之象初位卑歸
以娣宜矣三居下卦之上何自賤至此哉德不稱位而成須故
也一說須待也古者媵有待年之禮年穉未可歸也故反之反
而長矣乃復歸之娣媵之道也

象曰歸妹以須未當也

言爻位不中正也

九四歸妹愆期遲歸有時

金刻鳴齋校刊

中爻坎月離日日月有期之象四變則純坤而日月不見故愆
期九四以陽居上體而无正應賢女不輕從人愆期而未歸者
也有時者四時循環自震春至兌秋有其時也

象曰愆期之志有待而行也

言愆期之心志乃女有他故待其時而後嫁耳

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

帝出乎震震雖東方陽木五陰爻陰木乙故稱帝乙諸侯妻曰
小君其女稱縣君五君位故稱君三爻爲娣乾爲衣爲圜三爻
變乾故其衣之袂良五爻變兌成缺故不如三之良蓋三不中

象曰上六无實承虛筐也

陽實陰虛上六无陽將何所承徒虛筐耳

三三

豐亨王假之勿憂宜日中

金刻鳴齋校刊

正尙容飾五柔中居尊以帝女下嫁于九二有尙德不尙飾而
其服不盛之象月幾望者坎月離日震東兌西日月東西相望
也五陰二陽猶月與日對曰幾者言光未盈滿柔得居中而謙
也此又下嫁占中之象

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

在中者德以貴者帝女之貴也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

兌爲女震爲士筐乃竹所成震爲竹又仰盂與變離皆中虛无
實之象中爻坎血之象兌爲羊羊之爲言養震綜艮爲手承之象離
爲戈兵刲之象羊在下血在上无血之象也凡夫婦祭祀承筐
而采蘋藻者女之事刲羊而實鼎俎者男之事今上與三皆陰
爻不成夫婦承筐不實刲羊无血則不足以祭故稱士女而不
稱夫婦蓋居卦之終則過時无應則无配乃約婚而不終者也
是以无攸利

象曰上六无實承虛筐也

陽實陰虛上六无陽將何所承徒虛筐耳

三三

豐亨王假之勿憂宜日中

金刻鳴齋校刊

離明震動雷電交作有盛大之勢豐之象豐則自有亨道假至
也欲豐其民務豐其德極天下之光大惟王者可以至此然盛
極必衰則又有憂道焉離王象錯坎憂象聖人以爲徒憂无益
但能不至于過盛則可矣故戒以勿憂宜日中此卦離日在下
日已昃矣言不宜如是之昃也
彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下
也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼
神乎

非明則動无所之冥行者也非動則明无所用空明者也惟明
動相資則大矣尙大所尙盛大也人惟這點心明是天體而見
諸動是光輝發越何大如之
象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑
折獄法電之明致刑法雷之威
初九遇其配主雖旬无咎往有尙
凡言遇皆雷與火配匹也初爲明之初四爲動之初故初視四
爲配主四視初爲夷主因宜日中一句故爻辭皆以日言文王
象豐以一日象之周公象豐以十日象之十日爲旬初與四遇
猶一月之上一旬正豐之時也故无災咎而往則爲四之所尙
一說配主謂四旬均也謂初之遇四雖皆陽剛而其占如此
六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉
過旬災眚言盛極必衰也
六二爲離之主至明者也然上爲六五昏暗之主所揜蔀草也
中爻巽陰柔之木有草象又震爲蕃蕃盛之草在上而日在下
故不見日而但見斗震仰盂有斗象言日有食之而斗星見也
以是暗主在上而往從之必致猜疑反見疾惡離中虛有孚之
象言惟有至誠以感發之則上下之志通矣貞字誠字乃六十

四卦之樞紐聖人于事難行處不敎人以貞則敎人以有孚
象曰有孚發若信以發志也
誠信以感發其君之心志也
九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎
沛澤也沛然下雨之貌沫水沫也中爻兌爲澤沛之象此爻變
中爻成坎水矣沫之象震綜艮中爻兌錯艮爲手肱之象又兌
爲毀折折其肱之象凡陽爻爲右大抵賢智之才上无可賴之
主又所應陰暗則不能有爲如人之折右肱矣然能守剛正以
事上以義揆之无咎也

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

不可大事與遯九三同皆言艮止也蓋三爻變中爻成艮止雖動而不明矣動而又止安能成大事哉

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

夷者等夷指初與四同德者也二之豐蔀見斗者以應昏暗言四之豐蔀見斗者以比昏暗言二居中爻巽木之下四居中爻巽木之上巽陰木蔀之類也所以爻辭同而四與初同德相應其濟其豐故又有吉之道

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

明在下而幽在上二之身猶明也若四之身是蔀位則純是幽而不明矣行動也震性動動而應乎初也

六五來章有慶譽吉

此來字乃召來之來二爲離明之主又居中得正爲五之正應有章明之才者今五能求而致之則明動相資矣慶者福慶譽者聲譽此爻變兌爲口譽之象

象曰六五之吉有慶也

言以其有來章之慶也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

此爻與明夷上爻同言上以柔暗之質居明動豐亨之極有豐其屋之象然離之明極必反致草蔽其家而暗震之動極必反致闃其无人而靜震綜艮爲門闚爲屋爲家爲戶變離爲目象又居三三象一說豐其屋居太高蔀其家居不明以陰柔居无位之地乃高亢昏暗至于三歲之久尙不知變其凶宜矣

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

言豐極之時如翬翔于天際上六天位故曰天及爾敗壞之後昔之光彩氣焰自揜藏矣一說藏障蔽也

旅小亨旅貞吉

山內爲主止而不動猶舍館火外爲客動而不止猶行人又山止于下火炎于上爲去所止而不處之象故爲旅旅途親寡勢渙情疏縱有亨通之事亦必微小然亦以其正也能正則吉

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

旅綜豐豐下卦之離進而爲旅之上卦是柔得中乎外卦而又親比上下之剛也柔得中不取辱順乎剛不招禍止而不妄動明而識時得宜此處旅之正道正道能守則以麗六五之柔小

而亨矣時義者人生境遇无定局能隨在得所安是止不在境在吾心之明夫豈徒一逆旅之用凡人之處境皆然是時義无大于此也

象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄

火在山上乃暫時之野燒故象旅旅綜艮有雷有火故亦言用刑明者離火之象愼者艮止之象不留者旅之象也

初六旅瑣瑣斯其所取災

瑣瑣計財利得失之毫末旅最下則瑣瑣取災旅最上則焚巢致凶必如象之柔中順剛止而麗明方得盡善一說斯賤也初

宛 刻鶴濟校刊

象曰旅瑣瑣志窮災也

言心志窮促所以取災咎也

六二旅即次懷其資得童僕貞

艮爲門二居艮止之中即次得安之象中爻巽近利市三倍懷資之象艮爲少男綜震爲長男童僕之象陰爻中虛有孚貞信之象言以剛居柔處上之下是能以柔下人者也然非其正位之貞信則无欺而有賴旅之最吉者也

象曰得童僕貞終无尤也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

二三以得位故言次三中爻巽木近離火焚次之象三變則非艮之男矣是童僕之貞信者喪之也九三居下之上則自高過剛則莫與不中則所處失當致焚次而喪童僕貞危厲之道也貞字連童僕讀一說貞字連下句

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

焚次已傷困況又喪童僕貞乎但以義揆之以旅之時而與下過剛宜乎其喪之也下即指童僕一說以旅與下謂視童僕如

李 刻鶴濟校刊

九四旅于處得其資斧我心不快

即次已得安旅處暫棲息也艮土性止離火性動故次與處不同得資足以自利得斧足以自防離爲戈兵又中爻上兌金下巽木木貫乎金斧之象離錯坎此爻變中爻亦坎爲加憂不快之象言以剛居柔處上之下是能以柔下人者也然非其正位又上无陽剛之比下惟陰柔之應故其心有所不快也

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

四以近君爲當位但人君无旅故五不取君象而四爲未得位

所以得資斧而心未得快

六五射雉一矢亡終以譽命

離爲雉錯坎爲矢變乾乾居一言變乾則不見雉矢有雉飛矢亡之象中爻兌爲譽巽爲命六五比四應二四乃兌二乃巽所以終得聲譽命令也一說五有文明之德以艮手射二而獲之

止而麗乎明矣是以上受其譽下承其命而羈旅之賢爲我用也

象曰終以譽命上逮也

上指五逮及也言賴及于下之四二也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

離爲科上稿巢之象又爲鳥爲火中爻巽爲木爲風鳥居風木之上而遇火焚巢之象旅人指正應之九三三人位得稱旅人先笑者中爻兌說笑之象及焚巢則明體變爲震動成小過災眚之凶矣豈不號咷離爲牛牛之象易卽場震爲大塗場之象一說易容易言上爻變則不見離牛喪牛于易之象也上九當羈旅窮極之時居卦之上則自高當離之極則躁妄故其象如此

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

錯坎爲耳痛故莫之聞

巽小亨利有攸往利見大人

二陰巽順乎陽又其象爲風風乃取入義雖卦屬陰才智不足以識遠任重僅可小亨然巽以從人人无不說所以有攸往而利見大德之人此又因其從陽而教之以擇所從也

象曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

天向一中分造化從震巽分也故萬物以震雷而變巽風而化聖人之化民亦莫神于巽命巽之爲德潛移默感故爲伏又漸進漸深故爲入又從容和緩故爲順卦主在柔而其德則主乎剛在剛第剛以柔行所以巽兌口向下有命令之象重巽便有申命之象以善入人皆柔道妙用也故以柔小而亨九五剛正而所以行之者以兩柔初四兩柔而所巽惟剛中是无往不入者也所以利攸往而利見大人

象曰隨風巽君子以申命行事

前風去而後風隨之故曰隨風

初六進退利武人之貞

初六陰柔居下乃卑巽之過者是以持狐疑之心凡事莫之適從有巽爲進退之象變乾爲金則純剛克敵致果有進无退故曰武人與履六三變陽稱武人同蓋陰居陽位則不正變乾則貞矣故曰利武人之貞

象曰進退狐疑也利武人之貞志治也

言柔而濟之以剛則心志不持疑于兩可自治而不亂矣

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

陰下陽上牀之象故剝以牀言巽性伏二以陽處陰又无應于上乃退而比乎初故巽在牀下中爻兌又巽綜兌爲巫史巫之象又爲口舌爲毀爲附紛若之象史掌卜筮故曰史巫如史巫之紛若鼓舞動作則有以矯其柔懦之偏不惟得吉而在我亦无過咎初陰據陽位故教以女之貞二陽據陰位故教以男子之武二以陽處陰又无應于人之紛一說二變艮爲宗廟用史巫紛若乃盡誠敬以禱于天是祈天永命之說也

鑒 刻鶴齋校刊

象曰頻巽之吝志窮也

言心志雖欲巽而不得巽也

六四悔亡田獲三品

中爻離戈兵巽錯震戈兵震動田之象離居三三品者初巽爲鵝二兌爲羊三離爲雉田有獲之象六四陰柔无應承乘皆剛宜有悔然得巽正位又居上體之下乃居上而能下者也故不惟悔亡而且有所獲

鑒 刻鶴齋校刊

象曰田獲三品有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

伏羲圓圖艮巽夾坎水于西之中是巽先于庚艮後于庚也所以分庚于巽者以巽綜兌金曰先三者下三爻後三者上三爻而曰日者五變成蠱蠱綜隨日出震東日沒兌西有此象也一說九五正而又吉雖巽之初不免有悔至此則悔亡而有終矣先兌三卦爲巽後兌三卦爲艮巽艮合而成蠱蠱能申命以防之則吉之道也

象曰九五之吉位正中也

一巽既盡一巽復來頻巽之象九三過剛不中本不能巽而不容不巽屢巽屢失吝之道也一說三介兩巽之間爲柔道所牽

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

陰乃巽之主在下四爻上欲比之故與二之巽在牀下同三五不言牀下者三過剛五居中得正也巽近利市三倍本有其資此爻變坎爲盜則喪資矣且中爻離兌斧象皆在下爻不相管攝是喪斧矣窮極而喪資斧雖正亦凶之道也一說上心无主宰女子小人得并其威福之柄而竊之故有此象

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

正乎凶卽爻辭貞凶

兌亨利貞

二陰進于二陽之上爲陽所說兌說之見于外也說天下之心者必能通天下之志故亨以陰說陽易流于不正故利貞

象曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

兌說也與咸感也同感去心說去言故感則无心之感兌則无說也

言之說剛中則貞柔外則說是之謂說而貞所以利貞順天者

自信也

六三來兌凶

自外至內爲來初剛正二剛中乃君子也說之不以道豈能說

上兌應入者下兌

象曰麗澤兌君子以朋友講習

兩澤相麗互有滋益朋友之道不出乎此一說兩澤並流交相滋益講習之義也二陽爲朋兩口相對講習之象也

初九和兌吉

和者无乖戾之私初九以陽爻處下又上无應與之係說得其正者也故和兌和而不流和而不同无所求而說者乃不爲人所疑矣

象曰和兌之吉行未疑也

本卦說體不當陰陽相比二比三三比四五比六獨初爻无比无比則无所疑矣行者與人和說也變坎爲狐疑之象

九二孚兌吉悔亡

本卦无應與專以陰陽相比言九二承比陰柔又居陰不正不免有悔然剛中則孚信內充能自守不失其正則吉而悔亡矣

一說二以剛中之德下孚于初上孚于五是以吉也

象曰孚兌之吉信志也

信志卽誠心二字革九四辭同義異革則人信其志兌則其志自信也

六三來兌凶

自外至內爲來初剛正二剛中乃君子也說之不以道豈能說

哉六三陰柔不中正上无應與近比于初與二之陽乃來求而說之取惡之道也故其占凶

象曰來兌之凶位不當也

九四商兌未寧介疾有喜

商商度也中爻巽爲不果商之象兩閒謂之介四與三上下巽體猶疆介然故以介言之此爻上承九五之中正下比六三之柔邪所以商度其可說者而心有所未安商者四而介者九九本陽剛能介然守正疾惡柔邪而說乎同體之五如此則有喜矣

象曰九四之喜有慶也

言與君相說而有福慶

九五孚于剝有厲

剝謂陰能剝陽兌九五正當剝六五故以剝言之言九五密近上六上六陰柔處說之極乃妄說以剝陽者五乃憑國家之承平恃一己之聰明以小人不足畏而孚信之則偏聽生姦厲之道也

象曰孚于剝位正當也

有中正之德而又當尊位傷于所恃與履九五同

上六引兌

引與萃引吉之引同中爻離錯坎爲弓故用引字本卦二陰三日來兌其孚猶緩其爲害淺至上六則爲說之主居說之極矣故引兌開弓發矢其情甚急其爲害深故九五有厲一說來兌者來求說于君子引兌者引君子之去而使之說也

象曰上六引兌未光也

說至于極則所說者必暗昧之事矣故萃卦上體乃說亦曰未光

渙亨王假有廟利涉大川利貞

風行水上有披離解散之意故爲渙坎錯離爲日又中爻震長子主器又帝出乎震王之象中爻艮爲門闕又坎爲宮廟之象又坎爲隱伏人鬼之象木在水上利涉大川之象假有廟者至誠以感之聚天下之心之象涉大川者冒險以圖之濟天下之艱之象利貞者戒之也

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

渙綜節節上卦之陽來居于渙之二亦在中不至于窮極節下

卦之柔上行爲巽之四得正位與五同德以輔五五居上卦之中是在艮門闕之內故曰在中乘木者巽木乘坎水也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

享帝而與天神接立廟而與祖考接皆聚己之精神以合天人之渙也風在天上天神之象水在地下人鬼之象

初六用拯馬壯吉

坎爲亟心之馬但在初爲薄蹄惟託二以拯其渙如得壯馬以致遠乃所以濟險也按初二皆无應无應則親比相求矣

象曰初六之吉順也

言能順乎九二

九二渙奔其机悔亡

申爻震足坎亟心當世道渙散有出奔之象机憑以爲安者中爻震木上巽木机之象指正應之九五二居坎陷之中本有悔以應九五中正之君君臣同德故出險以就五有奔于其机而悔亡之象或曰机當作杌无枝曰杌一說二外无應援來奔于初憑之以爲安故悔亡

象曰渙奔其机得願也

得遂其濟渙之願也

六三渙其躬无悔

六三居坎體之上險將出矣且諸爻獨六三有應援故无悔悔自內生者其渙也難此爻陰柔不中正其自私自是之疾固結于中矣幸與上九爲正應所以能躬自渙之以去其有我之私親自求援于上九而无悔

象曰渙其躬志在外也

志在外卦之上九也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

六四上承九五當濟渙之任者也所居得正而下无應與則外无私交有渙羣之象散小同以爲大同所以元吉然所渙者特其人耳若渙丘則並其土而渙之艮爲土又爲山丘之象言渙其丘者非平常思慮之所能及也

象曰渙其羣元吉光大也

四爻變陽陽爲大又中爻成離火光之象五爲君又陽爻大號之象散人疾而使之愈者汗解天下難而使之安者號令王居帝都也此爻變中爻成坤爲地爲方故曰渙王居坎錯

離爲日又五乃君位王之象言九五以中正居尊位能散其號
令與其居積則可以濟渙而无咎矣
象曰王居无咎正位也
京師爲天下根本根本既正則人心无攜貳昔之渙者今統于
一矣
上九渙其血去逖出无咎
依小象渙其血作句渙其血者渙散其傷害逖遠也當渙之時
民之逃移而去鄉土者多矣去逖出者言去遠方者得出離其
遠方而還也此爻變坎下應坎爲血血之象又爲隱伏遠方竄

伏之象言其始不免于傷害竄伏自九五遷居正位誕告萬方
之後則傷害者得渙散遠逖者得出離矣一說三居險陷之極
上以正應而從之似不能出于渙然九以陽剛處渙之外有出
渙之象焉又一說逖當作惕言渙其血則去渙其惕則出也
象曰渙其血遠害也
☵☴
節亨苦節不可貞
澤上有水滿則不容若有限制者又說則易流遇險則止所以
爲節又水盈科而後進故其占得亨但坎行而中爻艮止之則
其節苦矣五行以甘爲正味今坎錯離爲火火炎上作苦苦之
象言節太甚則苦如尾生之信晏子之儉陳仲子之廉未可固
守以爲常也
象曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當
位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民
節渙相綜在渙則柔外而剛內在節則剛外而柔內是剛柔分
也剛柔雖分內外而剛皆得中惟其中所以亨若不中而苦節
則天理不順人情不堪難于其行所以窮也行險者謂其能見
險而止當位指九五八卦正位坎在五又坎爲通故以通言之
如五之當位乃能通行而无阻也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行
坎爲矯輮制之象兌爲口舌議之象制者節其中于民議者節
其中于己也
初九不出戶庭无咎
中爻艮爲門門在外戶在內故二爻取門象此爻取戶象前有
陽爻蔽塞又應四險難在前不出之象此象在爲學爲含章在

處事爲括囊在用則爲儉約在立身爲隱居在戰陣爲堅壁无
咎者不失身不失時也

象曰不出戶庭知通塞也

九二不出門庭凶

初時之塞二乃澤水漸盛當啟竇以洩之又中爻震體震爲動
爲大塗時之通也乃失剛不正又以九五非陰陽正應而不相
從是失德失時知節而不知通者凶之道也

象曰不出門庭凶失時極也

極至也言失時之至惜之也

六三不節若則嗟若无咎

兌口舌坎加憂又兌說之極生悲嘆嗟嘆之象六三陰柔不正
无能節之德財以費而傷德以縱而敗豈不自嗟但自作之孽
无所歸咎故曰无咎一說三與坎接欲節而不能節者也受不
能節之害能咨嗟悔悟尚可以无咎也

象曰不節之嗟又誰咎也

言无所歸咎于人也此與解小異

六四安節亨

安順也六四柔順得正上承九五九五爲節之主當位以節中
正以通四能順其君而奉行其節亨之道也

象曰安節之亨承上道也

承上道卽遵王之道

九五甘節吉往有尚

甘者樂易而无艱苦之謂坎變坤土爲甘甘之象凡味之甘者
人皆嗜之下卦說體又兌爲口甘節之象諸爻節其在我者九
五則節其在人者也臨六三居說體之極係求說乎人故无攸
利節九五居說體之上乃人說乎我故往有尚甘節者中正往
有尚者通也

象曰甘節之吉居位中也

上六苦節貞凶悔亡

坎錯離上正居炎上之地有苦象貞凶者雖无越理犯分之失
而終非天理人情之安也蓋以事言无甘節之吉故貞凶以理
言无不節之嗟故悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

言居節之極難于其行所以窮也

三三

中孚豚魚吉利涉大川利貞

以六爻言之爲中虛以二五言之爲中實孚之象又下說以應上上巽以順下亦有孚義豚魚无知之物將生風則先出拜乃信之自然者也信如豚魚則吉本卦上風下澤豚魚生于澤知風故象之又木在澤上外實中虛象舟楫遇中爻震動涉大川之象

象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

及至也言信至于豚魚則信出自然矣一說言風之信足以感豚魚也應乎天者信能正則事事皆天理所謂誠者天之道也

甄刻鶴齋校刊

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

兌爲口舌議之象巽爲不果緩之象大象言用獄者五皆取雷火之意豐取其雷火也旅與賁艮綜震亦雷火也解則上雷而中爻爲雷也

初九虞吉有他不燕

虞樂也安也燕喜也安也有他者他求其所應也言初九與六四相信有安樂之象若別信于他則是不能安樂其中孚矣本卦三四皆陰爻四得入卦之正位者因有六三不正者隔于其中故設有他之戒一說虞度也度其可信者而與之孚也

象曰初九虞吉志未變也

方初中孚之志未變

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

大象離雉象變震鵠象不言雉鵠而言鶴者鶴信故也鶴八月霜降則鳴兌乃正秋故以鶴言之中孚錯小過之遺音又兌口舌鳴之象在陰者二陰位陰之象巽長女兌少女子母之象好爵者懿德陽德居中故曰好爵子與爾皆指五因中孚感應極至而无以加所以不論君臣皆呼子爾靡與縻同繫戀也巽爲

棗刻鶴齋校刊

繩繫之象一說二處二陰下爲在陰其子和之謂初

象曰其子和之中心願也

誠意所願非九二求于九五也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

六三陰柔不正所應之上九亦不正此爲說之極彼爲信之窮皆相敵也是以作止不定哀樂无常其不能孚信可知矣巽爲進退不果作止之象又中爻震爲鼓鼓之象艮爲止罷之之象大象離錯坎爲加憂泣之象兌爲口舌爲巫歌之象一說三爲躁進之卦與巽之四異體而不相親故其孚之无恆也如此

象曰或鼓或罷位不當也

六四月幾望馬匹亡无咎

卦下體兌中爻震震東兌西日月相對故曰幾望幾者將望而猶未望也因四陰爻故有此日月之象又此爻變中爻成離爲日離錯坎爲月又本卦大象離離錯坎亦皆有日月之象馬匹亡者震爲馬之象四變則成離牛不成震馬矣馬匹亡之象也匹配也指初九曰亡者六四近君之位柔順得正有中孚之實德而不繫戀其黨與者也故有月幾望馬匹亡之象

象曰馬匹亡絕類上也

小過象坎見坎不見離則鳥已飛過微有遺音也若以卦體論二陽象鳥身上下四陰象鳥翼中爻兌爲口舌遺音之象遺音即絕其類與者也故有月幾望馬匹亡之

九五有孚攣如无咎

攣如卽鸛鳴子和我爵爾靡也靡字與攣字皆有固結不可解之意言合九二共成一體包二陰以成中孚也

象曰有孚攣如位正當也

上九翰音登于天貞凶

巽爲鷄鷄知旦有中孚之意以巽爲高上九又在天位登天之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

象曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

小過非亨處小過而合乎時則亨矣卦體上動下止先順時而動動則凶而靜則吉故不宜上宜下又不宜上者二上孚于五在陰而子和上九不下孚于三翰音反登天其道蓋相反矣

象曰翰音登于天何可長也

言鷄不能長鳴登于天不過天將明一時而已

上卦乘陽且四五失位逆也宜下大吉者下卦承陽且二三得
正順也惟上逆而下順所以雖小事亦宜下也
象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉
山上有雷其聲漸遠故爲小過當小過之時不容不小過陽亢
陰恭陽樂陰哀陽豐陰儉是陰之德乃小過之義也
初六飛鳥以凶
初與上乃翼之銳者故皆言飛以凶也因飛而致凶也初六陰
柔不正而上從九四陽剛之動蓋知飛而不知下者也一說初
與上挾二五以翱翔陰之盛也妻挾夫臣挾君夷狄挾中國非

[刻]鶴齋校刊

凶而何

象曰飛鳥以凶不可如何也
言莫之能解救也
六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎
凡言遇皆雷與火卦上體雷大象坎錯離爲火故言遇陽爲父
陰爲母祖妣之象震艮皆一君二民君臣之象三四陽爻居上
也既過五之陰則當退處于勿用若往從乎彼必遭危厲況相
有祖與君象初在下有妣與臣象言此爻不應乎陽惟與初之
陰相過若初之于四上之于三則孫過其祖不及在君而過在
臣矣所以皆凶蓋本卦陰陽不可相應以陽應陰者皆曰弗過
以陰應陽者則曰過之六二柔順中正以陰遇陰能不抗乎陽
故其占如此一說三爲艮主四爲震主在家爲祖在國爲君二
與五應是舍祖而遇妣舍君而遇臣矣祖沒而妣育其嗣君幼
而臣攝其政雖小過亦勢使然也
九三弗過防之從或戕之凶
三爻四爻弗過二字經句言以一陽爲下二陰所忌思有以戕
害之弗以爲已過乎二陰而不防之也三見初上之飛遂從四
而動從之象中爻巽進退不果或之象大象坎盜錯離爲戈兵

[刻]鶴齋校刊

內卦艮手盜賊手持戈兵戕之象
象曰從或戕之凶如何也
言終不可相隨而長久也
九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞
當小過之時能以剛處柔无咎之道弗過者弗過乎陰三之陰
在下其性止故惟當防四之陰在上陽性上行且其性動故遇
也既過五之陰則當退處于勿用若往從乎彼必遭危厲況相
從而與之長永貞固乎
象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

大象坎雲之象中爻兌雨之象又兌西巽東自西向東之象坎爲弓巽爲繩弋之象坎出自穴入于穴穴之象鳥之巢穴在高處故至五言穴言五變不成震動在穴之象也公者陽失位在四而五居其上故稱公言雲自西而東雖微雨亦不能成有穴之遮避雖一弋亦不能取鳥是宜下不宜上至外卦已上且以柔居尊而不正不能成小過之事故也小畜以小畜大小過以小過大故爻辭同小畜卦辭

聖 刻鵠齋校刊

象曰密雲不雨已上也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

上六隔五不能遇乎陽而居于上位反過乎陽故曰弗遇過之離之則高飛遠舉不能聞其音蓋六以陰居動體之上處小過之極天災人眚薦至凶孰甚焉凡陰多于陽者皆曰有災眚故復上六亦言之

象曰弗遇過之已亢也

䷾

既濟亨小利貞初吉終亂

水火相交又爻位各得其正故爲既濟亨小者言既濟如日之既昃所以亨小而不能大也利貞者即泰之艱貞方濟之時固无不吉及既濟之後般樂怠敖未有不亂者故利于貞或曰亨小當作小亨

象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

言既濟亨小者非不亨也特所亨者小耳剛柔正而位當有貞之義初指六二二方濟之初能柔順得中則思患深而豫防密所以吉也終止則亂者人情處无事之時則止心生止則心有所怠亂之所由起也其道窮者以理數言之且水在上終必潤下火在下終必炎上亦卦體之勢窮也

易義來源 卷三

聖 刻鵠齋校刊

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

患象坎險防象離明能思患豫防則未雨而徹桑土未火而徙薪矣

初九曳其輪濡其尾无咎

坎爲輪爲狐爲曳初在狐之後尾象在水之下濡象又輪在下初象曳其輪則不前濡其尾則不濟在既濟之初不輕于動无咎之道也

象曰曳其輪義无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得

二陰爻又離中女正應九五陽爻又坎中男則二乃五之婦茀車後蔽也坎爲輿離中虛茀之象以坎盜持離戈兵喪茀之象凡言勿逐皆兌兌爲說體說則自還此爻變中爻成兌勿逐之象又此爻變乾居一前坎居六離爲日七日之象二本五之婦也但乘承皆剛與五不得相合故其象爲喪茀不能行然上下中正相合自有其時耳故又戒之以勿逐

象曰七日得以中道也

有中正之德則濟世之具自在于我也

鼇 刻鶴齋校刊

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

鬼方北方之國夏曰獯鬻商曰鬼方周曰獫狁漢曰匈奴魏曰突厥三與上六爲應坎居北又爲隱伏鬼之象三變則中爻坤爲方方之象離爲戈兵變爻爲震戈兵震動伐國之象以險陷在前故又有三年方克之象離居三三年之象既變坤則陽變爲陰陽大陰小小之象三居人位人之象既變則中爻成艮止勿用之象言以高宗之賢其用兵之難如此而況既濟无事之世任人尤不可不審也一說中爻坎象小人伏焉以離明照之而勿用此既濟後猶能自振拔者也

象曰三年克之憊也

此甚言兵不可輕用

六四繻有衣袽終日戒

凡帛皆可以言繻袽敝衣也四變中爻乾衣之象錯坤爲帛繻之象又成兌爲毀折敝之象言六四當坎陷臨前不敢自炫其服飾雖有繻不衣而乃衣其敝衣也終日者盡日四居離日之上離日已盡之象戒戒懼四多懼戒之象此則既濟後猶能自恭儉者也

鼇 刻鶴齋校刊

象曰終日戒有所疑也

疑禍患之將至也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

文王圓圖離南坎北震東兌西則東西乃水火之鄰觀震上六變離曰不于其躬于其鄰則震兌又以南北爲鄰矣五變坤爲牛離爲戈兵坎爲血殺之象禴夏祭離爲夏禴之象坎爲隱伏人鬼之象又爲有孚誠心祭人鬼之象實受其福者陽實陰虛陽大陰小小之象曰吉大來也大字卽實字吉字卽福字大與實皆指五言如此損約則五吉而受其福矣泰入否曰勿恤其孚于食有福既濟將終曰不如禴祭實受其福所以戒之者至矣

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

之或作知吉大來者言吉來于大也來字與益卦自外來也來字同

上六濡其首厲

初九言濡尾者心有所畏懼而不敢遽涉上六言濡首者志已盈滿而惟知其涉蓋以既濟處坎陷之極故其象如此

象曰濡其首厲何可久也

言溺而不返沈酣于富貴之場汨沒于浮華之地又何可久也

龔刻鴻齋校刊

䷿

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

水火不交不相爲用又六爻皆失位故爲未濟未濟終于必濟故亨初陰爲小坎爲水爲隱伏穴處而隱伏往來于水閒者狐也又爲心病故多狐疑汔者水涸此指水淺處言也言狐之老者多疑畏惟小者乃在水淺處濟渡至中閒深處卽濡其尾而不能濟是幾濟而仍未濟也何利之有

象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

柔得中指六五未出中者言未能出險陷之中始雖濟而終不

龔刻鴻齋校刊

能濟是不能繼續而成終矣然豈終于不濟哉剛柔能應有協力出險之功此其所以亨也

初六濡其尾吝

火上水下物之性離南坎北物之方君子辨其物居其方使之陽居陽位陰居陰位則未濟而成既濟矣

象曰濡其尾亦不知極也

極終也卽象辭不續終之意

九二曳其輪貞吉

坎爲輪九二因身在坎中未可大用故不輕于進有曳輪之象蓋待時而動乃爲吉也

象曰九二貞吉中以行正也

九居二本非其正以中故得正也

六三未濟征凶利涉大川

六三居坎之極是將出險而才不足以濟故未濟而行則凶然

上有陽剛之應又此爻變成巽木故乘木有功而利涉大川蓋至于三則坎之極水益深矣故必賴木以渡之或疑利字上有不字

象曰未濟征凶位不當也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

四變中爻震震動伐國之象伐之至于三年鬼方自順服故大國賞之而不言克既濟之言克者鬼方在上仰關而攻克之甚難且水乃剋火之物火又在下所以三年方克此則鬼方在下易于爲力故自屈服曰有賞者如上之賞下也未濟與既濟相

嘉劉鶴齋校刊

綜未濟九四卽既濟九三故爻辭同一說未濟乃圖功之始故曷以功懋之賞撥亂世反之正賞不行則民不勸也

象曰貞吉悔亡志行也

言已出險而濟之志行也履與否與睽之九四皆言志行以四多懼故也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

六五爲文明之主居中應剛虛心以求九二之共濟故得貞而吉且无悔无悔與悔亡不同无悔者自无悔也悔亡者有悔而亡也未濟終于必濟故雖六五之陰而亦有暉光既濟終于不濟故雖九五之陽而必欲如西鄰之禴祭凡天地造化富貴功名類皆如此

象曰君子之光其暉吉也

日光曰暉以六五承乘應皆陽剛君子相助爲明故其暉吉

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

離錯坎有酒象是孚卽无咎二字濡其首者三也坎水至三極深矣故濡其首未濟六三卽既濟上六既濟言濡其首故上九與六三爲正應卽以濡其首言之蓋六五爲未濟之主資九二之剛中三涉川四伐國至于六五光輝發越已成克濟之功宴樂而已此則近君子之光所有孚者是矣若有孚于三與三同濡其首所有孚者不是矣安得无咎哉故曰有孚失是

象曰飲酒濡首亦不知節也

謂過于自信而失其義也

武進金士麒仁甫述
受業建德胡念修謹校勘

繫辭上傳

繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體故无經可附而自分上下云

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

此一條言天地萬物一對一待易之象也蓋未畫易之前一部

易經已列于兩間故天尊地卑未有易之乾坤而乾坤已定矣卑高以陳未有易之貴賤而貴賤已位矣動靜有常未有易之剛柔而剛柔已斷矣方以類聚物以羣分未有易之吉凶而吉凶已生矣在天成象在地成形未有易之變化而變化已見矣

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物

八卦以天地水火山澤雷風八卦之象言若徒以兩相摩而爲四四相摩而爲八則將下文日月男女說不通矣知者知此事作者能此事凡人之能屬形屬魄故乾以知言坤以能言大者完全之意譬之生人止天一生水而二之火爲心三之木爲肝四之金爲肺五之土爲脾一身之骸骨臟腑皆完全備具矣蓋不惟始而大始也○此一條言天地陰陽之流行一施一受易之氣也

乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

一氣所到生物更无凝滯此造化之良知乃順承天不自作爲此造化之良能良知良能本與天同其易而乃險不可知本與

地同其簡而乃阻不可從者以累于人欲之私耳故易則人易于知簡則人易于從○此一條言人成位乎中也蓋天有是易吾心亦有是易地有是簡吾身亦有是簡與天地參而爲三矣易以三才成其六位者此也

右第一章此章原易之所由作通未說到易上去至第二章設卦觀象方言易

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化

剛柔相推者如乾初九交于坤初六則爲震坤初六交于乾初九則爲巽又如夬極而乾矣反下而又爲姤剝極而坤矣反下

而又爲復此類是也易不過辭變象占吉凶者占占以辭而明
故繫辭焉而明吉凶剛柔相推者象變由象而出故剛柔相推
而生變化

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象
也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

順理則得逆理則失故辭有吉凶卽人事失得之象虞樂也憂
則困心衡慮亦如悔之自凶而趨吉虞則志得意滿亦如吝之
自吉而向凶所以悔吝卽憂虞之象所謂觀象繫辭以明吉凶
變化剛柔以卦晝言進退晝夜以造化言三指三才三才卽六
才極至之道所謂剛柔相推而生變化六爻之動一句言變化
之故

王刻鶴齋校刊

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

上二節言聖人作易之事此二節則教人之學易也安者處而
不遷序者文王六十四卦之序辭者周公三百八十四爻之辭
文王序卦如乾止可與坤相綜是處而不遷者也所以宜學者在此

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自
天祐之吉无不利

辭因象而繫占因變而決靜而未卜筮時所有者象與辭動而
方卜筮時所有者變與占易之一陰一陽卽天道能觀玩則所
趨皆吉所避皆凶靜與天俱動與天遊冥冥之中若或助之矣
故自天祐之吉无不利此則教人學文王周公辭變象占

右第二章此章言聖人作易君子學易之事

象者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝
者言乎其小疵也无咎者善補過也

象指卦辭文王所作者小不善謂疵悔未至于吉而猶有小疵
吝未至于凶而已有小疵善嘉也嘉其能補過也吉凶失得之
大不如悔吝之小悔吝疵病之小又不如无咎之爲善○此釋

王刻鶴齋校刊

象爻之名義又釋吉凶悔吝无咎之名義

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔
吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者
各指其所之

位者爻位上體爲貴下體爲賤小謂陰大謂陽介分也震動也
謂辯其吉凶者存乎所繫之辭因吉生憂而有悔吝者存乎纖
介之際因凶生恐而得无咎者存乎悔悟之動辭之險者暗昧

而艱深如文王卦辭履虎尾先甲後甲之類周公爻辭其人天
且劓入于左腹之類易者明白而平易○此則觀玩卦體卦爻
吉凶悔吝无咎之功夫也

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道

準齊準也彌者彌縫包括周密合萬爲一卽下文範圍之意綸
者絲綸條理分明析一爲萬卽下文曲成之意

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知
死生之說精氣爲物遊魂爲變是故知鬼神之情狀

幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也在天成象在地成形
陽極而陰生則漸幽陰極而陽生則漸明人物之始終皆此陰
陽之氣其始也氣聚而理隨以完故生其終也氣散而理隨以
盡故死魄人之精爽所謂耳目之聰明是也陰神也陰精陽氣
聚而成物則自无而向于有乃陰之變陽神之伸也魂遊魄降
散而爲變則自有而向于无乃陽之變陰鬼之歸也此窮理之
事

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不
流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

知周萬物似乎天道濟天下似乎地是舉天下不能過也旁行
者行權不流者不失乎常經能樂天理而又知天命故无憂而
其知益深隨處皆安而无一息之不仁故能不忘其濟物之心
而其仁益篤仁者愛之理故言愛此盡性之事

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故
神无方而易无體

範圍卽裁成天地之道治歷明時體國經野之類是也曲成萬
物如教之養之大以成大小以成小之類是也通達也晝夜卽
幽明死生鬼神之謂神指聖人卽聖不可知之謂神此至命之
事

在第四章此章言易與天地準者因作易聖人亦與天地準
也

一陰一陽之謂道

一陰一陽氣之散殊卽太極之理各足而富有也氣之迭運卽
太極之理流行而日新也故謂之道

繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百
姓日用而不知故君子之道鮮矣

此指人物未生造化流行上言靜極復動則貞下又繼之以元

元乃善之長此繼之者所以善也成是凝成有主之意仁者發見于惻隱則謂之仁知者發見于是非則謂之知惟百姓雖與君子同具此理而知道者鮮矣仁者知者卽君子顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德

仁者造化之心本在內而曰顯是其氣之噓鼓萬物之出機也用者造化之功本在外而曰藏是其氣之吸鼓萬物之入機也鼓鑄萬物无心成化有何所憂富有者无物不有日新者无時不然此一陰一陽之道在天地者也

生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

此言一陰一陽之道其見之于人則謂之仁知見之于天地則謂之德業見之于易則謂之乾坤占事人皆得而測之惟陰陽兩在不測則非天下之至神不能與于此故又以神贊之

右第五章通章十一箇謂字相同一陰一陽貫到底

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

廣言其中之所含大言其外之所包下三句正形容廣大

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

此贊易道之廣大惟乾坤足以統之乾體无所不包所以天足以包乎地之形坤量无所不受所以地足以容乎天之氣

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

至德指仁義禮知仁禮屬健義知屬順

右第六章此章言易廣大配天地

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

子曰二字後人所加言與乾知大始同其知與坤作成物同其能則此直知直能乃渾然天成之性能存之又存自然道義從此而出也故曰門

右第七章此章以崇德廣業見易之所以至也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

賾京氏作嘖幽深難見也來子云當作頤口旁也養也人事之至多者莫多子口中日用之飲食故賾乃事物至多之象擬諸形容乾爲圜坤爲大輿之類象其物宜乾稱龍坤稱牝馬之類

二其字皆指賾

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而无所礙處

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

象言天下之至賾而曲成不遺故不可惡爻言天下之至動而旁行不流故不可亂君子體之于身以爲言動之準擬其得失而後言議其吉凶而後動則久之自成變化之功矣

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不愼乎

釋中孚九二之義言行者感應之樞機戶以樞爲主弩以機爲主君子居室出言行之樞機也小則招榮辱大則動天地皆此唱而彼和感應之至捷者也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

釋同人九五之辭以擬議于異同爻辭本言始異終同孔子則以迹異心同也斷金者言雖堅金亦可斷如蘭者氣味相投

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣

釋大過初六之義

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也皆致恭以存其位者也

釋謙九三之義以擬議人之處功名厚者博厚不薄之意語者言也言厚之至不過以功下人也德者及人之德卽功勞也德欲及人常有餘禮欲視己常不足勞謙則兼此二者豈不能永保斯位此所以有終吉也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

釋節初九之義言語者一身之戶庭守之不密持之不愼亂之不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也

所由生也是以君子行貴乎通言貴乎塞

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

釋解六三之義聖人作易以盡情僞故能知致盜之由乎上慢者慢其上下暴者暴其下坎爲盜爲淫故蒙卦言見金夫不有躬又言寇也

右第八章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

天陽故其數奇地陰故其數偶

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

五位卽五數言此數在河圖天地各居五處之位相得者一對二三對四六對七八對九五與十對乎中央如賓主之對待相得有合者一六居北二七居南三八居東四九居西五十居中央皆奇偶同居如夫婦之陰陽配合二十有五者一三五七九之所積三十者二四六八十之所積一二三四五居于圖之內者生數也化之漸也變也六七八九十居于圖之外者成數也變之成也化也變化者數鬼神指下文卜筮而言成變化而

鬼神行乎其閒所以卜筮而知人吉凶也此一節蓋孔子之圖說也

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

衍與演同演廣也衍寬也言寬廣天地之數也蓍五十莖故數五十其用四十有九者演數之法必除其一方筮之初右手取二策反于櫝中是也分二者中分如兩儀之對待掛者懸其一于左手小指之閒左爲天右爲地所掛之策象人故象三揲之以四者閒數之也謂先置右手之策于一處而以左手四四數右手之策所以象春夏秋冬也奇者零也所揲四數之餘也扐者勒也四四之後必有零數或一或二或三或四左手者歸之于第四第三指之閒右手者歸之于第三第二指之閒而扐之也象閏者以所歸之餘策象日之餘也掛一當一歲揲左當二歲扐左則三三歲一閏矣又揲右當四歲扐右則五歲再閏矣再扐而後掛者再扐之後復以所餘之蓍合而爲一爲第二變再分再掛再揲也獨言掛者分二揲四在其中矣此則象再閏也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期

之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

策者過揲之策數乾九坤六以四營之乾每一爻四九得三十六則六爻得二百一十有六矣坤每一爻四六得二十四則六爻得百四十有四矣當期之數者適當一年之數若以乾坤三百八十四爻總論之陽爻百九十二每一爻三十六得六千九百一十二策陰爻百九十二每一爻二十四得四千六百八策合之萬有一千五百二十當萬物之數也

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所爲乎

圭 刻鵠齋校刊

營求也老陽數九以四求之則其策三十有六老陰數六以四求之則其策二十有四少陽數七以四求之則其策二十有八少陰數八以四求之則其策三十有二陰陽老少六爻之本故四營而成易十有八變而成卦者三變成一爻十八變則成六爻矣八卦止小成惟引此八卦而伸之如乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲瘠馬爲駁馬爲木果坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其於竹木也爲堅多節巽爲木爲風爲長女爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其於竹木也爲堅多節坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳爲通爲月爲盜其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決爲剛鹵爲妾爲羊

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

刻鵠齋校刊

此尙辭之事言人以蓍問易易受人之命而有以告之如嚮之應聲也以言與以言者尙辭之以言義同一說嚮言如彼此相向之近而受命親切也此申言易之辭極其精參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

此尙變尙象之事參伍以變者十八變之時或多或寡或前或後有參伍之形容錯者陰陽相反綜者上下相易天地卽陰陽成文者成陰陽老少之文象則如乾坤相錯爲乾馬坤牛震長

相綜爲震雷艮山之類是也象與變二者不離蓍卦亦不相離
今參伍其蓍之變錯綜其卦之數則成文成象而變化无窮矣
此申言易之象極其變
易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神
其孰能與於此
此尙占之事易者卜筮也蓍乃草无心情之物故无思亦无爲
心情然无所作爲故无爲感者人問卜筮通天下之故者知吉
凶禍福也此申言易之占極其神
夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾
也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖
人之道四焉者此之謂也
極深者究極其精深探賾索隱知幽明死生鬼神之情狀是也
研幾者研審其幾微履霜而知堅冰之至剝足而知蔑貞之凶
之類是也惟精故極深惟變故研幾通天下之志卽發言處事
受命如嚮也成天下之務卽舉動制器成文成象也不疾不行
卽寂然不動而速而至卽感而遂通天下之故也此申言易之
變至神而不測
右第十章此章言至精至變至神皆聖人之道而易之辭變

作易之本也

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫

神物謂蓍龜興者起而用之也聖人明天道故知神物之可興察民故故知其用之不可不有以開其先而于此焉齊戒以考其占使其心神明不測如鬼神之能知來也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

易理豈難知哉今取戶譬之闔則爲坤闢則爲乾又闔又闢則謂之變既闔復闢往來相續不窮則謂之通得見此戶則謂之象既有形象必有規矩方圓則謂之器古聖人制上棟下宇之時卽有此戶則謂之法度利此戶之用一出一入百姓日用而不知則謂之神

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

此聖人作易之源而辭變象占由茲而出也四象卽神物變化吉凶圖書之象非言陰陽老少也

右第十一章此章言易開物成務冒天下之道然皆出于天地自然而然非聖人勉强自作也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之

所助者信也履信思乎順又以尙賢也是以自天祐之吉无不利也

釋大有上九之義六五以順信居中上九位居六五之上是履信也身雖在上比乎君而心未嘗不在君是思乎順也六五以柔中之君下應九二乃剛中之臣是又能尙賢也上九居天位天之象應爻居人位人之象離中虛信之象中坤土順之象變震動思之象震爲足上九乘乎五履之象

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

十二消息變通趣時以盡天下之利三百八十四爻惟變所適

所以盡易之神也兩子曰字疑衍其一

乾坤其易之縕邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

爻中之九皆坤倘乾九坤六毀不成列則九獨

陰陽之象皆形也形而上者不可見故謂之道形而下者不能化故謂之器以是聖人之意必寄之于象化其象而裁之謂之變推其變而行之謂之通舉此變通而措之則所以變而通是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故者皆成事業矣此盡前之易也與卦爻不相干

謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

重出以起下文

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

卦象爻辭化而裁之推而行之乃善于用易者也若夫不本諸卦辭神而明之則又存乎其人耳蓋默而我自成之不言而人自信之此則生知安行聖人之能事也故曰存乎德行有德行以神明之則易不在造化不在四聖而在我矣

右第十二章此章論易書不盡言言不盡意而歸重于德行也

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也

八卦以卦之橫圖言成列者乾一兌二離三震四陽在下者列于左巽五坎六艮七坤八陰在下者列于右也命者命其吉凶悔吝動即趨吉避凶也易不過一剛一柔九六而已有九六以爲之本故曰立本趣向也

吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

貞正也言卦爻之辭惟正則勝觀者垂象以示人一者无欲也无欲則天下之動正大光明與貞觀貞明皆萬古不磨者矣豈論其吉凶哉

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

確然健貌隤然順貌天地惟有此貞一故示人以易簡爻不過效此象不過像此若聖人亦不過于爻象之中因此貞一繫之以辭而已

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

大德者易簡貞一之大德大寶者天位聚人者百官萬民理財者富之正辭者教之禁非者既道以德又齊以刑也易專教人以貞勝而歸于一者上繫首章舉易簡知能之德而繼以聖人之成位見聖人有以克配乎天地此作易之原易之體也下繫首章舉易簡貞一之德而繼以聖人之仁義見聖人有以參贊乎天地此行易之事易之用也

右第一章此章論易而歸之于貞一

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

王昭素曰與地之間諸本多有天字

作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離

離卦中爻巽繩之象網以佃罟以漁離爲目網罟之兩目相承者似之蓋取諸離者言繩爲網罟有離之象非覩離而始有此也一說互兌爲口巽既爲繩又爲魚也教民肉食自包犧始

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

耒耜今之犁也上入下動中爻坤土木入土而動耒耜之象一說互艮爲手震爲足巽爲股又爲進退耕之象也教民粒食自神農始

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

離日在上日中之象中爻艮爲徑路震爲大塗又爲足致民之象中爻坎水艮山羣珍所出聚貨之象又震錯巽爲近利市三倍聚貨之象震動交易之象巽爲進退退之象艮止各得其所之象且人之業不同貨之用不同今不同者皆于市而合之此噬嗑之義也

畫劉鶚濤校刊

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

剡斬削也取諸渙者下坎水上巽木中爻震動木動于水上舟楫之象且天下若无舟楫則不能彼此往來天下人皆渙散矣惟乘木可濟其渙此渙之義也或曰致遠以利天下疑衍

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

牛須穿鼻馬須絡首中爻巽爲繩艮爲鼻爲手震爲足服之乘之之象震木坤所變坤爲牛一奇畫在後陽實而大引重之象兌本乾所變乾爲馬一偶畫在前大道開張致遠之象引重致遠之義也

畫劉鶚濤校刊

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

中爻艮上震綜亦艮兩艮對合重門之象震動善鳴有聲之木艮爲守門閽人中爻坎爲夜艮又爲手震爲足夜行擊柝之象也坎爲盜暴客之象上古外戶不閉至此設重門以禦之豫者逸也又備也恐逸豫故豫備

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

中爻兌爲毀折斷與掘之象上震木下艮土木與地之象大象坎陷春臼之象萬民得此杵臼治米極其精此乃小有所過而

用以濟者也一說震木動于上艮石止于下震爲出互巽爲入
艮手持木出入曰中故象取諸小過
弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽
弦木使曲剡木使銳中爻坎木堅離木槁兌爲毀折弦木剡木
之象坎爲弓矢離爲戈兵又水火相息皆有征伐之意一說離
爲槁木兌爲金互坎爲弧互離爲矢故象取諸睽
上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋
取諸大壯
棟屋脊木也宇椽也二陰在上雷以動之又中爻兌澤雨之象

姜刻鵠齋校刊

兌綜巽風之象四陽相比壯而且健象棟宇故大過亦言棟一
說震爲棟乾爲宇四陽固于下二陰覆其上宮室之制則象之
古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人
易之以棺槨蓋取諸大過
中爻乾爲衣厚衣之象巽爲木薪與棺之象乾爲郊郊外中野
之象巽爲入兌錯艮爲手又兌爲口木上有口以手入之入棺
之象也大過者過于厚也小過養生大過送死一說巽木入重
泉之下四陽互乾爲人兩巽對合棺象也艮石在外巽木在內
槨象也
易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗

一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

釋咸九四之義言物同歸而塗所從則各殊事一致而慮所營則有百要亦各順其自然耳卽如日月寒暑往來屈信而天下之利自生此豈思慮所能强爲乎是故君子觀尺蠖龍蛇而亦洗心退藏使精研義理入于神妙至感而遂通則利于用以安其身而成崇德之功然理與學无窮過此以往未或知所止也亦惟精益求精窮神妙以通于造化之機使其道合于无思无爲可耳尙何憧憧爾思之爲患哉

三至 刻鵠齋校刊

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

釋困六三之義小人欲害君子是非所困而困也小人乘君子之器是非所據而據也名辱身危盖適以自困而已

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

釋解上六之義括與筈通簡筈乃受弦處也書言省括卽此括字括取閉結之義動而不閉結言動則不遲疑滯拘也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

三至 刻鵠齋校刊

釋噬嗑初九之義

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

釋噬嗑上九之義

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

釋否九五之義安危以身言存亡以家言治亂以國言言常安其位保其存有其治則志得意滿漸致危亡而亂矣易教人易者使傾正此意也

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折

足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

釋鼎九四之義鮮不及者鮮不及其禍也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

釋豫六二之義豫獨九四大有得蓋爻之得時者初與四應三與四比皆爻乎四而諂乎四矣獨二隔三不與四爻上爻不諂者也初六鳴豫不正者也二中正雖與之比不瀆慢下爻不瀆者也不諂不瀆以其有先見之明懼其禍之及己也本卦止一

剛初柔四剛知柔知剛也知幾其神與知微知彰三句皆是贊辭

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉

釋復初九之義

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

釋損六三之義醇凝厚也天地之氣本虛得氣成形漸漸凝實故化醇男女乃萬物之男女以卦象言地在中爻上下皆天有天將地纏綿之象又少男在上少女在下男止女說有男女構精之象致專一也六爻應與皆陰陽相配故曰致一夫天地男女兩也易曰損一人得其友亦兩也兩相與則專一若三則雜亂矣豈能成功

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶

釋益上九之義此言安身利用之道在乎立心之恆事不順理從欲惟危爲危以動心知非理自覺震恐爲懼以語恩非素結信非素孚爲无交而求上與孚黨與之與下與孚取與之與

右第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

乾坤二卦六十四卦三百八十四爻之所從出也故爲易之門有形質曰物盡一奇象陽盡一偶象陰則有形質矣撰則也天

地之撰乃天地雷風之類神明之德乃健順動止之類雖易之爲書稱名至雜然不過體之通之而已未嘗有踰越也但疑非上古(通)朴時之思慮所及故以爲衰世之意

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣泥于跡則顯不能微昧于幾則幽不能闡聖人開設卦象而命名必當以辨乎陰陽之物立言必正以斷其吉凶之辭其于易道則備矣或云而微顯當作微顯而開而之而亦疑有誤

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

貳疑貳也言因人心疑貳設象以濟民行而明其失得之報耳

右第六章此章言乾坤爲易之門

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

文王困羑里而演易周公居東國而繫辭故所作之易无非處患難之道

右第七章此章論聖人以九卦脩德

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適

不可遠者不可離六虛六位也外三爻爲上內三爻爲下典猶冊之有典要猶體之有要典要拘于迹者也

宜斷制故爲德之制

履和而至謙尊而光復小而辨於物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

禮順人情乃天理之極至也謙以自卑而愈尊以自晦而愈光復止一陽而能辨其五陰皆爲物欲故爲小而辨于物雖處輾轉之地而恆德如一日故雜而不厭損似難而久之則易益長裕而不假設施造作困者身困而道亨井者不動而及于物巽則能因時以稱其宜而性入而伏則又形迹之不露故稱而隱

履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮上一節言九卦爲脩德之具以之字發明之中一節言九卦之才德以而字發明之此一節言九卦爲脩德以字發明之

右第七章此章論聖人以九卦脩德

其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母
出者自內而之外入者自外而之內言所繫之辭其出入外內
吉凶悔吝各有一定之法度使人知所戒懼又明乎憂患與可
憂可患之故雖无有師保之訓而常如父母之臨也
初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行
方道也始由辭以度理見其有典常矣然神而明之存乎其人
也苟非聖而成之不言而信之人則道其可虛行哉
右第八章此章言易不可遠率辭揆方存乎其人

重刻鴿齋校刊

質謂卦體初者卦之始原其始則二三在其中上者卦之終要
其終則四五在其中若六爻之剛柔相雜則惟取其所值之時
者以其近于君有僭逼之嫌既柔不能自立又遠于君則孤臣
矣所以不利要約也三多凶者六十四卦惟謙九三許之以吉
也五爲君君貴有獨運之權三爲臣臣賤不能專成言三多凶
者豈以柔居之而危五多功者豈以剛居之則能勝其位耶蓋
亦有柔居陽位而吉剛居陽位而凶者貴賤之等使之然也
右第九章此章專論中爻

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而

兩之故六六者非他也三才之道也

以三畫卦言之上爻爲天中爻爲人下爻爲地以六畫卦言之上二爻爲天中二爻爲人下二爻爲地

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

等者剛柔大小遠近貴賤之類物者陽物陰物也陰陽兩物爻相錯雜故曰文文不當者非專指陽居陰位陰居陽位也卦情若淑或以不當爲吉剝之上九豫之九四是也卦情若慝反以當位爲凶大壯初九同人六二四是也

右第十章此章言易廣大悉備

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

盈虛倚伏之理其道甚大百事所不能廢也惟能懼以終始則雖遇凶悔要亦可以无咎

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻

此節止論易簡无私之理

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

侯之二字衍吉作言祥兆也聖人以易簡无私之理說諸心研諸慮故能定吉凶而成亹亹之業以易之變化驗人之云爲凡事有兆自能前知取易之象以作事則知制器之本取易之占以決事則知未來之機此百物之所以不廢也一說吉如字

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

象事者人謀占事者鬼謀百姓資人鬼之謀則亦與于易之能事矣

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

相取以爻之應與比言之凡易之情以貞爲主貞卽易簡之理相感以爻之動與比言之凡易簡之理則凶矣也若近乎相攻相取相感之情而不相得乎易簡之理則凶矣害矣悔且吝矣此易所爲以象告以情言以吉凶見險阻使人知所趨避也

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善

之人其辭游失其守者其辭屈

此因易之辭以情遷而推言人之辭亦以情遷也

右第十二章此章反復論易知險簡知阻蓋上傳首章言易簡見聖人作易之實事也

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

言蓍草乃神明幽助方生周公之爻定陽九陰六者生數居河圖之內乃五行之發端故參之者天一天三天五之三位兩之者地二地四之二位倚依也一依三三依五而爲九二依四而爲六也若以畫數論之均之爲三參之則三箇三兩之則兩箇三矣聖人用蓍以起數九變皆陽爲九此九之母也則過揲之策四九三十六此九之子也參之是三箇十二矣九變皆陰爲六此六之母也則過揲之策四六二十四此六之子也兩之是兩箇十二矣均之爲十二參之則三箇兩之則兩箇也以至乾爲七是一地一天不得謂參兩一三四爲八一二五爲八是一地二天亦不得謂之參兩至易中所言之理自其共由而言謂之道自其蘊畜而言謂之德自其散布而不可移易而言謂之理自其各得所賦稟順之理而言謂之性道德理性四者自其在人而言謂之義自其在天而言謂之命上理字理料之理下理字義理之理

右第一章此章言作易之本

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

兼三才而兩之者總分三才爲上中下三段而各得其兩初剛而二柔三仁而四義五陽而上陰也分陰分陽分初三五爲陽位二四上爲陰位也迭用柔剛者以剛柔之爻互居陰陽之位也

右第二章此章言作易之用

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順
知來者逆是故易逆數也

相薄者薄激而助其雲雨不相射者先天水火一原不相射害
也相錯者陽與陰相對待也故一與八錯二與七錯三與六錯
四與五錯數往者順數圖前四卦乾一至震四往者之順也知
來者逆知圖後四卦巽五至坤八來者之逆也使不逆按而巽
五卽次于震四之後則八卦不相錯矣所以四卦逆數巽五不
次于震四而次于乾一也一說陰消于姤從午至亥而成坤右
行自上而下故順也陽息于復從子至巳而成乾左行自下而
逆數也邵康節六十四卦方圓圖卽本于此

羌 刻鵠齋校刊

右第三章此章言伏羲八卦逆數方得相錯

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾
以君之坤以藏之

上故逆也卦氣從下生凡爻皆自下而上示人知來之道故易

上章言八卦之對待此章言八卦對待生物之功乾坤始交而
生矣此萬物之所以成其終而又成其始也

右第四章此章言伏羲八卦對待生物成物之功

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎
成言乎艮

此文王圖圖卽後天八卦四時之序也乾爲君故稱帝出也齊
也相見也致役也說也戰也勞也成也皆帝也時至春分則震

望 刻鵠齋校刊

王立夏則巽王夏至則離王致委也立秋則坤王坤乃順承天
故爲陽所委役而萬物致養秋分則兌王立冬則乾王于戌亥
之方陽剝矣故與陰戰冬至則坎王以肅殺相戰之後適值乎
慰勞休息之期陽生于子萬物所歸故曰勞立春則艮王陽已

此因文王圓圖帝出乎震八句孔子解之蓋震巽屬木木生火故離次之離火生土故坤次之坤土生金故兌乾次之金生水故坎次之水非土亦不能生木故艮次之此自然之序也

右第五章此章言文王圓圖帝出乎震一節言八卦之流行後一節言八卦流行生物成物之功

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

右第八章

神卽雷風之類妙卽動撓之類以其不可測故謂之神亦如以其主宰而言謂之帝也橈散也既盡也曰動萬物者春也曰橈萬物者春夏之交也曰燥萬物者夏也曰說萬物者秋也曰潤萬物者冬也曰終始萬物者冬春之交也此言流行仍藉乎對待也

右第六章第三四章言伏羲圓圖之對待第五章言文王圓圖之流行此則總二聖之圖而言文王之流行必有伏羲之對待而後可流行也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲鷄坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

右第七章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲鷄坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊皆從順健則能動順則能入健遇上下皆順則必溺而陷順遇上下皆健則必附而麗健極于上必止順見于外必說

馬性健其蹄圓乾象牛性順其蹄拆坤象龍遇陽則奮象震之一陽動于二陰之下鷄遇陰則入象巽之一陰伏于二陽之下豕性剛躁陽剛在內也雉羽文明陽明在外也狗止人之物羊說羣之物此其象所謂遠取諸物也

右第八章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

首尊而在上腹納而有容陽動陰靜動而在下者足陽連陰拆而在下者股坎陽在內猶耳之聰在內也離陽在外猶目之明于外也動而在上者手拆而在上者口此其象所謂近取諸身也

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索

而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

索者陰陽之相求也陽先求陰則陽入陰中而爲男陰先求陽則陰入陽中而爲女三男本坤體各得乾之一陽而成男陽根于陰也三女本乾體各得坤之一陰而成女陰根于陽也此文王有父母六子之說故孔子發明之也

右第十章

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

純陽而至健爲天天體圓運動不息故爲圜乾猶君之主萬民也又知大始有父道焉純粹爲玉純剛爲金爲寒爲冰者寒冰在子以陽之始君之大赤盛陽之色大赤在午以陽之終言之良馬馬之健而純健之不變者也老馬則健之時變者瘠馬則健之身變者駁馬則健之色變者乾道變化故又以變言之木果圓之在上者也或曰不變爲玉變則爲金位西北故爲寒冰

震爲雷爲龍爲玄黃爲專爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

爲雷者氣之動于下也爲龍者物之動于下也玄黃合而成青天地之始交也專當作車車動物也上空虛一陽橫于下有舟車之象故剝卦陽生于下則爲震矣有得興之象一說專散也花始榮也一奇動于內而二偶開張故爲大塗坤一索而得男故爲長子一陽動于三其進也銳故爲決躁蒼者東方之色萑

爲戎爲武

葦與竹皆下本實而上幹虛陽下陰上之象也凡聲陽也上偶開口故爲善鳴爾雅鵠在足白曰舜震居左故曰舜一陽動于下故爲作足的顙者白顙之馬震錯巽爲白故爲頭足皆白之馬剛反在下反生者根在下也究者究其前之所進進則爲臨爲泰爲三畫之純陽故爲健究藉者究其陽所生之物也究鮮者鮮謂魚震錯巽故爲魚也究健究藉者究一陽之前進究鮮者究一陽之對待也荀九家有爲玉爲鵠爲鼓來子有爲青爲升躋爲舊爲宮爲衆爲東爲老爲以筐

巽爲木爲風爲長爲高爲進退爲不果爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果

吳刻鵠齋校刊

爲臭爲於人也爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

物之善入者莫如木故无土不穿氣之善入者莫如風故无物不被木曰曲直而工則引繩之直以制木之曲巽德之制故能制器爲工伏羲圓圖震錯巽巽居西南爲白蓋木方青而金方白也陽長陰短陽高陰卑二陽一陰又陽上陰下故爲長爲高爲風行无常故進退不果一陰內變以風而傳故爲臭陰血不上在下不能任重也通者水之性月者水之精剛強伏匿于陰中故爲盜中實故木多心堅荀九家有爲宮爲律爲河爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏來子有爲沫爲泥塗爲孕爲酒爲臀爲

離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於人也爲大腹爲乾

淫爲北爲幽爲浮爲河

卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁

離麗也火麗木而生故爲火日者火之精電者火之光甲胄外堅象離之畫戈兵上銳象離之性中虛爲大腹乾音于火燥故稱乾一說後天之離卽先天之乾故爲乾卦外剛內柔爲介物中虛爲木之科科者科巢之象炎上故木上槁苟九家有爲牝牛來子有爲苦爲朱爲三爲焚爲泣爲歌爲號爲墉爲城爲南爲不育爲害

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

山止于地故爲山一陽塞于外不通大塗與震相反故爲徑路剛在坤土之上爲小石上連下闕門闕之象木實植生曰果草實蔓生曰蓏實皆在上故爲果蓏閽人止物之不應入者寺人止物之不得出者艮剛止內柔故爲閽寺指以止物狗以止人鼠剛在齒鳥剛在喙剛在前也木剛在節剛在外也苟九家有爲鼻爲虎爲狐來子有爲牀爲握爲終爲宅爲廬爲丘爲篤爲章爲尾

兌爲澤爲口爲巫爲口舌爲毀折爲附決爲剛鹵爲少女爲妾爲羊爲金爲刑殺爲決絕爲毀敗爲羸爲毛爲常爲輔頰爲口舌爲秋爲月爲晦爲賈爲市爲兵爲刃爲武爲決爲西方之卦也

澤取其說萬物又取坎水而塞其下流之象以言說神爲巫以言說人爲口舌正秋萬物條枯實落故爲毀折柔附于剛剛乃決柔故爲附決兌金乃堅剛之物故爲剛說文云鹵西方鹹地也正西故爲鹵少女從姊爲娣故爲妾羊乃金方之獸又內狠外說故爲羊荀九家有爲常爲輔頰來子有爲笑爲五爲食爲跛爲眇爲西

右第十一章此章廣八卦之象

序卦傳

序卦者孔子恐後儒雜亂文王之卦序故借此一端之理以序之也

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也

屯不訓盈言萬物始生之時如此鬱結未通必如此盈也

屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

需不訓飲食謂人所需于飲食者在養之以中正乃飲食之道也

飲食必有訟故受之以訟訟必有眾起故受之以師師者眾也眾

必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物
畜然後有禮故受之以履
人來相比必有所以畜養之者物畜然後有禮乃禮義生于富
足之意也
履而泰然後安故受之以泰
鄭本履字下无而泰二字
泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以
同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受
之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以

昭文刻鶴齋校刊
喜隨人者必有事故受之以蠱蠱
豫樂而不拒絶乎人則人皆欣然願隨之必有事者如臣之隨
君必以官守言責爲事勞子之隨師必以傳道解惑爲事也
蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也
臨不訓大言以上臨下以大臨小臨固大者之事也
物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑
者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨
則盡矣故受之以剝
文飾太過則爲亨之極亨極則儀文盛而實行衰故曰致飾亨
則盡矣故繼之以剝
剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣
故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜
誠以好善然後可以畜德而至于大故受之以大畜
物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以
大過
以大過人之才爲大過人之事非有養者不能也
物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離
離者麗也

昭文刻鶴齋校刊
陷于險難之中則必有所附麗庶資其才力而陷可免矣故受
之以離
右上篇
有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有
夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上
下然後禮義有所錯
錯者交錯也卽八卦之相錯也禮義尙往來故謂之錯
夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居
其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不

可以終壯故受之以晉晉者進也

言既壯盛則必進

進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也

言決去小人則遇君子也

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革

壁刻鶴齋校刊

井久則穢濁不可食必當革去其故故受之以革

革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以

節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過

事當隨時制宜若自恃其信而必行之則小有過矣故受之以小過

有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

有過人之才則事无不濟至于既濟物之窮矣然物无終窮之理故受之以未濟終焉物不可窮乃一部易經之本旨故自物不可以終通以至終離言物不可者十一皆此意也

右下篇

雜卦傳

壁刻鶴齋校刊

雜卦者恐後學以序卦爲定理不知其中有錯有綜故雜亂其卦前者居于後後者居于前止將二體兩卦有錯有綜者下釋其意使非有此雜卦象必失其傳矣

乾剛坤柔

此以錯言文王序卦六十四卦卦止乾坤坎離大過頤小過中孚八卦相錯蓋伏羲圓圖乾坤坎離四正之卦本相錯四隅之卦兌錯艮震錯巽故大過頤小過中孚亦相錯也

比樂師憂

此下皆以綜言因二卦同體文王相綜爲一卦後言綜者倣此

順在內故樂險在內故憂

臨觀之義或與或求

君子之臨小人也有與下民之觀君上也有求曰或者二卦皆可言與求也蓋求則必與與則必求

屯見而不失其居蠆雜而著

八卦正位坎在五故見而不失其居蒙九二雜于二陰之間然爲發蒙之主故雜而著

震起也艮止也損益盛衰之始也

損上卦之艮下而爲益下卦之震益上卦之巽下而爲損下卦

鄭刻鶴齋校刊

之兌震東兌西春生秋殺故爲盛衰之始

大畜時也无妄災也

止其不能止者非理之常乃適然之時得其不當得者非理之常乃偶然之禍

萃聚而升不來也

不來言不降下而來

謙輕而豫怠也

謙心虛故自輕豫志滿故自怠

噬嗑食也賁无色也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也

兌陰外見巽陰內伏

隨无故也蠱則飭也

隨无大故故能相隨蠱有大故故當整飭

剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也

遇遇其揜也

咸速也恆久也

有感則速速則婚姻及時有恆則久久則夫婦偕老

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也

鄭刻鶴齋校刊

大壯則止遯則退也

止乃上字之誤上字指大壯之四爻而言退字指遯之三爻而言言大壯則壯于大輿之輹上往而進遯則退而畜止臣妾不使之浸而長也

大有眾也同人親也革去故也鼎取新也

水火相亨有從新之理

小過過也中孚信也

此以錯言

豐多故也親寇旅也

或云當作旅寡親也○此仍以綜言人處豐盛多故舊人在窮

遂寡親識

離上而坎下也

此以錯言火炎上水潤下

小畜寡也履不處也

此又以綜言二卦皆以柔爲主小畜柔得位但寡不能勝眾陽

履柔不得位故曰不處

需不進也訟不親也

以越理求勝故不親

大過顛也

弱其本末故顛

姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也

蔡氏據錯綜之說改大過以下爲頤次既濟未濟次歸妹漸末

姤夫今仍依讀本以爲尊經之義

頤養正也既濟定也

擇其大小故正六位皆當故定

歸妹女之終也未濟男之窮也

三陽失位故窮

夫決也剛決柔也君子道長小人道憂也

易之爲書不過此吉凶消長進退存亡之理數而已故以是終之

欽定四庫全書

觀象玩占

彙錄

共一卷

雲南圖書館藏
中華民國印刷

緒言

姚安甘仲賢應麟著

盈天地間皆物也有物必有象象著而物之理亦著談理者易遁於虛觀象尋理反而求之身心之地則無虛玄不實虛者實而易簡之道在是矣易則易知簡則易從於是可久可大之德業以起故觀象以窮理切己而反求讀易之要訣也小象解一爻之義大象釋全卦之旨而聖人之釋大象尤注意於修己治人之君子時或神引先王亦示人以則古昔之意而皆可見之施行非徒懸擬虛摹爲談理之助而已前聖人觀象以立卦後聖人觀象以反求近取遠取於修己治人之理有所得起而行之庶幾六十四卦皆有益於身世近用耳

觀象反求錄　二

乾　象曰天行健君子以自強不息

謹案此卦上下皆乾具純陽之體其象爲天天之生物元氣運行無一息之停止健之至也君子法天之行健必能如坤厚之載物而後能容衆吾若以險峭爲性私刻居心則同室且操戈矛遑言社會庭戶亦生荊棘遑論國中是不可不培吾厚德以爲承載之基也培德之方奈何曰坤輿之大承載萬寶動植飛潛無物不遂其然易盈易涸豈能持久而不懈耶

推論　人不自強必不能立於世界若志氣昏惰如朽木或汩沒於嗜欲而忘返則腐敗之質人人得而奴隸之矣自強者必不如是也然所謂自強者非舉動暴戾苦語輕率之謂謂有貞固之精神堅忍之志操爲學則精進不已處世則擔任義務持久不爲私累不爲欲奪其工夫在平日耳

坤　象曰地勢坤君子以厚德載物

謹案地勢高下相因層複絲互而不絕順以載之無所不容坤德之厚也君子體之宏其度量擴其器宇坦坦然物來順應兼容并包亦如大地之不擇物而載者則君子亦一坤也

推論　近今世界首重合羣然必能容衆而後能合羣必能如坤厚之載物而後能容衆吾若以險峭爲性私刻居心則同室且操戈矛遑言社會庭戶亦生荊棘遑論國中是不可不培吾厚德以爲承載之基也培德之方奈何曰坤輿之大承載萬寶動植飛潛無物不遂其

生機吾方寸之地亦使時時有此生理觸處惻然而皆有所不忍斯仁厚之念自有發於不容已者又何慮眾之不能容而羣之不能合哉

坤☷☷坤　錯三三乾　上坤下坤形體具厚形體既厚故承天而有含宏之德其爻六畫皆斷開張中虛故有載物之象

屯　象曰雲雷屯君子以經綸

謹案雲雷雖作大澤未降有鬱結不通之勢屯難之象也君子審時度勢知塞者不通難以遂萬物之生於是奮然有爲經緯萬端而不憚其勞斯屯濟之道得矣

觀象反求錄　三

推論　洪荒之世天造草昧三皇五帝迭起而經綸之使稼亂晦冥者日進於文明而屯難以解是君子經綸之責正在屯難之時也夫世運之變遷無常盛極則衰而通者復塞內憂外患迭起循生於是時而猶襲常蹈故萎蒿不振可乎整其大綱而經之詳其節目而綸之動乎險中老成持重不徼幸以圖功庶幾屯難以解而文明之舊可復矣

屯☳☵震　中互艮坤爲布爲帛布帛之成必有經綸之事上互坤坤爲手治布帛正經綸之作用也

蒙　象曰山下出泉蒙君子以果行育德

謹案山下出泉所謂有原之水也初出於山清潔不污如蒙童天性未漓純一不襍故卦取於蒙君子觀蒙之象而得蒙養之方教以入孝出弟果其行而不使安於息惰又復導之從容和順以涵育其德性而待其自化此聖功之所由始也

推論　今世界之所最注重者國民教育期於使一般之人民皆有普通之道德也故蒙學修身一科東西諸各國咸以此爲最高之目的而占各科之最高位置曰本華山資記所定修身書其大要以涵養兒童之德性爲體以指導兒童之實踐爲用要不外果行育德之宗旨而已

觀象反求錄　四

艮☶☵坎　中卦坎果行者體坎之剛中以果決其行上卦艮育德者體艮之靜止以養育其德中爻下互震亦具動而必行之象上互坤亦具靜修涵養之象

需　象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

謹案雲上于天密布太空爲霖潛旱猶有待焉需之象也君子觀此知天下事有宜待時而動者未至其時以無事處之安於日用之常所以蓄全力以待天下之變

推論　時未至而暴動者鮮有不敗卽如國恥所在有忠愛之心者皆思所以雪之而吾力未足敵勢方强又無夢可乘如此而暴動以逞一朝之忿則轉貽君父之憂矣是不知需之義也

坎三三乾　上卦坎中爻上互離水在火上有烹治飲食之象中爻下互兌有恍樂之象然以乾陽之坎險終有濟險之時非安於飲食宴樂也蓋需時則然耳

訟　象曰天與水違行訟君子以作事謀始

謹案天氣上浮水性下注相悖而行有乖離之象人情彼此乖離而訟端起矣是以君子作事度天理準人情凡妨礙於儔類卽止而不爲謀之於始所以杜訟端於未萌也

推論　作事謀始不惟可以弭訟而且可以寡過可以圖功如交友之始卽擇三益後無比匪之傷約信之始卽求近義後無食言之咎此寡過之道也又如治水自下流始則壅塞亦開而水土可平爲學由志道始則趨向既端而上達可望此圖功之道也至其他可類推矣

師　象曰地中有水師君子以容民畜衆

謹案地中有水容而能畜寓兵於農藏至險於至順之中師之象也君子觀師之象以井田之法容保其人民卽以畜止其兵衆

推論　自井田之法壞無以容衆畜民而歷代兵制遂無完善之目的無事之時剝民以養兵民未受兵之益而先受兵之害及有事而兵不足用又復徵民而爲兵以不教之民而爲兵其受害愈有不堪問者商鞅之廢井田眞千古之罪人也欲救斯弊惟整頓民團訓練於農隙之時官紳爲之督勒知兵爲之教訓庶幾民力紓

而民氣振矣

坤三三坎　中互坤震坤主靜而震主動無事爲民靜也有事爲兵則有動象焉容而畜之於農隙講武有訓練簡閱之事靜中有動也卽中爻而觀象管子之作內政以寄軍令其庶幾乎

比　象曰地上有水比先生以建萬國親諸侯

謹案地上有水百川萬派皆與地密合無閒比之象也先王以天下至大不能以一身合人而比之於是眾建爲國制朝覲會同巡狩之禮以親諸侯與民親而王者親諸侯則民隱上達卽不啻合天下之人而比

之矣

推論　天下之所以不能長治久安者隔閡之弊也上下隔閡百姓之顚連困苦無由上達積久弊生莫可挽回職是故茸今世立憲之國許地方自治行政國家以法律定其組織予以自治之權限而眾議院之設又以代表眾民望者爲代表得與政府有直接之機關則比合眾民各妥其分而其志定矣

坎三在坤　上卦一陽居九五之尊眾陰比而從之有一人擁萬邦而相親比之象中爻上互艮下互坤羣山峙於大地之上有建立萬國之象萬國建而爲天子輔

弼羣山峙而與大地密合亦有建萬國親諸侯之象

小畜　象曰風行天上小畜君子以懿文德

謹案風行天上密雲分布天陽爲之暫斂故名小畜君子法之以美其文德致力於威儀文辭之間斐然成章內心有主其流露於威儀文辭之間者自然可觀也曾子謂動容貌斯遠暴慢矣正顏色斯近信矣出辭氣斯遠鄙倍矣皆由涵養而出所繫甚重則謂畜小德以培大德之基可也

巽三三乾　上卦巽有柔順懿美之質下卦乾乾備四德故曰懿文德中爻上互離離者文明附麗有威儀附著於身之象下互兌兌者悅也又爲口有普著其文詞之象

履　象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

謹案天位上澤位下上天下澤尊卑以辨而禮制形焉故取象於履君子法之以辨上下之分不相侵奪則小民各安其分而其志定矣

推論　自自由平等之說興誤會其旨者遂欲齊上下而一之聖人天澤之辨反覺其不近人情豈其然哉就今世所謂文明之國觀之自君主而下有皇族貴族庶

姓之別上議院下議院之分每有庶政經議會議定必由君主裁決而公布之蓋法律既立上下俱服從法律不相侵害此之謂法律上之自由也又羅馬有言人自法律眼中觀之一切平等是自由平等皆就法律範圍內言之耳若謂上下可不辨而民志自能定未之有也

乾三三兌　中爻上互巽下互離離爲目目見形而能辨上天下澤有形者也離之明能辨之巽爲進退爲不柔似有未定之志而上卦乾剛用事巽自柔順以承命則不定者定矣

泰　象曰天地交泰后以裁成天地之道輔相天地之

宜以左右民

謹案天地之氣交通泰之象也元后法之於天地渾然之道裁制而成就之如授時定歲畫井分疆之類所以顯天地之用於天地宜然之理輔相而施行之如省斂修防通渠之類所以竟天地之功凡此者皆夾持斯民使植立也

推論　裁成輔相帝王之功用也而儒生亦與有責焉即如地方自治吾人爲之組織其間立社約定鄉規使其遵守亦裁成之義也合羣力以興大利如農田水利盥渠之類使利澤普及亦輔相之義也是吾人亦有爲

地方開泰之責任即是對社會當盡之義務

地雷復　中爻上互震雷作而雨降陰陽鬱結之氣以通有裁成之義焉下互兌澤潤而資始資生之物各遂其性有輔相之義又上互之震伏上卦坤之內雷自地而上升也下互之兌屈下卦乾之上澤自天而下降也雷上升澤下降亦具上下交通之象

否　象曰天地不交否君子以儉德避難不可榮以祿

謹案天地之氣不交通否塞之象也君子觀其象知小人道長君子道消宜懷藏道德避小人之難人不得榮以祿俸而羈縻之

推論　否塞之時小人道長之時也小人之性嫉賢妒能惡直饞正一遇賢能正直之人彼則巧於擠排工於陷害或薦其有鎮撫之望驅之虎口之中或稱其有治劇之才投之盜賊之境或言其有禦侮之能殺之強敵之手甚且以吟詠爲詆誹誘陷之刑獄以講學爲聚黨竄之途坊難既作雖欲避之而不能免則德之爲君子累也能儉德避難者其惟管幼安乎

乾三連坤　上乾下坤坤爲吝嗇有儉象乾剛能斷有不可羈縻之象中爻上互巽巽性柔順下互艮艮性靜篤皆有不露才智收斂退藏之象

同人　象曰天與火同人君子以類族辨物

謹案天在上火性炎上天與火其性本同同人之象也君子知審異所以致同天下之族至衆必殊名分分職業以類之而族事不混天下之物有萬必察性體別材質以辨之而物事不淆族事不混物事不淆大同之象可觀矣

推論　管子治齊處士就燕閒處工就官府處商就市井處農就田野不令雜處言曉異而遷故教易成而學易能此類族之方也周禮大司徒以土舍之法辨五地山林川澤墳衍墟隰原隰之生物於動物有毛物鱗物羽物介物

離三三乾　上互兌兌爲毀折行有毀敗則惡生上卦之離明照之有過惡之意下互乾下卦亦乾乾元者善之長也勇乾則善益顯以上卦離明照之有揚善之象

謙　象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

謹案地中有山以卑藉尊謙之象也君子法之無自足自恃之長有揚善之象已亦公之於人使人亦有是善有利於己亦公之於人使人同享是稱裒取己之多以增益人之寡蓋稱量物情之不齊而平其所施也謙道在是矣

推論　凡物不得其平則爭謙所以止爭而平施實爲行謙之要今就一事論之吾國如江浙川廣等省常有人滿之憂而西北曰外曠土正多若實行殖民政策移多數人民於荼荼甌脫之區使墾闢播種則人之滿者不滿土之滿者不滿是亦裒多益寡稱物平施之道也夫

英人之經營濠州不遺餘力亦有見於謙道也

坤三三艮　上卦坤坤爲衆有多之象下卦艮艮體下虛有寡之象上互震在坤體下震動坤衆有裒多之意下互坎坎陷而下卦之艮山補之有益寡之象

豫　象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

謹案雷出地上則陽氣震動其聲發越萬物因之和豫

豫之象也先王法之順和豫之情以作樂褒崇先代之功德卽用此盛樂薦之上帝冬至則祀於南郊以祖配秋孝則祀於明堂以考配和順之氣感於神明而溢於寰區聖人作豫之功不亦奕哉

推論　樂之爲用其感人也深可以善民心而移風易俗故先王著其教焉西儒亞里士多德教育科有云音樂之爲用無事時可發揚自然之精神益德育使不爲惡有事時可鼓舞軍人之勇氣備往直前使無所餒與樂記所謂嘽諧慢易鄙爭姦佚之音作而民康樂粗厲猛起奮末廣賁之樂作而民剛毅之旨有默契焉則

觀象反求錄

音樂之學亦教育家所當講求也

震三兌坤　中爻上互艮艮爲門闕宗廟之象下互坎坎爲樂有作樂之象下卦傳五陰而崇尊一陽有崇德之象上卦震帝出乎震有上帝之象

隨　象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

謹案雷至仲秋而收聲兌爲正秋此卦兌上震下故具澤中有雷隨時休息之象而時當嚮晦亦隨之入室安息所以養精神以爲晝作之張本也

推論　人之精神以食用而愈生然　時消息之道亦不可不知英人格言時刻卽金錢謂人生數十寒暑欲及時有爲時刻正宜活用不宜妄費又曰人至成年後一晝夜二十四時閒宜作事八時食遊八時睡眠八時皆經驗之語深得隨時之義矣

兌三震　上卦兌下卦震震東方兌西方日朝出東暮入西卦氣自下而上卽自東而西也有嚮晦之象中爻上互巽下互艮巽者入也艮止也有入宴息之象

蠱　象曰山下有風蠱君子以振民育德

謹案山下有風物遇之而披靡有傾壞之勢蠱之象也君子以當蠱之時民俗頹敗必有以振起而作新之必

觀象反求錄

有以教化而培養之使民德復明而日新則蠱可治矣

推論　物久敗壞而蠱生政事廢弛積久不修則天下之蠱亦生成湯懋昭大德建中於民以振率怠弗協之舊習周公命康叔助王宅命作殷民以振敝化奢麗之頹風此治前代之蠱也武丁興學有素揆楚揚威以振累葉之因循周宣鴻雁安集車攻修武以振離散之衆志此中興以振前王之蠱也而治蠱於中興尤不可忽緩者如晉之元帝宋之高宗優柔寡斷忍辱偷安不思振作精神以爲天下倡失幹蠱之道矣

振民者鼓舞而作興之革其偷惰之習不取巽之柔而

取震之動育德者教導而涵濡之使有日新之機不取民之止而取兌之悅蓋此卦因山風而成蠱故不取上下二卦之義而取中爻也

上艮三三下巽　此卦上艮下巽中爻上互震下互兌

臨　象曰澤上有地臨君子以教思無窮容保民无疆

謹案澤居地上以上臨下臨之象也君子知臨下之道不外教養兩端教取澤之深有無窮之思不徒粗定學校規模而已必使之仁漸義摩淪肌浹髓民德與日而俱新養取地之大無疆界之分非徒小惠煦休而已必使仁覆天下無一民之失所即令五方風氣各殊

觀象反求錄　卷五

亦調劑平均共託信宇之下斯無悅臨下之職分耳

推論　今世教育家有無窮之思想知教育學與他科學關係者多故以倫理學先定其標準使以心理學發展其心意生理學強健其身體社會學講明乎公德歷史學參攷乎時勢凡有可以造就國民者無不列於科目焉至政治家容民保民之方亦覺其周至立農會商會工藝會以講萬民之生活其寄居他國之人與歸化之人亦得享有應得之權利而爲之保護經營於教養兩端幾於無遺策矣吾人羨之慕之易於吾聖人所謂無窮無疆者三致意乎

坤三三兌　下卦兌兌以悅之又爲口舌下互震震主動上卦坤爲衆以悅意動衆有教思及人之象下卦坤中爻上互亦坤坤厚載物德合無疆含宏光大有容保民無疆之象

觀　象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

謹案風行地上周及庶物爲遊歷周覽之象故卦取於觀先王法之五載一巡狩以省察四方觀視民俗之貞淫奢儉而設施教化使改惡從善以齊一之下觀而化之道在是矣

推論　吾國各行省之自爲風氣相沿已久或模倣是安或奢廉相尚或狡健而好動或貪弱而不振究其原因蓋前此教法無定家自爲學人自爲師士大夫徒以詞章弋取科名無人留意於風化是以俗尚歧出今學制維新教科畫一其將有一道同風之日乎

巽三三坤　下卦坤坤爲方有省方之象上卦巽巽以申命有設教之象中爻上互艮下互坤艮爲山峙於坤輿之上方岳之象也又九五陽位衆陰下承有天子巡狩所往各朝於方岳之象

噬嗑　象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法

謹案雷電合而明威著其勢不能有間噬嗑之象也先

王效雷之明以辨別其輕重之罰效雷之威以救正其
一定之法不使得吏得舞弄以間之而噬嗑之用以著
推論　許氏幾謂明罰者所以示人而使之知所避赦
法者所以示人而使之知所畏亦刑期無刑之意也今
世法政家以爲欲民不犯法必先使民知法故倡明法
律學不惜議定法典使主法者有所攷執法者有所守
且駁駁編入學科使臣民皆習知得明罰敕法之旨矣

離上三震　上卦離有明辨不惑之象下卦震有振作
威正之象中爻上互坎坎爲水水所以取其平下互艮
艮爲山山厚重不遷法正則不可遷改而上下之

觀象反來錄

賁　象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

謹案山下有火雖爲山所障而光輝足以照萬彙使衆
態燦呈有文飾之象賁之所以名也君子觀賁之象取
離之明以修明其庶政使條理燦然可觀體艮之止无
敢用文飾以折獄恐文飾之過致沒兩造之情實也

推論　舊解无敢折獄謂不敢恃其明也竊謂明非折
獄之所忌舜告皋陶曰惟明克允子路亦以忠信明決
之資孔子稱其片言可以折獄是則明爲折獄之要賁
之所以无敢折獄者文飾耳弄法者舞文刻覈者深文
而文飾乃折獄之大忌耳

上艮三三下離　中爻上互震震爲敷庶政敷布而以
離照之有明庶政之象下互坎陷於險中爲刑獄上卦
艮以止之有勿敢折獄之象

剝　象曰山附於地剝上以厚下安宅

謹案山在地上本高鎰突起今傾頹而附於地剝之象
也居上之君子知上之剝落不安由下之根基不厚於
是厚培下民使休養生息咸安其居則下安而上亦安
如居宅之不可動搖何剝之有

觀象反來錄

推論　基薄則墻傾根淺則幹搖必然之理也書曰民
惟邦本本固邦寧知邦本之宜固而輕徭薄賦務財訓
農通商惠工又不足有補不給有助使樂利徧及於閭
閻不拔之基在是矣何安如之

艮三三坤　中爻上互坤下互坤下卦亦坤坤體本厚
重坤在下有厚下之象上卦艮山屹地上安重不遷有
安宅之象

復　象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后
不省方

謹案雷在地中陽氣潛藏有復動之機故卦名復先王
觀復之象知微陽初復宜靜以養之於冬至之日閉道
路之關令商旅暫停懋遷之事而在下者安靜后於此

日亦不省視四方而在上者亦安靜皆以養初復之微陽也

推論　人身之陰陽其往來消息與天地之陰陽無有藍種冬至一陽初復萬物初動雷伏地中而不震作則陽得所養至大壯之日出而發聲萬物俱動而生長此天地安靜以養微陽之象也君子於此時亦去聲色禁嗜欲安形性則微陽不傷精神得養處事接物之際必能奮發有爲亦可收其效也王后觀復象以養一世之精神吾人亦觀復象以養己之精神況吾人之精神實隱隱與世界之精神相通安得不靜養以待用乎諸

葛武侯有言甯靜以致遠講修身學者盖三復斯言

坤三震上卦坤中互上下皆坤重陰凝互天地之氣亦閉而復爲十一月辟卦故有至日閉關之象下卦震震爲大塗震陽雖動於下而羣陰阻之有不行之象

无妄　象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

謹案雷行於天下各物大鼓其生機卽無物不實其生理是物物而與之无妄先王知天之隨時育萬物者不外一誠卽以一誠充積之盛對於天時養育萬物所謂惟天下至誠爲能盡其性以盡人物之性卽可以贊天地之化育也

推論　對時育物者至誠之功用也吾人未能幾於至誠而可以盡誠之之功者擇善固執不使人欲得而間之由於念念皆誠致知則實窮其理力行則實踐其事對君親有肫懇之念對羣衆有肫與之懷是亦儒生无妄之功用也

乾震主震山止卦乾爲天天之生物不測由於不貳不貳誠也下卦震震主動相動以天則亦極誠无妄洋洋乎發育萬物峻極於天矣中爻上互巽下互艮巽生於艮山之上其發育生長之機自速況上卦乾屬首夏之時陽氣正盛以之對時育物不亦宜乎

大畜　象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

謹案天在山中雷雨風雲之氣皆蘊畜於中所畜者大故曰大畜君子觀其象而大其蘊畜舉古聖先賢之嘉言懿行旁搜博采而識記之一一皆體驗於當躬畜其德性則所畜者大矣

推論　吾聖賢之嘉言懿行吾國之國粹所在也吾人多識之既足以畜己之德而於講學之際隨事引證亦足以畜學者之德今日本教授法修身科有例話格言

二課以爲最足助兒童之高興而發其善心是前言往
行之宜多識以爲教授畜德之方中外所同也
艮艹艹乾艹中爻上互震震爲足足動則有行下互兌
兌爲口言出於口言之足以悅人行之足以動人惟前
言往行能然又下卦乾之陽德上進上卦艮以止之有
畜德之象
頤 象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食
謹案山止於上雷動於下上止下動爲頤之象頤居口
旁頤動則食物以自養故曰頤者養也君子以爲養德
莫重於言語愼之而不敢妄發養身莫切於飲食節之

而不使過度尤可寡病可卻所養於是乎得其正矣
推論愼言語節飲食之方莫詳於論語語曰古者言
之不出其言之不怍等章知不愼必至啟羞食不厭一
章知不節必至生病蓋言語易爲德累飲食之有關衛
生理固如是也西人有言刃傷可療舌傷不可療是彼
國亦有謹言之訓矣若飲食衛生則舉如食品所含襍
質現已列爲表式以告學者使之知所戒則節制口腹
尤所注意矣
艮艹艹震 中爻互重坤坤六四以重陰而有括囊之
警愼言語也坤爲大腹飲食所以果腹坤又爲吝嗇有
象也君子法之以之成己體德行於當躬造次顚沛必

過 象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶
謹案澤能滋養於木今至滅沒乎木大過之象也君子
觀大過之象以立其大過人之行人之處世多所依傍
忌則挺然獨立而不懼衆多以不用於世爲屈已則遯
世而无悶戀它情
推論獨立遯世者身也不懼无悶者心也君子平日
有治心之學去私欲絕妄念惟義理之爲主義理常伸
邪勢不爲利害所撓不爲是非所奪故能獨立不懼義
理雖窮居無損疏食亦歆樂在其中故能遯世而无悶

君儒所貴有治心之學者此也苟中無所主則得志時
未免依傍門戶無所建樹失志時則奄奄無氣乞憐於
人矣
兌艹艹巽 此卦止互乾下互亦乾上互之乾應乾卦
九五有剛健中正之德中立不倚志氣可以常伸何懼
之有下互之乾應乾卦之初九有潛龍之象遯世无悶
不見是而无悶有確乎其不可拔者在也
坎 象曰水洊至習坎君子以常德行習教事
謹案水之爲物盈科後進往過來續逐游而至習坎之
象也君子法之以之成己體德行於當躬造次顚沛必

於是常常如此而不失以之成物則以己之所得者施於教育之事循循善誘使學者熟於所聞詳於領受日習其事而不倦

推論　今時教育制度無論何等學校首列修身一科所謂道德之要旨及實踐道德自始學年至卒業年無所變更所以常存其德行也無論何種科學講授之外皆有預備提示比較總括應用謂之五段所以習其教事也詳觀坎象知維新之學制已寓其中矣

坎巽三坎　中爻上互艮艮之質性靜止而不遷德行以不遷而後有養得艮之止則自能常存其粧行矣下

觀象反求錄

互震震爲勇有敷布教化之象而其性主動鼓舞作新所以勞來匡直輔翼振作者有不容已故曰習教事也

離　象曰明兩作離大人以繼明照於四方

謹案離上離下兩明繼起相附麗離之象也大人法之明明德於天下日新又新以繼續其明照臨於四方使四方莫不各明其德以自新此明德新民之事也

推論　繼明照於四方卽大學所謂明明德於天下是也夫明莫難於繼必有緝熙之學日新又新而不已純乎天理之正絕乎人欲之私如鏡之明不疲於照斯以之用人則賢奸立判四方之英豪連彙而升以之行政則調劑平均四方之紀綱燦然宣布以之興學則講明學制使教育普及四方之民智日開以之制刑則宣明刑章使法律通中四方之流寇盡釋如是乃可謂照於四方矣豈以察察爲明徒矜坐照之神而無所事事乎

離三三離　中爻上互兌在上卦離之下大人明無不照則四方悅其澤矣互巽在下卦離之上王者有至明之德本之申命行事則四方順帝之則而亦各新其德矣

咸　象曰山下有澤咸君子以虛受人

謹案山下有澤澤主潤下而山以虛之感應之機至速咸之象也君子法之去私欲絕妄念虛其心以受人之善言見一善言則感之切而受之速矣以舜之聖猶有臞卽通蓋有寂然不動者存也

觀象反求錄

推論　孟子謂舜之居深山之中與木石居與鹿豕遊無異野人所以養其靜虛之體也及聞一善言見一善行沛然莫之能禦則感之切而受之速矣以舜之聖猶虛心以受善舍己從人而致平成之治況吾人處羣衆之中欲謀公益利社會必合羣策羣力而後成若不能虛衷受善則於人無感情舉動皆滯礙矣

艮三三艮　上卦兌下卦艮山本靜虛能受澤潤故有取三三艮　上互乾乾至剛而無欲無欲則靜虛下

互巽巽性善入以巽入乾亦有虛而能受之象

恆　象曰雷風恆君子以立不易方

謹案雷主動風主散各有不易之理恆之象也君子以
察以定識持以定力立吾身於至善之途而不易其方
爲天下之理皆有至善之所在必止於是而不遷於是
君子之所以體恆者如此

推論　方者大中至正之理如大學所謂君止仁臣止
敬父止慈子止孝孟子所謂居廣居立正位行達道是
也得其方而立之不易則修己治人皆可臻於完善之
途故象辭曰聖人久於其道而天下化成立不易方即

觀象反求錄

久於其道耳是知有中正之道而後有可立之方苟不
得其方而狃於偏私之是邪曲之謀則立之不易轉致
亂階如王荊公執拗任性力行青苗均輸保馬方田諸
法以病民病國其明鑒也恆亨无咎惟利於正斯恆之
道乃大通而免於咎耳

震三三巽　上卦震震東方之卦也上互兌兌西方之
卦也下卦巽東南方之卦也下互乾乾西北方之卦也
震東兌西乾西北巽東南兩兩相待不可更易故有立
不易方之象

遯　象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

謹案天高而山亦高若有相近遍處之勢及登山一望
天仍至高山仍處下有避遯之象也君子因是而得處
小人之道不加之以惡聲厲色而接之以矜莊威嚴使
生敬畏之心亦如天無意於遠山山自不得而近之也

推論　孔子之於陽貨畏其亡而往拜其賜及遇諸塗
又以將伯應之用此道也孟子之於王驩雖不與言而
賓接之以禮足以折其氣而服其心亦未出於惡也孔
孟處亂世周遊列邦而不爲小人所陷害有以夫

觀象反求錄

乾乾三三艮　中爻下互巽巽之性質進退嗜利小人之
象也上互乾上卦亦乾居高元之位將有遠出之意而
大壯　象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

謹案雷出地即奮其聲威升而在天上則聲威愈壯大
壯之象也君子以爲吾人雖奮然而有爲必先脫然而
無累累己者莫如非禮之私於是察其關於念慮之萌
即遏其機於牽引之際決不失足於其途此君子大壯
之功也

推論　人之沉沒於聲色貨利之場者非必皆小人也
往往自負奇才謂吾於道德上可以自由於嗜慾中亦
可以自由縱洗溺而不能自拔精神血氣盡消磨於不自

覺將欲對世界而有所作爲豈可得乎孔子曰克己復禮爲仁孟子云人有不爲也而後可以有爲正謂精神血氣不可妄耗於非禮之途當克去己私而決然不爲斯精固神凝血充氣足而遇當爲之事自然能奮迅圖功沛然莫之能禦也何壯如之

又按老子曰自勝者強支中子曰克己之必能嚴非禮之履於情欲入自禽門剔出二子之言觀之必能嚴非禮之履而後可以爲強可以爲雄可以爲大觀大壯之象富自警矣

震上乾下中爻上互兌兌爲毀折毀敗行爲莫甚於觀象反求錄

非禮之端下互乾乾剛而能斷有非禮弗履之象而成卦能以剛決柔亦有非禮弗履之象

晉　象曰明出地上晉君子以自昭明德

謹案日出於地上漸進而升於中天則其光大明晉之象也君子觀晉知吾人未明之德漸於欲則昏惟致知以自啟其明誠意以自祛其蔽正心以自養明德之體修身以自踐明德之用始而開啟繼而晶瑩終而光輝宜著如日之漸進而升於中天晉而不已明以不息矣

推論　明德者己之所得乎天而虛靈不昧以具衆理而應萬事者也己不自明誰爲明之故聖人以自明晉之君子慧之克明峻德也自致其惟精惟一之力湯之顧諟明命也自盡其昧爽丕顯之功成王之緝熙光明也自礱其自誠明將生學是何也蓋道必自己也西儒康德有言學者試返觀內照靜自省察必見吾人良智之中有萌謂道德之責任者存夫所謂返觀內照靜自省察自昭乎是自昭明德乎是自昭明德合并外學者皆有不可旁貸者矣

離上坤中爻上互坎坎爲水澄之則清明能鑒物象反求錄

離日坤地中爻上互坎坎爲水澄之則清明能鑒物離日在地下明在內也似有謹案日之明入於地中地在上日在下明在內也似有損於明而實無傷於明明夷之象也君子觀其象以爲臨蒞衆庶不可不明不明則爲衆所欺不可太明太明則不能容衆用晦而明不露聰明而羣倫自在洞鑒之中是謂善用其明

推論　水至清則無魚人至察則無徒虐衆之欺己而以刻爲明以徼爲知則羣起猜疑之情慮衆之棄己而以嚴也而適以召亂則羣效掩著之術衛巫之盛謗非不嚴也而適以連禍蓋文網愈密則奸

叛愈生用晦而明者大其量以容天下之物渾其迹以
化天下之猜潛其心以觀天下之理得眾之道不在是
乎漢高長者羣傑歸附光武大度遠人用命眞明效也
坤☷☲離☲上卦坤坤爲衆中炎上互震澁眾之象也
☵互坎坎爲隱伏下至離離之明而隱伏不露有用晦
而明之象

家人☴象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

謹案火烈則風生風由火出由風化自家而起家人之
象也君子知端風化固在齊家而家之本在身修身之
道莫切於言行言行也非法不道如講明倫理有實事
推論 吾人處羣衆之中固以合羣爲要然非混而同

而不虛言行也實踐其事如盡孝盡弟有常度而不變
則風化之本端矣
推論 吾人之對於家往往戲言戲動不自檢束以爲
家庭之間兄弟愛我妻子愛我奴僕畏我我卽出於嬉
戲必不我責不知身者家之範也家之人不我責而效
我亦如我之輕狂自肆作輟無常一門之內嘻嘻无節
失長幼之序亂男女之別於此而欲有以閑之使整齊
嚴肅不可得也風自火出家由身齊狂暴之風出自猛
烈之火和暖之風出自溫煦之火有一定不易之理所
謂樞機之發榮辱之主是也有齊家之責者烏可以不

☲ 離三三兌 上卦離中爻下互亦離重離同性同體者

異☴三離☲言虛而行實此卦中爻上互離離體中虛
而上下兩陽包之爲言有物之象下互坎坎體中實上
下兩陰守之爲行有恆之象
睽☥象曰上火下澤睽君子以同而異
謹案離兌同出於坤離得坤之中爻爲中女兌得坤之上爻爲少女其受氣本
同也而火性炎上澤性潤下有睽之象是同而異也君
子法之於共同之中存不苟於同者隨理之所在而有
異焉和而不流羣而不黨睽道應如是也
推論 吾人處羣衆之中固以合羣爲要然非混而同
之合羣策羣力以謀公益而各有權限不容紊亂卽如
一社會之中總會有總會之權利義務監事有監事之
權利義務推事有理事之權利義務推而同一立法權
也而有上議院下議院之殊其議員之選舉又有選舉
權及被選權之別同一中央行政也而有省令廳令郡
令之別同一自治行政也而有町村會市會郡會之分
同一司法權也而有特別裁判所通常裁判所之辨與
夫刑事訴訟民事訴訟之種種不一蓋同中見異正以

也中爻上互坎下卦兌兌之澤本資於水亦質性相同
也而上互坎居重離之中以間之下互離居坎兌之中
以隔之豈非同而異之象乎
蹇　彖曰此下有水艱君子以反身修德
譴案山高峻也其上又有水峻而險行不能進蹇之象
也君子知處蹇之道不必與險爭橫逆之遇凡屬緣吾
人之具反而求之吾身修飭倫紀慎其言動而不敢自
輒自肆雖險峻在前恒不可處之有
推論　孟子愛人不親反其仁治人不治反其智禮人
不答反其敬此反身修德之實功也夫孟子豈教人委

靡退縮爲庸懦之人哉所爭在義理不在形迹也竊謂
反己自修治一身宜然治一國亦宜然國步艱難之時
外侮在所不免反求其故則吾之政策未盡善教育未
備及工藝未盡改良商業未有進步事事有待於修治
者正不少也修之而使事事如人向之侮我者且轉而
親我助我矣然則反身自修實濟蹇之妙術亦卽自强
之基礎有文明之思想者願以此意共商之
蹇三三坎　下卦坎中爻上互亦坎坎者陷也上卦之
坎其陷未深如過之初犯也上互之坎則其陷已深如
罪之已成也然下互之離能燭見其罪過之所在上卦
之震爲蕃鮮有滿腔生意故具赦過宥罪之象
損　彖曰山下有澤損君子以懲忿窒欲
譯案山高澤下澤愈深則山愈覺其高儼如損下以益
高損之取義如此君子知吾身所當損者莫如忿與欲
平心觀理懲治其忿於觸發之初清心寡欲窒塞其欲

於萌動之際所謂德之修者此也

推論 忿不懲則積而愈甚逞一朝之忿忘其身以及其親者有之矣欲不窒則好惡無節於內知誘於外滅天理而窮人欲於是物至而人化物違禽獸不遠矣豈不深可懼哉然則懲窒遏欲方不可不講求也懲窒之方奈何曰治吾心而已靜虛者此心之本體靜以觀理則是非自明人是己非自疚且有不暇何暇責人即己是人非人自處於無禮何足與校偶有感觸必嚴以治之久之而其氣自平虛以存理則內念潔清知姦聲汚吾耳亂色汚吾目貨利汚吾品偶有萌芽必力塞其竇久之而念自不妄是二者皆血氣之作用耳寸心有主自不爲血氣所使孔子之三戒早示其途徑顏子之不遷不貳則嘗踐其功也

艮三三兌 中爻上互坤下互震震體決躁而多忿坤性柔暗而多欲下卦兌兌附二剛而能決有懲忿之象上卦艮艮以止之有窒欲之象

益 象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

巽三三震 上卦巽中爻上互艮巽木立於山上高顯易見詩曰高山仰止景行行止有見善則遷之象下卦震中爻下互坤震之一陽動於坤陰之初具來復之體本程傳故取象孔子稱顏子有不善未嘗不知知之未嘗復行叶於復之初爻故此象亦取有過則改之義

井 象曰澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌

謹案澤以蓄水今處於至高風濤衝激有滔天之勢必至潰決夫之象也君子觀澤決于上而注溉于下于以分財施祿普及下民亦如澤之潰決潤及萬物若居留德惠則蘊利生孽所當畏忌也

推論　記曰財聚則民散財散則民聚又曰貨悖而入者亦悖而出蓋財者生人養命之源人之所同欲也若專取聚乎上而不能散則爭民施奪在所不免昔陸贄勸唐德宗散小儲而成大儲捐小寶而固大寶使廣其施而知所忌可謂純體夬象以匡君矣吾人居里黨之間雖無大澤以及人苟有贏餘以賙貧乏或提倡勸導補程子云一命之士苟存心於愛物於人必有所濟旨哉言乎

觀象反求錄　卷三

兌三三乾　上卦兌兌之澤本有下施之象下卦乾中互重乾陽剛浸長其德方亨必不至居留而不行也

姤　象曰天上有風姤后以施命誥四方

謹案風行天上無所不周故無物不遇姤之象也人君之於民勢相懸隔不能躬與接遇惟以所施之命令布諸於四方亦如風之遇物無不周徧此體姤之方也

推論　成湯之作湯誥有若涉淵冰之憂誠以小人難保民歲可畏有不容自肆者故布誥之際眞情流露而施行又事之皆以誠意相將小民無有不感動而生愛戴之念者唐德宗納陸贄之言下詔罪己而強藩斂跡士卒感泣卒能收復京都回鑾返舊以言感人不可不謙不可不誠如此蓋巽順而善入理固然也

乾三三巽　下卦巽巽以申命行事有施命布告之象下卦乾中互重乾元后乘時得位四方所瞻仰命令所及无遠弗屆故有施命誥四方之象

萃　象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

謹案澤能潤物澤上於地則所潤者遠物之生聚者必繁萃之象也君子知物聚則亂人聚則爭本程傳必有不可虞度之事于是除治戎器以戒備不虞而保萃之道得矣

推論　左傳曰不備不虞不可以師臨事變而始講戎政此常不及之勢矣周成康之時天下已大定而周公猶有詰爾戎兵之警召公猶有張皇六師之誥思患豫防道宜然耳攷周禮鄉師之職四時各以其閭之田前期簡其鼓鐸旗物兵器修其卒伍縣師將有軍旅田役之戒令其車人之萃伍使皆備旗鼓兵器里宰比其邑之眾實

與六畜兵器何其詳愼周密如是歟今者我器以槍礮藥彈爲重不隨時修飭則銹澁霉溼不可復用思患預防之方所當留意也

兌三三坤上互兌兌西方之卦爲正秋秋氣肅殺于五行屬金有戎器之象中爻上互巽巽爲進退進退者憂虞之象下卦坤由爻下互艮坤爲衆人衆易爲亂艮以靜止之于是有不虞之象

升象曰地中生木升君子以順德積小以高大

謙案地中生木由拱把而合抱由尺尋而干霄有升進不已之象君子法之順養其德性勿忘勿助由善信之積小以至于聖明之域則升於高矣

推論 荀子云積土成山風雨興焉積水成淵蛟龍生焉積善成德神明自得聖心循焉是爲學未有不由於順以積之者不積而妄冀高大則功速成者必速壞亦如木暴長者必夭折故千里由跬步而積江海滙細流而成惟其順也孟子之養浩然之氣曰必有事焉而勿正心勿忘勿助長也又曰以直養而勿害則塞于天地之間勿忘勿助直養勿害順也塞於天地之間則積而至于高大矣西儒斯邁爾王曰每日勤勞一時積至十年雖愚亦智按日課時亦順道也合觀所說積德之方豈俟他求哉

坤三三巽上卦坤坤德至順有靜養之功中爻上互震震在地下亦順時潛伏而不妄動也下卦巽巽爲木爲長爲高中爻下互兌兌爲澤澤潤木木日長日高有積水以向大之象

困象曰澤无水困君子以致命遂志

謙案澤以潴水水下漏則澤上枯澤而无利困窮之象也君子以爲處困窮之道在守正不矣享變之來委致其命而不顧以遂吾所欲之志志遂則亨身雖苦而道已通矣

推論 吾人之所以自立者志而已志向一定雖百折而不回命非計也夫人豈有不愛其命者然以命與仁義較則仁義重而命輕孔子曰志士仁人無求生以害仁有殺身以成仁孟子曰舍生而取義成仁取義則志遂矣志遂而浩然之氣常伸於天地之間不致與草木同腐此處困之常道而即致亨之妙術也來氏云幸而此身存則名亦存不幸而此身死則名豈不朽豈不身困而志亨乎身存者張良之錐蘇武之節是也身死者比干文天祥陸秀夫張世傑是也接來氏以得名解亨

字若求遂志則名又非所計矣

兌三三坎　此卦中爻上互巽下互離巽之爲卦剛巽乎中正而志行離之爲卦重明以麗乎正蓋見理既明知正命之所在其志必行雖處坎險之中而義理悅心自能致命以遂其志矣

井　象曰木上有水井君子以勞民勸相

謹案木得水滋養則津潤隨木而上井有井水上行以養人之象君子知養民之道莫貴於農於是勞徠之使其務本業又從而勸勉之使互相扶助庶國無游民野無曠土如井之養人於無窮矣

推論　孟子書所載制田里以授產省耕斂而補助勞民之事也八家同井出入相友守望相助勸相之事也此井田之制自井田法壞焉得人人而勞之勸之哉惟大興農學徧立農會講明地質物理功用使民智大開咸知所以謀生活之道相生相養有不待勞而自勞不待勸而自勸矣攷近世歷史宋眞宗立勸農之司元世祖設勸農之使明太祖立營田之使勞勸非不勤也行之既久徒有其名而無其實故不若講求農學使人知所以自養之爲得也

兌三三巽　上卦兌爲正秋下卦離司長夏見秋者萬物之所歸有慰勞之意中爻上互離下互兌兌爲萬物之所悅悅以先民民忘其勞而下卦之巽又以申命行事故有勞民勸相之義

革　象曰澤中有火革君子以治歷明時

謹案澤中有火火炎上則澤枯澤潤下則火滅有變革之象君子以爲四時變革民事攸關乃占步推算以治歷法明四時之令使民事隨天運而變稽事成功生機暢遂革之大者也

推論　治歷以步天而實以爲民也作詭成易因四時而有事推步一差則農功之早晚無準而一歲之豐歉係之故治歷爲敬天勤民之要政也歷法古疏而今密古以恒氣推算而晦朔不眞交食多誤至祖沖之始悟太陽有歲差之異至張子信始悟日月交道有表裏五星有遲速留逆至徐昂始悟日食有氣時刻三差約計自黃帝以來歷經七十改至元郭守敬攷正七事創用五法推算稱爲精密及西歷出用弧三角術割圜大測於古法諸差外增地半徑差地影半徑差清蒙氣差時差等我國用之以算晦朔弦望日月交食不差分秒治歷宜用革其理不誣也

兌三三離　上卦兌爲正秋下卦離司長夏見秋者

叁　合壹册　95½版
46A

四時之中也中爻上互乾乾象顯而爲步歷之準下互巽巽爲進退步歷者於歲實有消長進退之用故觀四卦之象而有治歷明時之功用焉

鼎　象曰木上有火鼎君子以正位凝命

謹案木上有火可以烹飪烹飪之器鼎爲貴鼎之凝其實而不動搖者鎭定端正也君子以之正其所居之位德盛禮恭言動不苟使精神與道德爲一而凝聚夫天命之在我者焉

推論　帝王之正位凝命所謂篤恭而天下平也如堯之欽明允恭被四表而格上下舜之溫恭允塞百神享

而百姓安德充而位正誠正而命凝無非由此丕妄之一念所結而成夫帝王有帝王正位凝命之功儒生有儒生正位凝命之學其道不外一誠而已孔子告樊遲曰居處恭執事敬與人忠示以存心之方也心存則氣不浮動矣告仲弓曰出門如見大賓使民如承大祭示以主敬之道也主敬則神不外散矣氣不浮神不散天命之在我者豈不凝聚于中而與心爲一乎

震三三震　中爻上互坎坎險難也凡人當險難在前未有不恐懼者下互艮遇險而靜止不敢妄動正君子動心忍性之時也兢兢焉反己自修懼懼然反躬自省有不容已者矣

命之象

震　象曰洊雷震君子以恐懼修省

謹案上下皆震雷聲頻仍動而又動爲重震之象也君子觀震象知處震之時宜動於內而起敬畏之心又動於外而修省當躬所爲之事念念不忘警惕事事必循天理亦洊雷之義也

推論　自古聖賢未有不從憂勤惕厲中來者堯舜遭洪水之災而兢兢業業周文遭羑里之囚而翼翼小心聖人且然況衆人乎身遇橫逆而仁義愈盡所謂橫逆爲身之福可也家有外侮而手足愈親所謂外侮爲家

之福可也國有敵國外患而內政愈修所謂敵國外患爲國之福可也故曰震以恐致福胡氏敬齋曰他山之石可以攻玉者以能生吾戒懼之心也戒懼則德成清慢則德敗高氏景逸云內存戒警恐懼是性體眞精神外守規矩繩墨是性體眞修理薛氏敬軒云須臾省察不至則妄念發昧三子之言得洊雷之旨矣

震三三震　中爻上互坎坎險難也凡人當險難在前未有不恐懼者下互艮遇險而靜止不敢妄動正君子動心忍性之時也兢兢焉反躬自省懼懼然反躬自省有不容已者矣

艮　象曰兼山艮君子以思不出其位

謹案兩體皆山有並立不遷之勢艮之象也君子觀艮之象知凡人皆有見在所居之位皆當盡其見在所居之職思其職之所當盡而心不妄用以位範之無出位之思斯無不盡之職矣

推論　中庸言君子素其位而行不願乎其外不願乎其外者即不出其位也繫謂父子君臣之各有其位固不待言即士農工商亦有位以限之若出位而思必不能各精其學而造于優美之域管子云尊於意一於正耳目端知遠之證又曰虛其欲神將入舍掃除不潔神

乃留處荀子云行衢道者不至事兩君者不容因不兩視而明耳不兩聽而聰莊子云用志不紛乃凝於神由此觀之無論儒家法家道家皆戒出位之思而後能各造其至也

艮二三艮　中爻上互震震動體也然在上卦艮體之下是動於中也動於中則有思而上卦之艮能上之下互坎坎爲加憂亦多思之所致而下卦艮亦能止善俗之象焉有不出位之象

漸　象曰山上有木漸君子以居德善俗

謹案山已高大山上有木蓋木以漸而長由亦以漸而高漸之象也君子觀艮之象也君子觀艮之勢艮之止以居德而止非驟止務使宅理之心寬裕從容而不迫則居之安矣法巽之入以善俗而入不驟入務使觀感之際耳濡目染於不覺則日遷善而不知之思斯無不盡之職矣

推論　居德善俗非截然兩事善俗由於德化能以德化人必先居德於己堯居以安安而黎民於變舜居以允塞而四方風動禹居以安止而聲教四訖於性分中多一涵養之功即於治功上多一感應之妙所過者化由於所存者神內外相因施之以驟不可也五霸假仁

義以塗飾於一人之耳目若馳若驟禍亂雖稍定於一時而民風之澆滴不可復挽則昧於居德以善俗耳

巽二三巽　上卦巽巽之德順而深入下卦艮艮之德止而不遷順而止德可居矣中爻上互離大人以繼明照於四方下互坎君子以常德行習教事明照四方所謂明明德於天下是也習復教事所謂教思無窮容保民无疆是也合觀上下卦及互卦有居德善俗之象焉

歸妹　象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

謹案澤上有雷雷動而澤水隨之震蕩如男動而女隨之以歸有歸妹之象君子以男女之合其始出於正則

永終相保而不致離隙若始合不以正可知其終必至
離隙而不能不離隙矣
推論 凡人之相合欲善其終必愼於始不獨男女婚
姻爲然也朋友之際始以恩進者恩替則絶始以寵
升者寵衰則逐未至永終而先知其徵持身不容不正
矣來民若施拙復關之望雖言笑於其初而桑落黃隕
終嗟終痛悼於其後君子立身一敗萬事瓦裂其徵如
此觀來民之語可以知所警矣

震三三兌 中爻上互坎坎爲正北方之卦於時爲冬

觀象反求錄 卷

象者四時之終下卦兌爲毀折毀折則徵壞坎水下
注而大徵壞之澤有終徵之象中爻上互離離明能先
知卜卦震震動而恐懼修省離明上燭而震動於先幾
合觀之有永終知徵之象

豐 象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑
謹案雷有威而電有光雷電皆至威照並行其勢盛大
豐之象也君子觀豐象而得治獄之道以至明者照覆
兩造之情實不姑息以養奸斯刑罰得其中矣
推論 致刑不難折獄惟難武斷文致天下多冤獄多
能改者止罪三年而舍中罪二年而舍下罪一年而舍
彼亦有留獄之事不知此因罷民不能自强爲善故收

時業專理熟而聽獄之時地方陪審員又參預其間可
謂詳愼矣吾國中古之時聽訟者必悉其聰明致其忠
愛獄成則正聽之司寇覆之三公參之乃告於王疑獄
與衆共之然後致刑亦豈輕於從事哉

震三三離 中爻上互兌兌爲毀折下互巽巽進退不
果是非難明而入於毀折之地獄之象也上卦震下卦
離明而有感故以折獄治刑不難矣

旅 象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄
謹案山上有火山在於下火炎於上速去而不處旅之
象也君子觀旅之象以治刑獄明決於用刑之先詳愼

觀象反求錄 卷

於將刑之際當宥則宥當懲則懲不致稽留其獄使訟
者久處而不得去也

推論 留獄之弊厥有數端有審聽不眞是非莫定姑
置之以待後結者有身當煩劇精力不足照應爲吏
所蒙蔽而延擱者詎知一人在獄舉室顛沛農不得耕
商不得懋遷工不得造作囹圄之四徒充滿閭閻之
生計寥寥言之可爲痛心不明不愼而司萬民之命君
子之所深懼也或謂司圜掌收教罷民入之圜土之中

入其中而勞苦之教訓之俟其能改而出卽今改過所習藝所之所 彼行者也若尋常訟獄當宥則宥當刑則刑其情重而可疑者亦多不過旬時而已

離三三良　此卦中互兌巽與豐卦同亦以進退不果是非難明而入於折獄之地不免入獄而受刑下卦良正有留獄之意幸離明在上能明愼用刑旣明且愼自无留獄矣

巽　象曰隨風巽君子以申命行事

謹案風與風相隨而至重巽之象也君子知天之號令爲風人之號令爲命法巽風之相繼而反覆重申其命使天下咸知吾意之所存于以施其所行之事則人人深而信從者衆也

推論　後世文告之繁條教之多當其宣布之際非不三令五申而天下往往視爲具文者上之人不以誠意深入乎人心有司又奉行不力觀歷史所載嘗有蠲租之詔至而額征早已完納賑災之命布而四野仍多嗷嗷口惠而實不至則後此揭之四境懸之國門者百姓皆以紙上空談目之於是有所令而不能行有所禁而不能止非百姓之敢於玩忽也行事之[illegible]且巽以陽剛處中志在必行故其人人也自易體巽者惟以實心行實政可也

巽三三巽下　中爻上互離王者嚮明而治必有命令之施以繼明照於四方則申命其至要也下互兌兌悅也悅以先民有率作興事之義故君子以申命行事也

兌　象曰麗澤兌君子以朋友講習

謹案雨澤相附麗互相滋益有相悅之義故名兌君子爲學必借助於朋友以收其益昕夕聚合之地講明義理熟習其業相證以道相悅以心以體兌象滋益無窮

推論　記曰獨學而無友則孤陋而寡聞朋友其至要矣

道義則有益而可悅若酒食徵逐燕辟廢學[illegible]得其樂而悅也或互相標榜收取名譽是樂得其勢而悅也不以正有損而無益占麗澤者不可以不愼西儒亞里士多德云朋友者與道德有密切之關係夫道德已與人公共之理能互相講習則道德於是乎大明己能滋益於人人亦滋益于己如麗澤之互相浸潤於不覺所謂有密切之關係者此也

兌三三兌　上卦兌中爻上互巽巽順而兌悅所謂巽與之言能無悅乎是也則有講習之義焉下互離下卦兌兩相附麗而悅樂所謂朋來而樂是也則有朋友之

義焉

渙　象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

謹案風行水上波濤震盪不能凝聚渙之象也君子知處渙之時在于收合人心而人心惟積誠可以相感于是郊祀以享帝精密直通於蒼昊立廟以祀天誠意必達於幽渺聚一己之精神合天人而交感斯無渙之不聚矣

推論　萬物本乎天能事天必能推祖宗功德之施以及人愛物人本乎祖不忘祖必能推祖宗功德之施以及人故享帝立廟非禱祀以求福也禮行于郊而百神受職

觀象反求錄

馬祖行于祖廟而孝弟達閭巷焉一人之精神聚天下之精神亦然非仁人孝子其孰能之人情渙散萬事瓦解如一家之中父子兄弟人各一心且家未有不毀壞者況天下之大庶姓之繁乎先王以皇帝立廟者爲聚渙之方所恃者一誠意之貫注以此事天事祖之誠意推之于萬物生育之長養之教導之一出於肫摯惻怛如承大祭不敢有一念之輕忽則聲情安而渙者萃矣不然借事天敬祖爲收拾人心之計天下庶有是理耶

巽二三坎　上卦巽巽爲木中爻上互坎爲門門用木於門關之內立廟之象也上互震帝出乎震故有主于帝之象

節　象曰澤上有水節君子以制數度議德行

謹案澤之容水固有限量澤上有水少則涸之名則溢之節之象也君子法之以制定天下之禮數使法度有隆殺而無濫援之爵節之爲用大矣哉

推論　數度不制奢侈相誇輾轉效尤則以庶人而僭踰于公者有之德行不議則朝有倖位德薄位尊知小謀大力小任重而致覆餗之虞者有之豈不傷財害民乎周禮有典命司服之官虞廷有三德六德之辨所以防僭踰而肅官常者無非受之以節也節卦二爻節衣服

觀象反求錄

儉財用禁侈泰爲國之急也不遵于若計者不可使用困此明數度之不可制也又曰爵授有德則大臣興哉祿予有功則士輕死節授事以能則人上功此明德性之不可不議也彼霸者之治國猶以此二者爲當務之急可知二者不明則上下陵替圖霸且難況致王乎

坎三三兌　上卦坎爲水流水之爲物不盈科不行有數度焉中爻上互艮艮以止之有節制焉下互震震動而有修省之功德行所由懋也下卦兌兌爲口舌議論所由出也

中孚　象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

謹案澤上有風風無微而不入澤有水而能受實有是
感受之機中孚之象也君子本中心之至誠惻怛以治
獄于獄之將決者詳以議之不使有輕重出入之弊于
獄之已決者姑緩其死而求其萬有一生之路是亦中
中心之誠信而然耶

推論　獄必詳議正所以緩囚徒之死也議一日不決
即刑一日不行是豈姑息以示恩哉獄者天下之大命
死者不可復生斷者不可復續故先王有三刺之法詢
臣詢羣吏三宥之典其難其慎念之切出五六日延
至一旬延至三日所謂求其生而不得則死者與我皆
無恨是也寸心之悲憫出於至誠而已矣

觀象反求錄　三三

君子治獄固出於愛人之心愛其手足不愛長鬣縲紲
或疑中孚之議緩死與旅之議緩死不留獄似相矛盾不知
之而後中得君子之旨矣由趙氏之說觀之可知行過
尚車服僭擬天子者趙氏彥肅謂恭哀儉人多不及過
乎恭非足恭也即孔子違眾拜下以視拜上者似過乎
恭而實準乎禮也喪過乎哀非飾情也即孔子所謂喪
與其易也寧戚自致其情不能自禁以視狂放涼薄者
似過乎哀而實根於性也用過乎儉非吝嗇也即孔子
所謂禮與其奢也寧儉反本窮源實點華以視驕奢
淫佚者似過乎儉而實溯其初也野人君子末世豈有
定評惟守禮者能自立于其間耳

震三三艮　上卦震震動恪恭有自檢其行之意中爻
小過　象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎
哀用過乎儉
謹案雷近則聲洪遠則聲小山上有雷高而遠其聲渙
散而小故取象於小過君子因小過之象施之日用行
習之常其行己也自處于卑而寧過乎恭其居喪也寧
自致其情而過乎哀其制用也寧自守其約而過乎儉
蓋過而不失其正有如此

推論　過與不及皆非中道君子何取乎過而行之不
疑乎所以矯不及者而使之歸於中也睽近之世有不
衣冠而處者有袒裼不哀登不而歌經葛者有奢侈相

且兌壁爲大過之卦喪葬相柳取諸大過有哀慽居喪之象下卦艮止而有節有寧儉勿奢之象

既濟　象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

謹案水在火上水得火而生熱水助火而利用水火交而功用著既濟之象也君子以爲既濟之後水決則火滅火烈則水涸而患生焉因思天下之患每伏於極治之時先時而豫防之使事事有備則既濟之運於是可保

推論　繫辭下傳云君子安而不忘危治而不忘亂存而不忘亡安也存也治也既濟之時也無所謂危亡與亂

觀之象也而能思之而不忘則防危於安防亡於存防亂於治自有不容已者立至善之法制育繼起之英賢杜百世之隙端非徒弭一時之患而且保子孫黎民於無窮矣

晉武帝平吳之後混一區宇志得意滿罷州郡之兵肆羊車之樂卒致五胡滑夏神州陸沈唐元宗開元之治可比貞觀至天寶之初天下宴然無事停折衝府上下魚書隱有銷兵之意又寵幸楊妃信任祿山遂致變起漁陽播遷西蜀處既濟之時不能思患豫防而禍患即至如二君者可爲殷鑒

坎三三離　中爻上互坎險在前也上互離之明能見險於幾先也則能思患而豫防之矣又坎爲加憂離爲甲胄爲戎兵亦有思患豫防之象

未濟　象曰火在水上未濟君子以愼辨物居方

謹案火在水上火性炎上水性潤下各居其方而不相爲用未濟之象也君子觀未濟之象知時處未濟萬物紛擾而不靜襍遝而無序於是愼辨物類由羣而分又使各居其方而以類相從則定有象亦未濟求濟之妙用也

推論　辨物居方莫要於辨四民之族而使之各居其所以綜其業何則士能關物以成務農能生物以養人工能製造百物以利民用商能流通事物以濟匱乏有國家者誠能辨別其性質所近而造就之隆學校闢田野立官府開商埠各有安居講習其學精益求精向之賤貪者可進而殷富何至未濟以終乎

辨物居方所包甚廣試專以用人一途言之孰爲君子孰爲小人不可不爲之辨孰爲君子而使之在上孰爲小人而使之在下不可以不定其居夫光明磊落者爲君子陰柔暗昧者爲小人而小人中亦有才氣恢張之流此不易辨也誠篤忠信者爲君子虛誣詐僞者爲小

人而小人中更多深情厚貌之輩此不易辨也不能辨而居之不得其宜豈不大誤國事哉舜命二十二官工虞水火禮樂刑政各有專司流四凶族於四裔使各伏其罪以安天下非偶然也咨之四岳詢之廷臣蓋兢兢焉用於愼也

離二三坎　上卦離下卦坎火在水上中交上互坎下互離水又在火上水火皆有用之物顚倒錯亂則有用者反歸於無用惟愼以辨之使離居南方坎居北方則對待爲用未有不濟者也

結論

通經所以致用期於有用則治經宜治其要旨謝退谷先生謂論語一書宜每日讀二三頁少則二三節至處事接物之際觸處洞然自有把握編謂吾人讀易之法亦宜爾六十四大象其關係身世之間者甚切且言簡意賅不繁不難讀之易熟讀之熟思之精隨其所在範我馳驅一言語一飲食則思頤節流必愼必節一情欲之感則思大壯之非禮弗履損之懲忿窒欲也革之治歷明時則敬天勤民之事復之至日閉關則順時培元之事豫之作樂崇德渙之享帝立廟則報本追遠化民歸厚之事離之繼明照四方則明德而兼新民之事也以之修身而身無不修以之治人而人無不

治則信乎六十四卦之取象無不可見之施行矣夫易
祇上下二經較之羣經之繁雜已爲易簡而治上下二
經又專治六十四大象較之三百八十四爻則又簡易
之至今更約六十四象而歸於一象則太極是也夫太
極者渾然不覺一象而萬象皆涵不名一善而萬善畢
具化地爲初生之元氣在人則爲未發之中此未發之
中私欲不萌誠无妄聖人與衆人所同也吾人能去
私制欲使念慮幾於无妄則六十四象常渾涵於一心
感而遂通无不之故無往不宜所謂易簡而天下之理
得矣不誠然哉不誠然哉

觀象反求錄

卦結論

伏羲因河圖而畫卦而易以始則易由象而生也自王
弼掃象而言理而易取象之旨乃晦朱子亦云象失其
傳理會不得蓋有慨於象之失傳而不暇爲之研求也
梁山來氏殫二十九年之功潛心玩索於伏羲圓圖而
得孔子之所謂錯於文王序卦而得孔子之所謂綜更
以中爻互卦變動錯綜之象證諸孔子非中爻不備之
義而易象因以大明因象以求理遂確然而有據焉茲
篇所著遵來氏之易以求六十四大象之原旨取本卦
上下二卦及中爻互成之二卦以表出之有摘取來氏
觀象反求錄
而附以己意者有管見所及而來氏所未言者亦愚慮
之一得云爾而區區私淑之心蓋未嘗一日忘也

［Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ］
书名＝丛书集成续编０３１
作者＝
页数＝７４３
ＳＳ号＝０
出版日期＝
先秦史论坛
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚｇｘｑｓ．ｃｎ／ｂｂｓ／
子居　打包上传